續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

五九・經部・詩類

詩經類考三十卷　〔明〕沈萬鈳撰……一

2759/02

詩經類考

〔明〕沈萬鈳 撰

據復旦大學圖書館藏明萬曆刻本影印原書版框高一九七毫米寬一二四六毫米

缺卷四第一頁至第二十三頁、卷十七第三十五頁、卷二十七第六十六頁，據中國科學院圖書館藏本配補。

詩经類考叙

余嘗考覧詩傳自西河衍派已
後若申公之為魯轅固生之為
齊嬰之為韓大小公之為毛也
四詩授受後先約百有餘人一

時雖帝王之尊有元成明三帝
楚元千乘二王莫不北面受業
其為師承若斯之盛也顧班志
所載僅存六家其後齊亾於魏
魯亾於晋韓亡于五季特毛氏

巋焉獨存凡以後来裒彙無托
耳雖賴孔氏正義存其萬一然
自牀牙纂義之後迄于今代儒
舊又不翅數十百家所称歐蘇
嚴呂諸說彰彰無論即如陸元

恪草木蟲魚疏陸農師物性門
類之專餖飣也王景文捴聞王
介甫新義蔡元度名物解之音
穿鑿也鄭浹漈辯斥毛鄭陳鵬
飛不解二頌之刻意頗僻也均

之自仲其說棄薄古初偏至無
嘗獨宋王伯厚詩攷一書其所
採拾齊韓魯三氏以及古什遺
巳至於子史百家罔不搜葺使
後人稍得瞻見昔賢說經之異

特於音叶未遑從于急就篇注
時一見之而名物倫類亦復充
拓有待其足以稱博暢而示饒
贍也我武塘沈仲容氏才藻孤
擅治詩有解頤之譽每謂晚近

墨守一家言兀兀以帖括明詩
卒不知詩之為帖括障也慨先
彥有知寧不為此經失嘆爰倣
伯厚蒐其藏書旁引博稽别門
相附以為儒家程朱而小序猶

有異論況它儒乎作古今論詩
考辨駕豐年義農作始協響成
文才老當家而虞叶麻東作逸
詩音韻攷三星以心參兩釋六
月建未復云夏之四月作天文

時令考中露為邑阮徂共列称
三國騶虞作囿官衣六有章命
之別作地理列國服食諸考卑
應不同說玉罍無明文斯干以
更僉為美鼓鐘以南夷和籥而
薄伐出車歸之襄王作宮室禮
樂兵制諸考雕鷺非雎鯇鯛非
鱧茉皆似李苦瓠不寸作蟲魚
艸木攷至於國風雅頌三百五
篇〻有殊訓字多別義上下古

今援摭琭妙槩若霞蔚而星麗
也作篇什異同及字異考計凡
攷之類三十而卷亦與考同焉
余惟
朝家功令紫陽不敢失尺寸即
大全具在亦且為蠹宿玩帙若
註疏視猶怪闊艷說逞〻束為
叢叢彼由不悟孔孟斷章及左
氏家語外傳列女諸書引據耳
此詩彖所為局而隘晦而不光

者也夫詩由聲起與樂共源請以樂喻紫陽則畧英据韶準器諧聲中于今之宗廟朝廷自成一代之樂若大全則鍾律陰陽猷包元韵彖入幽微故是集註

門戶而註䟽則雖堂上堂下間考秩然而柷敔笙簧六多器存聲失至乎仲容此編則大協鈞天之響隱探黃鍾之微雅頌分曹夔伶遞奏絃匏竹肉縣咏一堂惟審音察理者採聽而已誠詩部一臣觀也昔沈隱侯以四聲定韻而散騎常侍沈重更著毛詩義䟽仲容後繼述於千載之下余獨不文以序見屬何吳

興一派獨于詩教拳拳也輒不自揆敢為舐筆

萬曆己酉醉李沈思孝譔拜書

詩經類考叙

昔漢之以詩授受者四家魯申公齊轅固燕韓嬰趙毛萇齊魯兩家詩不存而韓僅存外傳毛公自負得卜子夏衣鉢其後馬

融作毛詩傳鄭玄作毛詩箋而毛學獨盛

明興黜漢進宋一尊紫陽集註士浸淫於制科而詩又在若存若亡間矣余兄仲容懼詩學之

不廣也於是撿括經傳子史旁及山經地志稗官野說凡關切禽魚草木之類即單詞隻字手為疏記上自漢唐迄今代按部就班得如干卷總題之曰詩經

類考計其纂輯成帙幾費膏晷之半鋟畫成板又幾費硯田之半蓋戛戛其難之矣余不業詩於詩多所不解丙午冬仲容上公車以校讐之役命余余得卒

業間為補綴數則仲容謂余可言詩謬以序屬余乃余業春秋而知與詩不遠也春秋君公大夫凡聘問宴饗卒賦詩見志若甯俞不荅湛露之章范匄直辭

叙三

彤弓之命人知其嫻於禮季札聽工歌十五國之風而一一品第其盛衰人知其諳於樂他如鴻鴈屋無鴟之懼角弓緜蠻之賜黍苗興膏雨之懷草蟲鶉奔隰桑蔓草蟋蟀桑扈定七子之善敗莫不觸發領會入於精微乃知春秋中故自有詩及余讀詩而轉覺與詩遠也何者詩之為教妙在可解不可解會之

叙四

解詩於詩無當也墨守傳註者不離宋儒之窠臼而詩不解即風雅自爲適用以佐助淫穢狎寓綺靡罕有能約之無邪而詩亦不解然則詩終不解乎宣尼

有言多識於鳥獸草木之名令世士童習首白伊吾一經不目爲博世資之津梁則借以供吟詠之摛攄已耳至叩以一草一木一昆一蟲之種性形其旁通

於訓詁糟粕之外而懸惑其名狀無有也夫多識之未能而異事高談情性爲仲容兄沈酣此道不欲人汩習末師膚見而博採群籍臚分門類俾學者從多

淺入門以可解者收事物之名義復以不可解者存諸儒之異同合可解不可解而一之誠葩經之武庫而詩學之司南也豈若齊魯韓毛互分宗派馬傳鄭

箋獨稟師承者同乎哉余以家有子雲知其解者在旦暮故樂而爲之叙

麟水沈師昌撰并書

詩經類考凡例

一諸考不敢妄下雌黄傳疑之慎也解詁互有異同姑為兩存以衷之窮理君子

一是編祇屬蒐紀斷無漏未斷訂定故自經傳子史以至稗編瑣録靡不該收蓋宇宙間事未可執一將以資詳說反之約也

一次第先後竝依經文間有錯綜如人物一考或因時代或因爵秩或因人品各从其類也

一逸詩似乎枝駢然皆散見經傳及諸子百家且理足千古采錄永今楊用修所云後代詞人剽意莫肯不啻驚心動魄一字千金爰廣蒐輯以便嗜古者之窮覽

一音韻詩樂之總也自學者重談理而輕寀聲音律之道遂廢古今病之輒漫纂切法爰始四聲迄佛氏三十六字母之等韻焉

一書肆售行詩說凡舉業家童而習之日漸而耳飫者不復載入恐資腐且啓玩也

一註疏大全全書浩瀚學者不便遍閱謹括其喫緊大肯至如古今諸名家論著或事辭詳核或確見不磨則全文盡載無所删削

一詩人微情婉致全係諸比興比興之寄寓全托之鳥獸艸木是鳥獸艸木者為詩人傳神寫照者也曉暢乎此於詩解也思過半矣故其考也特詳

詩經類考校閱姓氏

弟沈萬銘汝彝　沈萬鋭可茹

沈豫昌爾矦　沈師昌仲貞

從子沈鴻起羽皋　沈鴻儀威如

沈元淙深源　沈治醇皇初

沈德滋君培

友人戈靖邦殷嘉　馮盛世濟之

卞洪勲世甫　吳志遠子往

丁仕明建白　支如玉寧瑕

周宗文開之　錢士升抑之

張思聰達卿　孫茂芝若英

浦玄華天章　徐霖徵伯潤

浦玄度雅遠

檇李包世杰羽明　王蘭芳季常

戴　灝升之　沈士龍汝訥

海鹽胡震亨君宓　謝錫敬鴻伯

仁和吳之鯨伯霖　卓爾康去病

胡胤嘉休仲

蕭山來立相夢得　來立楧笵叔

門人趙　璧歸甫　魏廷相翊卿

魏廷楨愨無　魏廷鯁子黃

葉德基茂之　錢士晉康矦

王　佐佐之　凌斗垣麗天

卞洪達子由　戈用忠藎臣

葉培忠孟藎　陳山毓賁聞

葉培恕行可　陳龍致仲發

張　猷太初　張佚劍君述

盛國生寧矦　浦繼相士衡

武林孫大化公雨

德清許大受廓如

武康陳乾陽潛夫

詩經類考目錄
第一卷
古今論詩考
第二卷
逸詩考
第三卷
音韻考
第四卷
天文考
天 露 雷 霆 電 星 三星 五
參 昴 定 明星 伯 箕 漢 女
牽牛 啓明 長庚 畢 斗 日 月
風 雨 雪 霰 雲 蝃蝀 霜 冰
第五卷
時令考
春 正月 二月 三月 夏 四月
五月 六月 秋 七月 八月 九月
冬 十月 十一月 十二月
第六卷
地理考上

地 土 山 岵 泰山 衡山 嵩山
華山 恒山 丘 水 四海附潮汐 河
洲 谷 周行 崔嵬 砠 岡 江
漢 汜 沱 汝 墳 漕 陳 宋
寒泉 涇 渭 旄丘 泉水 淇 泲
禰 干 言 肥泉 須 新臺 二子乘
舟處 沫 桑中
地理考下
東徙渡河處 楚 堂 景山 京 許
阿丘 澳 頓丘 復關 泉源 東門池
防 株林 澤 陂 南山 下泉 畝
阜 岡 陵 川 朔方 焦穫 鎬方
涇陽 太原 東都 甫艸 敖 漆沮
皐 淵 向 淮 洛 謝 滮池 商
殷 任 洽 牧野 岐 鮮原 靈臺
辟廱 豐 豐水 沙 潀 亹 巘
百泉溥原 隰原 芮 鞫 郿 薄姑
梁山 屠 啓山川 附庸 龜 蒙
大東 鳬繹 常 許 徂來 新甫
九有 畿 景

第七卷

列國考

周南召南　周　召附燕　邶鄘衛　王
鄭　齊　魏　唐　秦　陳　檜　曹
豳　黎　邢　譚　申　甫　許　鄶
褒　蘇　暴　摯　莘　虞　芮　密
阮　共　旅　崇　邰　凡　芮　韓
魯　商　有娀　韋　顧　昆吾　夏　楚

第八卷

人物考

高辛氏　帝堯　舜　禹　成湯　武丁
文王　武王　成王　康王　宣王　夏桀
紂　厲王　幽王　契　后稷　公劉
太王　王季　泰伯　伊尹　皐陶　微子
周文公　太公　魯公　莊公　閔公
僖公　鄭桓公　武公　鄭莊公　召穆公
吉甫　仲山甫　甯狄　周后妃　褒姒

第九卷

宗族考

第十卷

官制考

公　侯　伯　寺人　候人　田畯　僕夫
祈父　大人　牧人　太師　卿　卿士
司徒　冢宰　膳夫　内史　趣馬　師氏
大夫　正大夫　三事大夫　祝　監史
司空　太保　保介　庶士　阿衡

第十一卷

飲食考

酒　食　粲　飧　鹽　餱　饎　飲
膾　醴　饔　散　漿　燔　炙　菹
清酒　齊　核　飴　醓醢　脾　臄
脯　積　餴饎　羮　毛炰　胾

第十二卷

服飾考

私　衣　祓　裘　副　笄　珈　翟
充耳　弁　韋弁　爵弁　錦衣　褧衣
珮　帶　琚　毳衣　緇衣　巾　屨
冠　素衣　朱襮　七衣　六衣　錦衣
狐裘　黻衣　袍　澤　狐裘　素冠
素衣　素韠　麻衣　騏弁　裳衣　緆

衮衣　舄　葱珩　簑笠　袜韐　緇撮
鷊　冕　絲衣
第十三卷
宮室考
室家　城　宮　牖　屋　獄　墉　畿
庭　門　臺　宮室　東宮　朝　背
房　館　堂　闔閤　著　廛　囷　隅
戶　市　衡門　中唐　宇　公堂　庖
宅　楹　寢　倉　庾　枋　爨　廬
屏　翰　廐　陶　阜門　應門　冢上

靈臺　囿　辟廱　壷　盧旅　屋漏
明堂　廡　基　泮宮　桷
第十四卷
器具考
筐　罍　觥　方　筥　錡釜　車　輪
轂　輈　軾　軸　軌　牽　轡　重較
舟　楫　紼纚　鑒　席　網　罛
觽　韘　羅　罦罿　升　簋　鬵
耜　牀　籩　豆　九罭　罶　罩　汕
簞　鉼　匕　杵　柚　俎　筵　楪

石　瓚　登　几　筆　大斗　橐囊
依　匏　壺　卣　錢　鎛　銍　櫛
鬴　鬯　觴　犧尊　大房　尋尺　虡
第十五卷
珍寶考
玉　金　錫　圭璧　介圭　璋瓚　璲
百朋　鍜　球
第十六卷
禮考
釋禮　婚姻　喪　錫爵　灑掃　獻羔

朋酒斯饗　燕　飫　陳饋　吉　蠲
禴祠烝嘗　夜飲　饗　右　醻　會
同　射　御　祭馬祖　朝　宗　訊
饗祀妥侑　絜牛羊　剝亨肆將　祭
神保　祝告　孝孫徂位　送尸　諸宰
徹　燕私　啓毛取血膋　社　方
農夫慶　子孫奏能　室人　祼將
文定厥祥　親迎　類　禡　禋祀　軷
繹祭尸　郊　奠瘞　宗　羣公先正
祈年　世見受命　入覲　贈　顯相

將享 時邁 祊祫 魯郊禘僭用禮樂
共 來享 來王
第十七卷
樂考
釋樂 歌 舞 琴 瑟 鍾 鼓 籥
笙 翿 敔 謡 缶 塤篪 磬
虡業 矇瞍 咢 管 鞉 柷 敔 簫
第十八卷
井田考
第十九卷
封建考
封建 附庸 周後裔封國 先代異姓侯
國
第二十卷
賦役考
第二十一卷
獄考
第二十二卷
兵制考
田 師 行陳 振旅 征伐 六師

干 鼓 兵 殳 棚 鬯 弓 介
矛 英 喬 斧 侯 正 矢 拔
厹矛 錞 伐 閑 戈 戟 淅 枚
錡 銶 柯 弭 旐 旂 彤弓 常
織文 白 白旆 鉦鼓 拾 棘 刀
鉍 鞞 珌琫 敦弓 鍭 戚 揚
綏章 橐 鈴 胄 旒
第二十三卷
四夷考
總釋戎狄蠻夷 玁狁 西戎 南蠻

髦 鬼方 追貊 北國 淮夷 徐
荆 舒 氐羌
第二十四卷
禽蟲考上
雎鳩 黄鳥 馬 兕 螽斯 兎 象
魴 麟 鵲 鳩 草虫 阜螽 雀
鼠 羔羊 麕 尨 豝 豵 豜 貆
騶虞 燕 雉 鴻雁 流離 虎 狐
烏 犀 鶉 蝤蠐 螓 蛾 鱣 鮪
魚 鴇 雞 羊 牛 豹 兕 狼

盧　鰥　鱮　貆　特　鴇
禽虫考下
鴟　鸞　晨風　駁　蜉蝣　鶉　蠶
鶪　蜩　螗　貉　貍　斯螽　莎雞
蟋蟀　鴟鴞　蠋　伊威　蠨蛸　宵行
鸛　蟻　鱒　龍　雉　雛　脊令
魚服　鱨　鯊　鱧　鯉　鰋　嘉魚
鼈　隼　鶴　熊　羆　虺　蛇　蜴
龜　螟蛉　果蠃　桑扈　豣　鷽斯
蜮　貝　豺　鶉　鳶　螟　螣　蟊

賊　鷁　蠅　猱　蠆　鴛鴦　鷙　鷹
鼉　鳧鷖　鳳皇　貓　貔　狸　鷺
蜂　桃虫　禽虫總　附
第二十五卷
艸木考上
釋中　荇菜　葛　卷耳　葛藟　芣
芣苢　喬木　楚　蔞　條枚　蘩　蕨
薇　蘋　藻　甘棠　梅　白茅　樸樕
棠棣　葭　蓬　柏　棘　匏　葑菲
荼　薺　榛　苓　蕢　茨　唐　麥

梃　桑　栗　椅　桐　梓　漆　蘇
竹　瓠　葭菼　檜　芄蘭　萱　木瓜
木李　木桃　黍　稷　蒲　萑　蕭
艾　麻　樹杞　檀　舜　扶蘇　橋龍
游松　茹藘　蕑　芍藥　柳　芩　莫
蕢
艸木考下
稼　穡　禾　樞　榆　栲　杻　椒
杕杜　苞栩　稻　粱　菽　苦　楊
條　梅　苞櫟　駮　檖　榆　荍　紵

菅　茗　旨鷊　苗苢　萇楚　苞稂
蓍　薁　鬱　薁　葵　菽　棗　瓜
壺　苴　樗　重穋　百穀　韭　果蠃
苹　蒿　芩　杞　常棣　松　臺　萊
杞　栒　楰　莪　芑　雈　穀　栗
蓫　葍　莞　蔚　棟　蔦　女蘿　柞
芹　稗　綠　藍　白華　苕　瓜瓞
堇　棫樸　楛　栩　菑畬　檉　椐
檿　柘　荏菽　秬秠　穈芑　梧桐
來　筍　苴　疏粺　荼蓼　茆　樝櫸

第二十六卷
國風異同考上
國風異同考下
第二十七卷
小雅異同考
第二十八卷
大雅異同考
第二十九卷
三頌異同考
第三十卷
羣書字異考

詩經類考卷之一

明武塘沈萬鈳仲容采輯

古今論辯考

詩大序　子夏

關雎后妃之德也風之始也所以風天下而正夫婦也故用之鄉人焉用之邦國焉風風也教也風以動之教以化之詩者志之所之也在心爲志發言爲詩情動于中而形于言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故詠歌之詠歌之不足不知手之舞之足之蹈之也情發於聲聲成文謂之音治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困故正得失動天地感鬼神莫近于詩先王以是經夫婦成孝敬厚人倫美教化移風俗故詩有六義焉一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌上以風化下下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒故曰風至於王道衰禮義廢政教失國異政家殊俗而變風變雅作矣國史明乎得失之迹傷人倫之廢衰刑政之苛吟咏情性以風其上達於事變而懷其舊俗者也故變風發乎情止乎禮義發乎情民之性也止乎禮義先王之澤也是以一國之事

繫一人之本謂之風言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也言王政之所由廢興也政有大小故有小雅焉有大雅焉頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也是謂四始詩之志也然則關雎麟趾之化故繫之周公南言化自北而南也鵲巢騶虞之德諸侯之風也先王之所以教故繫之召公周南召南正始之道王化之基是以關雎樂得淑女以配君子憂在進賢不淫其色哀窈窕思賢才而無傷善之心焉是關雎之義也哀當爲衷

周續之解詩曰夫風雅者體同而由我化物則謂之

風物由我正則謂之雅考之禮教其歸不殊也

李仲蒙曰叙物以言情謂之賦情物盡也索物以託情謂之比情附物也觸物以起情謂之興物動情也

程伊川云詩小序是當時國史作如不作則孔子亦不能知如大序則非聖人不能作

史記世家曰古者詩三千餘篇遠至孔子去其重取可施於仁義上采契后稷中述殷周之盛至幽厲之缺始于衽席故曰關雎之亂以爲風始鹿鳴爲小雅始文王爲大雅始清廟爲頌始三百五篇孔子皆絃歌之以求合韶武雅頌之音今按詩三百十一篇亡其辭者六篇考之儀禮皆笙詩也曰笙曰樂曰奏而不言歌則有聲而無辭明矣漢世毛學不行故云三百五篇詩有先孔子而亡者如新宮貍首河水鳩飛之類是也有刪去一章或一句者如唐棣之華素以爲絢兮之類是也支與祈招雖見春秋內外傳然其言不類豈亦刪餘者與

班固藝文志曰詩言志歌咏言故哀樂之心感而謌詠之聲發誦其言謂之詩詠其聲謂之歌故古有采詩之官王者所以觀風俗知得失自考正也孔子純取周詩上采殷下取魯凡三百五篇遭秦而全者以

其諷誦不獨在竹帛故也

詩譜序　鄭玄

詩之興也諒不於上皇之世大庭軒轅逮於高辛其時有亡載籍亦蔑云焉虞書曰詩言志歌永言聲依永律和聲然則詩之道放于此乎有夏承之篇章泯棄靡有孑遺邇及商王不風不雅何者論功頌德所以將順其美刺過譏失所以匡救其惡各于其黨則爲法者彰顯爲戒者著明周自后稷播種百穀黎民阻饑茲時乃粒自傳于此名也陶唐之末中葉公劉亦世修其業以明民共財至於太王王季克堪顧天

文武之德光熈前緒以集大命於厥身遂爲天下父母使民有政有居其時詩風有周南召南雅有鹿鳴文王之屬及成王周公致太平制禮作樂而有頌聲興焉盛之至也本之由此風雅而來故皆錄之謂之詩之正經後王稍更陵遲懿王始受譖烹齊哀公夷身失禮之後卲不尊賢自是而下厲也幽也政教尤衰周室大壞十月之交民勞板蕩勃爾俱作衆國紛然刺怨相尋五伯之末上無天子下無方伯善者誰賞惡者誰罰紀綱絶矣故孔子錄懿王夷王時詩訖于陳靈公淫亂之事謂之變風變雅以爲勤民恤功

昭事上帝則受頌聲弘福如彼若違而弗用則受刼殺大禍如此吉凶之所由憂娛之萌漸昭昭在斯足作後王之鑒于是止矣夷厲以上歲數不明太史年表自共和始歷宣幽平王而得春秋次第以立斯譜欲知源流清濁之所處則循其上下而省之欲知風化芳臭氣澤之所及則傍行而觀之此詩之大綱也舉一綱而萬目張解一卷而衆篇明于力則鮮于思則寡其諸君子亦有樂于是與

正義序　孔穎達

夫詩者論功頌德之歌止僻防邪之訓雖無爲而自發乃有益於生靈六情靜于中百物盪于外情緣物動物感情遷若政遇醇和則歡娛被于朝野時當慘黷亦怨刺形於咏歌作之者所以暢懷舒憤聞之者足以塞違從正發諸情性諧於律呂故曰感天地動鬼神莫近於詩此乃詩之爲用其利大矣若夫哀樂之起冥于自然喜怒之端非由人事故燕雀表啁噍之感鸞鳳有歌舞之容然則詩理之先同夫開闢詩迹所用隨運而移上皇道質故諷諭之情寡中古政繁亦謳謌之理切唐虞乃見其初羲軒莫測其始於後時經五代篇有三千成康没而頌聲寢陳靈興而

變風息先君宣父釐正遺文緝其精華褫其煩重上從周始下暨魯僖四百年閒六詩備矣卜商闡其業雅頌與金石同和秦政燎其書簡牘與烟塵共盡漢氏之初詩分爲四申公騰芳於鄢郢毛氏光價於河間貫長卿傳之于前鄭康成箋之于後晉宋二蕭之世其道大行齊魏兩河之間玆風不墜其近代爲義疏者有全緩何胤舒瑗劉軌思劉醜劉焯劉炫等然焯炫等負恃才氣輕鄙先達同其所異異其所同或應略而反詳或宜詳而更略準其繩墨差忒未免勘其會同時有顛躓今則削其所煩增其所簡唯意存

于曲直非有心于愛憎庶以對揚聖範垂訓幼蒙故
叙其所見載之於卷首焉云爾

朱子辨說

詩序之作說者不同或以為孔子或以為子夏或以
為國史皆無明文可考唯後漢儒林傳以為衛宏作
毛詩序今傳於世則序乃宏作明矣然鄭氏又以為
諸序本自合為一編毛公始分以寘諸篇之首則是
毛公之前其傳已久宏特增廣而潤色之耳故近世
諸儒多以序之首句為毛公所分而其下推說云云
者為後人所益理或有之但今考其首句則已有不

得詩人之本意而肆為妄說者矣況沿襲云云之誤
哉然計其初猶必自謂出於臆度之私非經本文姑
且自為一編別附經後又以尚有齊魯韓氏之說並
傳於世故讀者亦有以知其出于後人之手不盡信
也及至毛公引以入經乃不綴篇後而超冠篇端不
為注文而直作經字不為疑辭而遂為決詞其後三
家之傳又絕而毛說孤行則其牴牾之迹無復可見
故此序者遂若詩人先取命題而詩文反為因序以
作于是讀者傳相尊信無敢擬議至于有所不通則
必為之委曲遷就穿鑿而傳合之寧使經之本文繚

戾破碎不成文理而終不忍明以小序為出于漢儒
也愚之病此久矣然猶以其所從來也遠其間容或
真有傳授證驗而不可廢者故既頗采以附傳中而
復并為一編以還其旧因以論其得失云　又曰詩
之作或出于公卿大夫或出于匹夫匹婦蓋非一人
而序以為專出國史則誤矣說者欲蓋其失乃云國
史細繹詩人之情性而歌詠之以風其上則不唯文
理不通而考之周禮太史之屬掌書而不掌詩其誦
詩以諫乃太師之屬瞽矇之職也故春秋傳曰史為
書瞽為詩說者之云兩失之矣

馬氏曰詩書序自史傳不能明其為何人所作而先
儒多疑之至朱文公解經于詩國風諸篇之序詆斥
尤多以愚觀之書序可廢而詩序不可廢就詩而論
雅頌之序可廢而十五國風之序不可廢也書直陳
其事而已序後人所作藉令深得經意亦不過已言
之事而已不作可也詩則異于書矣如雅頌之作能
發明所作其辭易知其意易明則序猶可畧至于風
之為體比興之辭多於叙述風諭之意浮于指斥蓋
有反覆詠嘆聯章累句而無一言叙作之意者而序
者乃一言以蔽之曰為某事也苟非其傳授之有源

撡索之無夘孰能臆料當時指意之所歸以示千載乎盖詩之難讀者多矣夫芣苢之詩序以婦人樂有子爲后妃之美也而其詩語不過形容采捋芣苢之狀而已黍離之詩序以爲閔周室宮廟之顛覆也而其詩語不過慨嘆禾黍之苗穗而已此詩不言所作之意而頼序以明者也若捨序以求之則其所以采掇者爲何事而慨嘆者爲何說乎叔于田之二詩序以爲刺鄭莊公也其詩語則鄭人愛叔段之辭耳揚之水椒聊二詩序以爲刺晉昭公也其詩語則晉人愛桓叔之辭耳若捨序以求之則四詩非子雲美新

之賦則袁宏九錫之文耳是豈可以爲訓而夫子不删之乎鴇羽陟岵之詩見于變風序以爲征役不堪命而作也四牡采薇之詩見于正雅序以爲勞使臣遣戍役而作也而深味四詩之旨則歎行役之勞苦叙饑渴之情狀憂孝養之不遂悼歸休之無期此其辭同意異而頼序以明者也若捨序以求之則文王之臣民亦怨其上而四牡采薇不得爲正雅矣即是數端而觀之則知序之不可廢序不可廢則桑中溱洧何嫌其爲刺奔乎盖嘗論之均一勞苦之辭也出于叙情閔勞者之口則爲正雅而出于困役傷財者

之口則爲變風均一淫泆之辭也出于奔者之口則可删而出于刺奔者之口則可録也均一愛戴之辭也出于愛叔段黨叔者之口則可删而出于刺鄭莊晉昭者之口則可録也夫芣苢黍離之不言所謂叔于田揚之水之反辭以諷四牡采薇之辭同變風文公亦既如序者之說求作詩之意于詩辭之外矣何獨于鄭衛諸篇必以爲奔者所自作使聖經爲録淫之具乎且夫詩之可删孰有大于淫者今以文公詩傳考之如桑中溱洧月出東門之墠東方之日東門之池東門之楊序以爲刺淫而文公以爲淫者所自

作也如静女木瓜采葛丘中有麻將仲子遵大路有女同車山有扶蘇蘀兮狡童褰裳風雨子衿揚之水出其東門野有蔓草則序本别指他事而文公亦以爲淫者所自作也夫以淫昏不檢之人發而爲放蕩無耻之辭夫子猶存之而不删則不知所删者果何等篇也或曰文公之說謂春秋所記無非亂臣賊子之事盖以爲不如是無以見當時事變之實而垂鑒于後世故不得已而存之也愚又以爲未然夫春秋史也詩文詞也史所以紀事世之有治不能無亂則固不容存禹湯而廢桀紂録文武而棄幽厲也至於

文詞則其淫哇不經者直削之而已夫後之詞人墨客跌蕩于禮法之外如秦少游晏叔源輩作爲樂府備狹邪妖冶之趣其詞非不艷麗可喜也而醇儒莊士深斥之口不道其詞家不畜其書懼其正心誠意之累也而詩中若是者二十有四篇夫子錄之于經又煩儒先爲之訓釋使後學誦其文惟其意則是通書西銘與小山詞選之屬兼看並讀而後可以爲學也且羞惡之心人皆有之今市井小人有能道其宜淫之狀指其行淫之地則未有不面頸發赤且慙且諱者則知禁之使不爲不若愧之使自知其不可之

爲愈此鋪張揄揚之辭所以爲閔惜懲創之至也此詩之訓也

楊升庵曰去序言詩自朱文公始而文公因呂成公太尊小序遂盡變其說馬端臨文獻通考辨之詳矣余見古本韓文有議詩序一篇其言曰子夏不序詩有三焉知不及一也暴揚中冓之私春秋所不道二也諸侯猶世不敢以云三也漢之學者欲顯其傳因藉之子夏嗚呼韓公可謂失言矣孔子親許子夏可與言詩子夏猶云不及其誰宜爲哉且子頑宣姜中冓之私生子五人二爲諸侯昭昭在人耳目豈是春秋所不道孔子既取之于國風而子夏反爲之諱乎至謂諸侯猶世不敢以云是爲史官懼人禍天刑之說也豈齊南晉董之筆乎

讀詩　外傳

子夏讀詩已畢夫子曰爾亦可言於詩矣子夏對曰詩之于事也昭昭乎若日月之光明燎燎乎如星辰之錯行上有堯舜之道下有三王之義弟子不敢忘雖居蓬戶之中彈琴以詠先王之風有人亦樂之無人亦樂之亦可發憤忘食矣詩曰衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以樂饑夫子造然變容曰嘻吾子始

可與言詩已矣然子以見其表未見其裏顏淵曰其表已見其裏又何有哉孔子曰闚其門不入其中安知其奧藏之所在乎然藏又非難也丘常悉心盡志已入其中前有高岸後有深谷泠泠然如此既立而已矣不能見其裏盖謂精微者也

詩論　潁濱　欒城集

蘇氏曰自仲尼之亡六經之道遂散而不可解盖其患在于責其義之太深而求其法之太切夫六經之道惟其近于人情是以久傳而不廢而世之迂學乃皆曲爲之說雖其義之不至於此者必强牽合以爲

如此故其論委曲而莫通也夫聖人之為經惟其於禮春秋然後無一言之虛而莫不可考然猶未嘗不近於人情至于書出于一時言語之間而易之文為卜筮而作故時亦有所不可前定之說此其于法度已不如禮春秋之嚴矣而況乎詩者天下之人匹夫匹婦羈臣賤隷悲憂愉佚之所為作也夫天下之人自傷其貧賤困苦之憂而自述其豐美盛大之樂其言上及於君臣父子天下興亡治亂之迹而下及于飲食牀笫昆虫草木之類蓋其中無所不具而尚何以繩墨法度區區而求諸其間哉此亦足以見其志

之不通矣夫聖人之于詩以為其終要入于仁義而不責其一言之無當是以其意可觀而其言可通也今詩之傳曰殷其雷在南山之陽出自北門憂心殷殷揚之水白石鑿鑿終朝采綠不盈一匊瞻彼洛矣惟水泱泱若此者皆興也而至于關關雎鳩在河之洲南有樛木葛藟纍之南有喬木不可休息惟鵲有巢維鳩居之喓喓草虫趯趯阜螽若此者又皆興也其意以為興者有所取象乎天下之物以自見其事故凡詩之為此事而作而其言有及于是物者則必強為是物之說以求合其事蓋其為學亦已勞矣且彼不知夫詩之體固有比也而皆合之以為興夫興之為言猶曰其意云爾意有所觸乎當時時已去而不可知故其類可以意推而不可以言解也殷其雷曰殷其雷在南山之陽此非有所取乎雷也蓋必其當時之所見而有動乎其意故後之人不可以求得其說此其所以為興也若夫關關雎鳩在河之洲是誠有取於其摯而有別是之謂比而非興也嗟夫天下之人欲觀于詩其必先知夫興之不可與比同而無強為之說以求合其作時之事則夫詩之義庶幾可以意曉而無勞矣

東萊呂氏讀詩記朱子稱其兼總衆說巨細不遺挈領持綱首尾該貫既足以息夫同異之爭而其述作之體則融會貫通渾然若出於一家之言而一字之訓一事之義亦未嘗不謹其說之所自及其斷以已意雖或超然出于前人意慮之表而謙讓退托未嘗敢有輕議前人之心也因自謂集傳為少時淺陋之說欲與呂氏反復其說以求真是之歸則其推遜之也至矣第呂氏專主小序與集傳大不相同然觀子朱子之意則亦未嘗斷以集傳為是也

宋王魯齋氏謂今詩豈盡聖人所定容或所刪之詩

有存于閭巷浮薄之口者而漢人取以補亡耳陽明先生亦謂鄭衞之音必秦火而後世儒搜採以足三百之數者

楊用修風雅逸篇序孔子曰誦詩三百墨子曰誦詩三百歌詩三百舞詩三百按孔子明稱詩三百又稱誦詩三百故斷以三百爲的反魯樂正雅頌得所可誦亦可絃謌豈絃謌另一種耶○五際四始按翼奉曰竊學齊詩聞五際之要十月之交篇知日食地震之效昭然可明猶巢居知風穴居知雨○孟康曰詩內傳曰五際卯酉午戌亥也陰陽始終際會之歲於此

則有變改之政也詩有五際推得失考天心以言王道之安危詩緯汎歷樞云午亥之際爲革命卯酉之際爲改正辰在天門出入候聽卯天保也酉祈父也午采芑也亥大明也然則亥爲革命一際也辰又爲天門出入候聽二際也卯爲陰陽交際三際也午爲陽謝陰興四際也酉爲陰盛陽微五際也其六情則喜怒哀樂好惡是也又汎歷樞云大明在亥水始也四牡在寅木始也嘉魚在巳火始也鴻鴈在申金始也○漢興魯申公爲詩訓而齊轅固燕韓嬰皆爲之傳或取春秋采雜說咸非其本義魯庶其近之三家

皆列于學官世傳韓嬰作內外傳數萬言頗與齊魯間殊漢藝文志韓故三十六卷內傳四卷外傳六卷說四十一卷隋經籍志韓詩二十二卷薛氏章句韓詩翼要十卷漢侯苞撰序梁有韓詩譜二卷唐藝文志韓詩卜商序韓嬰注二十二卷又外傳十卷又有毛公之學自謂子夏所傳而河間獻王好之未得立今按子夏授魯申魯申授李克李克授孟仲子孟仲子授根牟子根牟子授孫卿孫卿傳毛亨毛亨授毛萇亨河間大毛公萇趙人小毛公也齊詩傳曹魏亡魯詩亡于西晉惟韓詩頗存然無傳之者今章句亦

亡惟外傳存焉而天下學者並遵誦毛公詩諸儒爲毛詩者至衆後漢有九江謝曼卿爲之訓東海衞宏授學于曼卿鄭衆賈逵馬融並作毛詩傳逵又撰毛氏異同梁崔靈恩采三家本爲集註今惟鄭箋盛行[illegible]也疏義相沿運未有參考三家者至宋而歐陽公劉侍讀[illegible]蘇黄門各以其意說詩而程正公張明公[illegible]記其師說以傳盖三百五篇之微辭與義始可得尋繹不待講于齊魯韓氏之傳而言詩者業已知不專于毛鄭矣其後臆說者愈衆無復祖本而詩又以病東萊吕伯恭氏著家塾讀詩記總衆說

而融貫之渾然若出于一家之言而一字一語未嘗不謹其說之所自雖其斷以巳意超然前人意慮之表者亦謙讓退托未甞敢有輕議前人之心葢其慎也朱文公深嘆以爲有得于温柔敦厚之教至其作詩集傳言關雎取匡衡釋栢舟定以爲婦人之詩取劉向笙詩有聲無辭取儀禮上天甚神取戰國策何以恤我取左傳抑戒自警昊天有成命道成王之德取國語陟降庭止取漢書注賓之初筵取韓詩禹敷下土方又證諸楚辭一洗末師專巳守殘之陋其閎議眇指多卓然獨得于千載之上者其自序以爲本

之二南求其端參之列國盡其變正之於雅大其規和之以頌要其止而章句以綱之訓詁以紀之諷詠以昌之涵濡以體之察之情性隱微之間審之言行樞機之始修身及家以平均天下之道亦不待他求而得之可謂曰詩直其主于去序與毛鄭牴牾遂起紛綸之說迄無定論矣 國史

循蜚疏仡之世有言矣而莫非詩也風雅頌者詩矣而莫非言也詩也者言之永者也簣桴土鼓有詩之情而未飾畫卦造書有詩之文而未歌摻牛投足有詩之謌而未教唐虞有詩之教而未傳傳之至周而後盛也 陳言詩原

春秋說題辭云在事爲詩未發爲謀恬淡爲心思慮爲志故詩之爲言志也又云詩者天文之精星辰之度人心之操也○詩含神霧云詩者天地之心君德之祖百福之宗萬物之戶也

張子曰置心平易然後可以言詩涵泳從容則忽不自知而解頤矣又曰求詩者貴平易不貴崎嶇求合蓋詩人之情性溫厚平易老成今以崎嶇求之其心先狹隘無由可見又曰詩人之志至平易故無艱險之言大率所言皆目前事而義理存乎其中以平易

求之則思遠以廣愈艱險則愈淺近矣

朱子曰讀詩之法只是熟讀涵泳自然和氣從胸中流出其妙處不可得而言不得安排措置務自立說只恁平讀着意思自足須是打疊這心光蕩蕩地不立一箇字只管虛心讀他少間推來推去自然推出那個道理又曰讀詩之法且虛心熟讀尋繹之不要被舊說粘定看得不活伊川解詩亦說得義理多了

袁了凡所著詩外別傳曰鄭玄作詩箋漢儒玼之謂五經中唯詩別是一宗文字康成以註禮之例箋詩失之遠矣　又云詩之得列于經其功不在作者而

在刪者蓋孔子刪詩不惟其物惟其道三百雖多無邪可貫合者留不合者去是固聖人之詩而非婦人女子征夫野老之詩矣　又云學者須識風雅頌之義而後可以言詩風風也蓬蓬乎一日徧于天下而不見其迹怒號吹萬昆蟲盡啓草木咸拆而不見其形鼓于玄冥運乎罔象此風之旨也詩序謂以一國之事係一人之本謂之風言天下之事形四方之風謂之雅然則雅亦風也又雅與俗對汩于聲利則俗而雅則超乎聲利之外縛乎塵象則俗而雅則出乎塵象之表此雅之旨也頌古容字詩序謂頌者美盛

德之形容全在形容彷彿不十分指切而想象發揮令人悠然而得恍然而悟此頌之旨也不明此義烏可言詩　又云詩之為道正言若反寓言十九味一物之微而指陳甚大賦目前之美而寓意甚遠美言若懟怨言若慕誨言若懟諷言若譽同一慨嘆之詞而美刺各異同一加樂之語而懽恨迥殊

本末論　　歐陽修

關雎鵲巢文王之詩也不繫之文王而下繫之周公召公召公自有詩則得列于本國周公亦自有詩則不得列于本國而上繫于豳豳太王之國也考其詩則周公之詩也周召周公召公之國也考其詩則文王之詩也何彼襛矣武王之詩也不列于王之雅衛之詩一公之詩也或繫之邶或繫之鄘或繫之衛詩述在位之君而風繫已亡之國晉之為晉久矣不得為晉而謂之唐鄭去咸林而徙河南為鄭甚新而遂得為鄭自漢以來其說多矣蓋詩之類例不一如此宜其說者之紛然也問者曰然則其將柰何應之曰吾之于詩有幸有不幸也不幸者遠出聖人之後不得質吾疑也幸者詩之本義在爾詩之作也觸事感物文之以言美者美之惡者刺之以發其揄揚怨憤

于口道其哀樂喜怒于心此詩人之意也古者國有采詩之官得而錄之以屬太師播之於樂于是考其義類而別之以為風雅而比次之以藏于有司而用之宗廟朝廷下至鄉人聚會此太師之職也世久而失其傳亂其雅頌亡其次序又采者積多而無所擇孔子生于周末方修禮樂之壞于是正其雅頌刪其繁重列于六經著其善惡以為勸戒此聖人之志也周道既衰學校廢而異端起及漢承秦焚書之後諸儒講說者整齊殘缺以為之義訓耻于不知而人人各自為說至或遷就其事以曲成其已學其于聖人

有得有失此經師之業也惟是詩人之意也太師之職也聖人之志也經師之業也今之學詩也不出于此四者而罕有得焉者何哉勞其心而不知其要逐其末而忘其本也何謂本末作此詩述此事善則美惡則刺所謂詩人之意者本也正其名別其類或繫于此或繫于彼所謂太師之職者末也察其美刺知其善惡以爲勸戒所謂聖人之志者本也求詩人之意達聖人之志者經師之本也講太師之職因其失傳而妄自爲之說者經師之末也今夫學者得其本而通其末斯盡善矣得其本而不通其末闕其所疑

可也雖其本有所不能達者猶將闕之況其末乎所謂周召邶鄘唐豳之風是可疑也考之諸儒之說既不能通欲從聖人而質焉又不可得然皆其末也若詩之所載事之善惡言之美刺所謂詩人之意幸其具在也然頗爲衆說汨之使其義不明今去其汨亂之說則本義燦然而出矣今夫學者知前事之善惡知詩人之美刺知聖人之勸戒是謂知學之本而得其要其學足矣又何求焉其末之可疑者闕其不知可也蓋詩人之作詩也固不謀于太師矣今夫學詩者求詩人之意而已太師之職有所不知何害乎學

思無邪論　許孚遠論語述

詩三百而約之以一言曰思無邪必此三百篇皆本于無邪之思皆出于性情之正故可興可觀可羣可怨邇之事父遠之事君有益于人倫有裨于風化不可不學也史記蓋曰古者詩三千餘篇孔子去其重取可施于禮義上采契后稷中述殷周之盛至幽厲之缺始于衽席故曰關雎之亂以爲風始鹿鳴爲小雅始文王爲大雅始清廟爲頌始三百五篇孔子皆絃歌之以求合韶武雅頌之音禮樂自此可得而述由是觀之孔子刪定詩篇皆可施于禮義合于韶武

雅頌之音其必無邪思可知也若朱註善者可以感發人之善心惡者可以懲創人之逸志彼惡者旣思邪矣讀詩者卽有意于懲創安得遽謂之無邪思耶且以思無邪一言而屬望讀詩之人又安可謂此足蔽三百篇義也蓋孔子告顏淵爲邦曰放鄭聲鄭聲淫又曰惡鄭聲之亂雅樂也樂記之言曰鄭衛之音亂世之音也比于慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也鄭衛之音孔子固惡之然而其國君臣之間代有仁賢詩之發乎情而止乎禮義自在孔子刪其邪僻錄其醇雅列于

國風所謂淫與慢者不存矣朱子葢主淫慢之說亡二國風中但辭有不純者卽釋為淫奔為男女私相贈荅及考申公詩說與毛詩小序俱有不然詩說小序傳自漢初中閒雖有附會增益未盡無據也如衛風之木瓜申說以為朋友相贈鄭風之將仲子小序以為刺莊公也不勝其母以害其弟弟叔失道而公弗制祭仲諫而公弗聽小不忍以致亂大謀焉有女同車申說小序俱謂鄭公子忽辭昏于齊祭仲諫之而作籜兮申說以為鄭莊公卒公子爭立而齊楚交伐忠臣憂之相率獻諫以救其國故作此詩褰裳小

序以為狂童恣行國人思大國之正己也風雨小序以為亂世思君子不改其度焉青衿申說小序竝以為刺學校之廢弛揚之水申說以為兄弟為人所閒而被讒者訴之詞今以詩義求之似皆可信而朱註槩目為淫慢何與又考左傳春秋諸賢每賦詩相贈荅韓宣子嘗賦木瓜荅北宮文子矣子展賦將仲子諷晉侯矣子齹賦野有蔓艸子太叔賦褰裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳賦籜兮餞韓宣子矣當時諸卿各賦詩見志義有取爾也肯取于淫慢之辭耶或曰然則鄭衛諸篇皆可謂思無邪者否曰未盡然也詩經秦火篇章豈無脫誤余觀鄭衛及王齊陳諸國風中朱子所指為淫詞者僅三十篇除小序詩說左傳確然可據者餘若桑中溱洧篇詞旨輕媟不可諷詠又若東門之枌東門之池東門之楊申公竝不著其說故宋王魯齋氏謂今詩豈盡聖人所定容或所刪之詩有存于閭巷浮薄之口者而漢儒取以補亡耳陽明王子亦謂鄭衛之音必秦火而後世儒掇拾以足三百篇之數者俱不為無見大抵漢儒尊經詳于訓詁而不免或失之附會朱子釋經過于主張而反或有晦于經旨魯齋陽明二先生知求聖人

之大旨而又未嘗參討經傳之說均之有所未盡愚故詳為論述以俟後之君子折衷焉

論刪詩　王厚齋

逸詩篇名若貍首驪駒祈招轡之柔矣皆有其辭惟采薺河水新宮茅鴟鳩飛無詞或謂沔水河水也新宮斯干也鳩飛小宛也周子醇樂府拾遺曰孔子刪詩有全篇刪者驪駒是也有刪兩句者月離于畢俾滂沱矣月離于箕風揚沙矣是也有刪一句者素以為絢兮是也考之周禮疏引春秋緯云月離于箕風揚沙非詩也素以為絢兮朱子謂碩人詩四章他章

皆七句不應此章獨多一句蓋不可知其爲何詩然則非刪一句也若全篇之刪亦不止驪駒

刪詩辯　鄭樵

司馬遷云古者詩三千餘篇夫子取其可施於禮樂者三百篇孔頴達曰按書傳所引之詩見在者多亡逸者少則夫子所錄不容十分去九夫詩上自商頌祀成湯下至株林刺陳靈公上下千餘年而詩纔三百五篇有更十君而取一篇者皆商周人所作夫子併得之于魯太師編而錄之非有意于刪也夫迢迢車乘招我以弓豈不欲往畏我友朋如斯等語亦不俚也胡爲而刪之乎墻有茨桑中等語至俚又胡爲而不刪之乎則知刪詩之說與春秋始隱終獲麟之事皆漢儒倡之也大抵得其鄉聲則存不得其聲則不存也周之列國如滕薛如許蔡如邾莒等國夫豈無詩但魯人不識其音則不得其詳季札聘魯魯人以雅頌之外所得十五國風盡謌之及觀今三百篇于季札所觀與魯人所存無加損也若夫夫子有意刪詩則當環轍之時必大搜而備索之奚止十五國乎然聖人不欲強備者何也蓋以天下情性美刺諷咏亦不過是也刪之之說非夫子本意漢儒孔安國

倡之文中子極筆載之善乎邵康節詩曰自從刪後更無詩康節之詩非謂夫子果刪詩也蓋謂天下情性不出乎此求之三百篇之中足矣不必外有所求也

詩序辯（序作于衛宏）　鄭樵

漢興四家之詩毛詩未有序惟韓詩以序傳于世齊詩無序魯詩之序有無未可知詩之序大概與今序異韓詩得序而益明漢儒多宗之如司馬遷楊雄范曄之徒皆以二南作于周衰之時此韓學也毛詩至衛宏爲之序鄭玄爲之註而毛氏之學盛行又非韓所敢望也或者謂大序（鄭關雎序）作于子夏小序（王肅鄭玄蕭統皆云）作于毛公此說非也序有鄭註而無鄭箋其不作于子夏明矣毛公于詩第爲之傳其不作序又明矣又謂大序作于聖人小序作于衛宏謂小序作于衛宏是也謂大序作于聖人非也命篇大序蓋出于當時採詩太史之所題而題下之序則衛宏從謝曼卿受師說而爲之也按後漢儒林傳云衛宏字敬仲從謝曼卿學毛詩因作毛詩序善得風雅之旨于今傳于世蓋嘗謂詩之大序非一世一人之所能爲採詩之官本其得于何地審其出于何人究其主于何事

且有實狀然後致之太師上之國史是以取發端之二字以命題故謂大序是當時採詩太史之所題詩之小序序所作爲之意其辭顯者其序簡其辭隱者其序備其善惡之微者序必明著其迹而不可以言殫者則亦闕其目而已故謂小序是宏誦師說而爲之或者又曰序之之辭委曲明白非宏所能爲曰使宏鑿空爲之雖孔子亦不能使宏誦詩說爲之則雖宏有餘矣意者毛氏之詩歷代講師之說至宏而悉加詮次焉今觀宏之序有專取諸書之文至數句者有雜取諸家之說而辭不堅決者有委曲宛轉附經

以成其義者情動于中而形于言言之不足故嗟嘆之其文全出于樂記成王未知周公之志公乃爲詩以貽王其文全出于金縢自微子至于戴公其間禮樂廢壞其文全出于國語古者長民衣服不二從容有常以齊其民其文全出于公孫尼子則詩序之作實在于數書既傳之後明矣此所謂取諸書之文有至數句者此也關雎之序既曰風之始也所以風天下而正夫婦也意亦足矣又曰風風也風以動之上以風化下下以風刺上又曰一國之事係一人之本謂之風載馳之詩既曰許穆夫人閔其宗國顛覆而作又曰衛懿公爲狄所滅綠衣之詩既曰繹賓尸矣又曰靈星之尸也此蓋衆說並傳衛氏得其美辭美意併錄而不忍棄之此所謂雜諸家之說而辭不堅決者也騶虞之詩先言人倫既正朝廷既治天下純被文王之化而後繼之蒐田以時仁如騶虞則王道成行葦之詩先言國家忠厚仁及草木然後繼之以內睦九族外尊事黃耇養老乞言此所謂委曲宛轉附經以成其義者也宏序作于東漢故漢世文字未有引詩序者惟黃初四年有曹共公遠君子近小人之語蓋魏後于漢而宏之序至是而始行也使其果

知詩序出于衛宏則風雅正變之說二南分係之說羔羊騶辟之詩或鬱而不暢或巧而不合如蕩以蕩蕩上帝發語而曰天下蕩蕩無綱紀文章召旻以旻天疾威發語而曰閔天下無如召公之爲臣雨無正乃大夫刺幽王也而曰衆多如雨非所以爲正也牽合爲文而取譏[illegible]不可不辯也

讀詩法　　鄭樵

詩三百篇皆可[illegible]誦可舞可絃大師世傳其業以教國子自成童至既冠皆往習焉誦之則習其文謌之則識其聲舞之則見其容絃之則寓其意春秋以

下列國君臣朝聘燕享賦詩見志微寓相諷鮮有不能答者以詩之學素明也後之絃誦與繹者皆厭直誦其文而已且不能言其義故論者多失詩之意夫文章之體有二有史傳之文有謌詠之文史傳之文以實錄爲主秋毫之善不私假人謌咏之文揚其善而隱其惡大其美而張其功後世欲求謌咏之文太過直以史視之則非矣孝經十八章其及于詩者十中庸孟子所以善言詩者以其無漢儒之說亂之也蓋嘗論之善觀詩者當推詩外之意如孔子子思善論詩者當達詩中之理如子貢子夏善學詩者當取

一二言爲立身之本如南容子路善引詩者不必分別所作之人所採之詩如諸經所援引之詩可也緜蠻黄鳥止于丘隅不過喻小臣之擇卿大夫有仁者依之夫子推而至于爲人君止于仁與國人交止于信鳶飛戾天魚躍于淵不過喻惡人遠去而民之喜得其所子思推之上察乎天下察乎地詩如此尚何疑乎如切如磋如琢如磨而子貢能達之于貧富之間巧笑倩兮美目盼兮而子夏能悟于禮後之說論詩若此尚何疑乎南容三復不過白圭子路終身所誦不過不忮不求學詩至此奚以多爲維岳降神

生甫及申宣王詩也夫子以爲文武之德夙夜匪解以事一人仲山甫詩也左氏以爲孟明之功小宛幽之詩也祭父以爲文王戎狄是膺荊舒是懲僖公詩也孟子以爲周公矢其文德洽此四國記禮者以爲天王之事明明天子令聞不已記禮者以爲三代之君引詩若此奚必分別所作之人所採之詩乎達是說然後可以言詩也不然周餘黎民靡有孑遺信其爲孑遺矣崧高惟嶽峻極于天信爲極天矣必欲以實跡驗之則不可以言詩善乎孟子之言詩可謂長于詩矣詩曰民之秉彝好是懿德孟子從而釋之曰

民之秉彝也故好是懿德而已未嘗費辭而理自明故横渠有詩曰置心平易始知詩楊中立見之曰知此詩者可以讀三百篇矣信哉言乎

詩有美刺　鄭樵

詩有美刺美詩作于文武成康之世謌咏太平而不顯作者之名而况刺詩當王室衰微諸侯横恣譏訶醜亂之跡暴揚帷幄之私則其隱晦姓名宜愈甚矣是以作詩者不明著其人亦不直指其事惟節南山刺幽王也則曰家父作誦以究王讻巷伯寺人傷讒而作也則曰寺人孟子作爲此詩祈父詩曰祈父予

王之爪牙蒸民詩曰吉甫作誦穆如清風如此則明著其所作之人其他諸詩有美刺者不可以言語求必將觀其意可矣故其譏刺是人也不言其所爲之惡而言其爵位之尊服飾之美而民疾之以見其不堪也君子偕老副笄六珈赫赫師尹民具爾瞻是也其頌美是人也不言其所爲之善而言其冠佩之華容貌之盛而民安之以見其無媿也緇衣之宜兮敝予又改爲兮服其命服朱芾斯皇是也後世惟孟子言齊王鼓樂田獵深識此意觀其言曰百姓聞王鍾鼓管籥之音車馬羽毛之美其譏之則曰舉疾首蹙

頞而相告曰吾王之好鼓樂田獵夫何使我至于此極也其美之則曰舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病歟何以能鼓樂田獵也正得此意孟子長於詩故其言自與詩合

毛鄭之失　鄭樵

何彼襛矣之詩平王以後之詩也注以爲武王之詩而謂平王爲平正之王齊侯爲齊一之侯按春秋莊公元年書王姬歸于齊乃桓王女平王孫下嫁于齊襄公故詩曰齊侯之子平王之孫斷無疑周頌作于康王成王之世故稱成王康王今毛鄭以頌皆成王時作不應得稱成王康王故此昊天有成命云成王不敢康爲成此王功不自安逸執競之不顯成康謂成大功而安之噫嘻之成王謂成是王事惟以召南爲文武之詩故不得不以平王爲平正之王惟以周頌爲成王時作故不得不以成王爲成此王功也殊不知書中此類甚多召南中有康王以後之詩有平王以後之詩不特文武時也甘棠行露之美召公既沒之後在康王世也何彼襛矣作于平王已後亦猶是也不必謂武王詩大雅中大明之維此文王思齊之文王之母皇矣之比于文王靈臺之王在靈沼緜

之文王蹶厥生皆後世詩人追詠之辭何嘗作于文王之世周頌之美成王亦猶是也不必謂成王時作毛鄭解經不能無失孰有大于此者故特舉一二言之

詩亡然後春秋作　鄭樵

或文定公曰邶鄘以下多春秋詩而謂詩亡然後春秋作何也黍離降而爲國風天子無復有雅而王者之詩亡矣春秋始隱公適當詩亡之後謂詩亡者雅詩亡也予謂不然春秋作于獲麟之時乃哀公十四年矣詩亡于陳靈公乃孔子未生之前故曰詩亡然

後春秋作謂美刺之詩亡而褒貶之書作矣非有定
義也

秦以詩廢而亡　　鄭樵

陳君舉曰春秋之衰以禮廢秦之亡以詩廢嘗觀之
詩刑政之苛賦役之重天子諸侯朝廷之嚴而后妃
夫婦衽席之秘聖人爲詩而使天下匹夫匹婦之微
皆得以言其上宜若啓天下輕君之心然亟諫而不
悟顯戮而不庚相與携持去之而不忍是故湯武之
興其民急而不敢去周之衰其民哀而不敢離蓋其
抑鬱之氣紓而無聊之意不蓄也嗚呼詩不敢作天

下怨極矣卒不能勝其起而亡秦秦亡而後快于是
始有匹夫匹婦存亡天下之權嗚呼春秋之衰以禮
廢秦之亡以詩廢吾固知公卿大夫之禍速而小民
之禍遲而大而詩者正所以維持君臣之道其功用
深矣

序草木類兼論詩聲　　鄭樵通志序

學者皆操窮理盡性之說而以虛無爲宗至于實學
則置而不問當仲尼之時已有此患故曰小子何莫
學夫詩詩可以興可以觀可以羣可以怨邇之事父
遠之事君多識于鳥獸草木之名其曰小子者無所
識之辭也其曰何莫者苦口之辭也故又曰人而不
爲周南召南其猶正牆面而立此苦口之甚也一部
論語言他書不過一再惟詩則言之又言凡十二度
言焉門弟子有能學詩者則深喜之子貢子夏在孔
門未爲高弟至于論詩則與之至子夏又歎起予之
嘆者深嘉之也夫樂之本在詩詩之本在聲竊觀仲
尼初亦不達聲至哀公十一年自衛反魯質正于大
師氏而後知之故曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各
得其所此言詩爲樂之本而雅頌爲聲之宗也其曰
師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉此言其聲之盛

也又曰關雎樂而不淫哀而不傷此言其聲之和也
人之情聞歌則感樂者聞歌則感而爲淫哀者聞歌
則感而爲傷惟關雎之聲和而平樂者聞之而樂其
樂不至于淫哀者聞之而哀其哀不至于傷此關雎
所以爲美也緣漢人立學官講詩專以義理相傳是
致衛宏序詩以樂爲樂得淑女之樂淫爲不淫其色
之淫哀爲哀窈窕之哀傷爲無傷善之傷如此說關
雎則洋洋盈耳之旨安在乎臣之序詩于風雅頌曰
風土之音曰風朝廷之音曰雅宗廟之音曰頌而不
曰風風者教也雅者正也言王政之所由廢興也頌

者美盛德之形容也于二南則曰周爲河洛召爲岐雍河洛之南瀕江岐雍之南則瀕漢江漢之間二南之地詩之所起在于此屈宋以來騷人墨客多生江漢故仲尼以二南之地爲作詩之始而不曰南言化自北而南于王黍離豳七月則曰王爲王城東周之地豳爲豳豐西周之地七月者西周之風黍離者東周之風而不曰黍離降國風臣之序詩專爲聲歌欲以明仲尼之正樂臣之釋詩深究鳥獸草木之名欲以明仲尼教小子之意然兩漢之言詩者惟儒生論義不論聲而聲謌之妙猶傳于瞽史經董卓赤眉之

亂禮樂淪亡殆盡魏人得漢雅樂郎僅能歌文王鹿鳴騶虞伐檀四篇而已太和之末又亡其三惟有鹿鳴至晉又亡自鹿鳴亡後聲詩之道絕矣夫詩之本在聲而聲之本在興鳥獸草木乃發興之本漢儒之言詩者既不論聲又不知興故鳥獸草木之學廢矣若曰關關雎鳩在河之洲不識雎鳩則安知河洲之趣與關關之聲乎凡鴈鶩之類其喙褊者則其聲關關鷄雉之類其喙銳者則其聲鷕鷕此天籟也雎鳩之喙似鳧鴈故其聲如是又得水邊之趣也小雅曰呦呦鹿鳴食野之苹不識鹿則安知食苹之趣與呦呦之聲乎凡牛羊之屬有角無齒者則其聲呦呦駝馬之屬有齒無角者則其聲蕭蕭此亦天籟也鹿之喙似半羊故其聲如是又得蔞蒿之趣也使不識鳥獸之情狀則安知詩人關關呦呦之興乎若曰有敦瓜苦烝在栗薪者謂爪苦引蔓于籬落間而有敦然之繫焉若曰桑之未落其葉沃若者謂桑葉最茂雖未落之時而有沃若之澤使不識草木之精神則安知詩人敦然沃若之興乎陸機者江左之騷人也深爲之慮爲毛詩作鳥獸草木蟲魚疏然機本無此學其門人輩互相附和多是支離自陸機之後未有以

此明詩者惟爾雅一種爲名物之宗然孫炎郭璞所得既希張揖孫憲所記徒廣大抵儒生家多不識田野之物農圃人又不知詩書之旨二者無由參合遂使鳥獸草木之學不傳惟本草一家人命所係凡學之者務在識真不比他書只求說也神農本經有三百六十以應周天之數陶弘景隱者也得此一家之學故益以三百六十以應周天之數而兩之臣少好讀書無涉世意又好泉石有慕弘景心結茅夾漈山中與田夫野老往來與夜鶴曉猿雜處不問飛潛動植皆欲究其情性于是取陶隱居之書復益以三百

六十以應周天之數而三之已得鳥獸草木之真然後傳詩已得詩人之興然後釋爾雅今作昆蟲草木略爲之會同庶幾衰晚少脩遺忘豈敢論實學也夫物之難明者爲其名之難明也名之難明者謂五方之名既已不同而古今之言亦自差別是以此書尤詳其名焉

詩有南雅頌無國風　程大昌 文獻志

詩有南雅頌無國風其曰國風者非古也夫子嘗曰雅頌各得其所又曰人而不爲周南召南未嘗有言國風者予于是疑此時無國風一名然猶恐夫子偶

不及之未敢遽自主執也左氏記季札觀樂歷叙周南召南小雅大雅頌凡其名稱與今無異至列叙諸國自邶至豳其類凡十有三卒皆單紀國土無今國風品目也當季札觀樂時未有夫子而詩名有無與今論語所舉悉同吾是以知古固如此非夫子偶於國風有遺也蓋南雅頌樂名也若今樂曲之在其宮者也南有周召頌有周魯商本其所從得而還以繫其國土也二雅獨無所繫以其純當周世無用標別也均之爲雅音類既同又自別爲大小則聲度必有豐殺廉肉亦如十二律然既有大呂又有小呂也若夫邶鄘衛王鄭齊魏唐秦陳檜曹豳此十三國者詩皆可採而聲不入樂則直以徒詩著之本土故季札所見與夫周工所歌單舉國名更無附語知本無國風也

論歐詩解　通考

晁氏曰歐公解詩毛鄭之說已善者固爲之不攺至於質諸先聖則悖理考之人情則不可行然後易之故所得比諸儒最多但平日不信符命嘗著書以周易河圖洛書爲妖妄今又以生民玄鳥之詩爲怪說蘇子瞻曰帝王之興其受命之符卓然見于詩書者

多矣河圖洛書玄鳥生民之詩豈可謂誣也哉恨學者推之太詳流入讖緯而後之君子亦矯枉過正舉從而廢之以爲王莽公孫述之流緣此作亂使漢不失德莽述何自起而歸罪三代受命之符亦過矣

鄭氏樵通志樂略曰樂以詩爲本詩以聲爲用八音六律爲之羽翼耳仲尼編詩爲燕饗祀之時用以歌而非專用以說義也自齊魯毛韓四家各爲序訓而以說相高漢朝又立之學官以義理相授遂使聲歌之音湮沒無聞然漢初去三代未遠瞽史之徒例能謌也東漢之末禮樂蕭條聲謌之樂斬然矣曹孟德

平劉表得漢雅樂郎杜夔夔老矣又不肄習所得干三百篇者惟鹿鳴騶虞伐檀文王四篇而已餘聲不傳太和末又失其三左延年所得惟鹿鳴一篇耳按樂有四節曰升歌曰笙入曰間歌曰合樂升歌三終笙入三終間歌三終合樂三終通之爲十二而謂之九成者升歌笙入共爲三成也升歌者工升自西階歌鹿鳴四牡皇華每一篇一終三終則主人酌獻工焉笙者入于堂下奏南陔白華華黍亦一篇一終三終主人亦酌獻之笙歌畢堂上堂下更代而作爲間歌堂上先歌魚麗則堂下笙由庚次歌嘉魚則笙崇

丘又次歌南山有臺則笙由儀爲三終歌者在上貴人聲也合樂者謂堂上下歌瑟及笙並作也工歌關雎則笙吹鵲巢合之歌葛覃則笙吹采蘩合之歌卷耳則笙吹采蘋合之如此皆備工以樂備告樂正樂正告于客而遂出蓋樂正自此不復升堂矣首尾相承節奏有屬應知古詩之聲爲可貴也至晉鹿鳴一篇又絶無傳後世不復聞詩矣

升歌字字皆金和玉節以磬爲主衆音並作以笙爲主磬止則笙亦止是謂笙磬同音先之以雅終之以南矣羽吹南籥而舞之舞必依樂音以爲節是謂以

籥不僭故關雎雖爲風始以合樂在間歌之後則末也故曰關雎之亂

古言云笙詩有辭有聲如其有聲無辭宜曰笙調不曰笙詩燕禮升歌鹿鳴下管新宫新宫今亡宋公享公孫昭子賦新宫將調管亦有聲無辭耶其調斯干爲新宫者非也笙詩之亡猶管詩之亡也書曰琴瑟以詠笙鏞以間詩曰我有嘉賓鼓瑟吹笙皆有詩也謌咏之聲依之律和之自后夔以來未之有改也是故升歌三終鹿鳴三詩也笙入三終南陔三詩也間歌三終魚麗由庚六詩也合樂終則三南六詩衆聲

偕作矣於是工告樂正曰正歌備皆謂之謌而可謂之有聲無辭耶凡樂四節首節歌也比歌以瑟也二節笙也輔笙以磬也三節謌笙相禪也四節鄉樂也凡樂四節爲詩十八篇皆有聲有詞鼓琴鼓瑟笙磬同音以雅以南此之謂也

南陔至由儀鄭君註禮時未見毛傳以爲此篇孔子前亡詎詩之時既見毛傳以爲孔子後失堂上歌者不亡堂下笙者即亡○原夫作樂之始樂寫人音人音有小大高下之殊樂器有宫徵商羽之異依人音而制樂托樂器以寫人是樂本效人非人效樂但哀

樂之情發見于言語之聲雖言哀樂之事未有宮商之調至于作詩之時則次序清濁節奏高下使五聲爲曲似五色成文得是爲音此音被諸絃管乃名爲樂○禮樂本出于民還以教民與夫雲出于山復雨其山火生于木反焚其木復何異哉　詮疏

風雅頌辨　鄭樵

風雅頌詩之體也賦比興詩之言也六義之序一曰風五曰雅六曰頌其後先次第聖人初無加損也三者之體正如今人作詩有律有呂有歌行是也風者出于土風大槪小夫賤隸婦人女子之言其意雖遠

其言淺近重復故謂之風雅出于朝廷士大夫其言純厚典則其體抑揚頓挫非復小夫賤隸婦人女子能道者故曰雅頌者初無諷誦惟以鋪張勳德而已其辭嚴其聲有節不敢瑣語褻言以示有所尊故曰頌唐之平淮夷頌漢之聖主得賢臣頌效其體也然所謂風雅頌者不必自關雎以下方謂之風不必自鹿鳴以下方謂之小雅不必自文王以下方謂之大雅不必自清廟以下方謂之頌程氏曰詩之六體隨篇求之有兼備者有偏得其三者風之爲言有諷諭之意三百篇之中如文王曰咨咨爾殷商之類皆可謂之風雅者正言其事三百篇之中如憂心悄悄慍于羣小覯閔既多受侮不少之類皆可謂之雅頌者稱美之辭如吁嗟麟兮吁嗟乎騶虞之類皆可謂之頌故不必泥風雅頌之名以求其義也亦猶賦詩而備比興之義焉

國風

孔穎達正義曰周召風之正經固當爲首自衛以下十有餘國編比先後舊無明說去聖久遠難得而知欲言先後爲次則齊哀先于衛頃鄭武後于檜國而衛在齊先檜處鄭後是不由作之先後也欲以國地

爲序則鄭小于齊魏狹于晉而齊後于鄭魏先于唐是不由國之大小也欲以采得爲次則雞鳴之作遠在緇衣之前鄭國之風必處檜詩之後何當後作先采先作後采乎是不由采得先後也蓋迹其先封善否參其詩之美惡驗其時政得失詳其國之大小酙酌所宜以爲其次邶鄘衛者商紂畿內千里之地柏舟之作夷王之時有康叔之遺烈武公之盛德資母弟之戚成入相之勳文公則滅而復興徙而能富土地既廣詩又早作故以爲變風之首既以衛國爲首邶鄘則衛之所滅風俗雖異美刺則同依其作之先

後故以邶鄘先衞也周則平王東遷政遂微弱化之所被纔及郊畿詩作後于衞頃國地狹于千里徒以天命未改王爵仍存不可過于後諸侯故使次之于衞也鄭以史伯之謀列爲大國桓爲司徒甚得周衆武公夾輔平王克成大業有厲宣之親有緇衣之美其地雖狹既親且勳故使之次王也齊則異姓諸侯世有衰德哀公有荒淫之風襄公有鳥獸之行辭皆怨刺篇無美者又以太師之後國土仍大故使之次鄭也魏國雖小儉而能勤踵虞舜之舊風有夏禹之遺化故季札觀樂美其詩音云大而婉儉而易行以

德輔此則明主也故次于齊唐者叔虞之後雖爲大國昭公則五世交爭獻後則喪亂弘多故次于魏下秦以秦仲始大襄公始命穆公遂伯西戎卒爲強國故使之次唐也陳以三恪之尊食侯爵之地但以民多昏淫國無令主故使之次秦也檜則其君淫恣曹則小人多寵國小而君奢民勞而政僻季札之所不譏次之于末宜哉豳者周公之事欲尊周公使專一國故次于衆國之後小雅之前欲兼其上下之美非諸國之例也鄭譜王在豳後者退就雅頌幷言王世故耳諸國之次當是太師所第孔子刪定或亦改張

襄公二十九年左傳魯爲季札編歌周樂齊之下卽謌豳歌秦然後歌魏杜預云于詩邠第十五秦第十一後仲尼刪定故不同杜以爲今所第皆孔子之制孔子之前則如左傳之次鄭意或亦然也）或曰周南召南之詩爲風之正經然矣自此之後南國諸侯政之興衰何以無變風曰陳諸國之詩者將以知其缺失省方設教爲黜陟時徐及吳楚僭號稱王不承天子之風今棄其詩夷狄之也其餘江黃蓼六之屬既驅陷于彼俗更又小國猶邾滕紀莒等夷其詩蔑而不得錄以此註疏

詩之爲教懲惡勸善而已春秋書亂賊之事豈聖人教弑逆乎或乃謂宜取淫奔諸詩悉去之恐非聖經本意矣

地理志云民有剛柔緩急音聲不同係水土之風氣故謂之風好惡取舍動靜隨君上之情欲故謂之俗

國風辨　鄭樵

詩者聲詩也出於情性古者三百篇之詩皆可歌謌則各從其國之聲周召王豳之詩同出于周而分爲四國之聲邶鄘衞之詩同出于衞而分爲三國之聲蓋採詩之時得之周南者繫之周南得之召南者繫

之召南得之王城與豳者繫之王城與幽得之邶鄘衛者繫之邶鄘衛蓋歌則各從其國之聲何彼穠矣之詩何以不列于王風蓋爲詩之時則東周也採詩之地則召南也故列之召南黍離之詩何以不列之于二南蓋周大夫行役至於宗周之地閔其壞而思其舊其詩雖作於西周其人則東周也故列之王風平王何以不曰雅以其地則東周也幽厲何以不曰風以其地則成周也如此則木瓜雖美公而在衛猗嗟雖刺魯而在齊泉水載馳等詩皆衛詩而在邶鄘召穆之民勞衛武之賓之初筵不附其國而在二雅皆以聲別也夫風之詩出于土風而雅之詩則出於朝廷大夫爾文王之詩見于風者二南是也成王之詩見于風者豳風是也平王之詩見于風者王風是也雅頌之音與天下同列國之音隨風土而異若謂降黍離而爲國風則豳詩亦可降耶大抵詩有三百皆以聲別古人採詩之時隨其國而係之聖人無容心于其間也至于稱其國之名號亦然如三監之地自康叔得國已統于衛今其詩之在頃襄文武者亦分而爲三不專曰衛唐叔封唐在爕父時已爲晉矣至春秋時實有其詩今其目乃爲唐也七月以後多爲周公作刺朝廷之不知今其詩乃皆爲豳（豳大夫爲之）在盤庚時商以爲殷故頌其殷武今其頌乃皆爲商得于其地係於其國云耳聖人何容心哉嘗觀夫子之論語曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所夫謂雅頌各得其所可也而謂樂正者何哉蓋樂者鄉樂也鄉樂即風詩也十五國風之中惟邶鄘衛其國相近其聲相似不比周召王豳猶有隔絶也夫子平時見魯太師所傳三國之聲時有異同及其環轍之時見衛人所歌之聲從而正之故鄉樂曰正而雅頌但曰得所其意如此所以詩有十五國風此其分別之大較也

十五國風一　　高似孫緯略

十五國風獨無宋魯或曰孔子之先宋人也魯父母之邦也爲尊者諱親者諱不列二國于變風之次且孔子生於襄公二十二年至二十九年季札來聘是年孔子生八歲季札請觀周樂爲之歌周南下至曹風凡十五國正與今之詩一同未嘗有宋魯也宋魯不在變風之列其來久矣自周南至于齊八國與今之次序同自豳風至曹風七國與今之次序異盖當時魯國之序如此熟攷之于史記左氏亦可以言詩

矣

十五國風二

十五國風次序或曰王黍離在邶鄘之後天子安得居諸侯後蓋存二代之後也周滅商分其畿內為三國邶鄘衛也紂城以北謂之邶南謂之鄘東謂之衛故以封紂子武庚也鄘管叔尹之衛蔡叔尹之以監商民謂之三監三監叛周公誅之盡以其地封康叔故邶詩十九篇鄘詩十篇衛詩十篇共三十九篇皆衛詩也序詩曰以其地本商之畿故在于王黍離上列為三國而不獨謂之衛也

風有正變辨　鄭樵

風有正變仲尼未嘗言而他經不載焉獨出于詩序皆以美者為正刺者為變則邶鄘衛之詩謂之變風可也緇衣之美武公駟鐵小戎之美襄公亦可謂之變乎必不得已從先儒正變之說則當如穀梁之書所謂變之正也穀梁之春秋書築王姬之館于外書春秋盟于首戴皆曰變之正也蓋言事雖變常而終合乎正也河廣之詩曰誰謂河廣一葦航之其欲往之心如是其銳也然有舍之而不往者大車之詩曰穀則異室死則同穴其刀女之情如是其至也然有畏之而不敢者氓之詩曰以爾車來以我賄遷其淫佚之行如是其醜也然有反之而自悔者此所謂變之正也序謂變風出乎情性止乎禮義此言得之然詩之必存變風何也見夫王澤雖衰人猶能以禮義自防也見中人之性能以禮義自閑雖有時而不善終蹈乎善也見其用心之謬行巳之乖倘返而為善則聖人亦錄之而不棄也先儒所謂風之正變如是而已

二南為正風　歐陽修

天子諸侯當大治之世不得有風風之生天下無王矣故曰諸侯無正風然則周召可為正乎曰可與不可非聖人不能斷其疑當文王與紂之時可疑也可疑之際天下雖惡紂而王文王然文王不得全有天下爾亦曰服事于紂焉則二南之詩作于事紂之時號令征伐不止于受命之後耳豈所謂周室衰而關雎始作乎史氏之失也推而別之二十五篇之詩在商不得為正在周不得為變焉上無明天子號令由巳出其可謂之正乎二南起王業文王正天下其可謂之變乎此不得不疑而輕其與奪也學詩者多推于周而不辨于商故正變不分焉以治亂本之二南

之詩在商爲變而在周爲正乎或曰未論曰推治亂而迹之當不誣矣

周召分聖賢解　歐陽脩

聖人之治無異也一也統天下而言之有異焉者非聖人之治然矣由其民之所得有淺深焉文王之化出乎其心施乎其民豈異乎然孔子以周召爲別者蓋上下不得兼而民之所化有淺深耳文王之心則一也無異也而說者以爲由周召聖賢之異而分之何哉大抵周南之民得之者深故因周公之治而繫之豈謂周公能行聖人之化乎召南之民得之者淺

故因召公之治而繫之豈謂召公能行賢人之化乎殆不然矣或曰不繫于雅頌何也曰謂其本諸侯之詩也又曰不統于變風何也曰謂其周迹之始也列于雅頌則終始之道混矣雜于變風則文王之迹始矣雅頌焉不可混周迹之始其將畧而不具乎

二南辨　鄭樵六經奧論

二南六州漢志扶風縣東北有周城西南有召城二南之詩得于周南係之周南得于召南係之召南本于所得之地而係之耳蓋歌則從二南之聲二南皆出于文王之化言王者之化自北而南（東壯一區尚染紂惡惟西南皆從文王之化）周召二公未嘗與其間二南之詩後世取以爲樂章用之爲燕樂爲鄉樂爲射樂爲房中之樂所以彰文王之德美也故曰大武始于北出再成而滅商三成而南南之爲義蓋如是也五成而分周公左召公右周召南之爲義蓋如是也周世未有樂名南者維鐘鼓之詩曰以雅以南（陸希聲劉炫釋鐘鼓亦類雅之南爲二南徵出已意曰南如周南召南之南）以籥不僭左氏載季札觀樂爲有象舞箾南籥者（杜預釋左氏亦如南籥爲文王之樂不敢正指爲南箾者）詳而考之南籥二南之籥也雅也象舞頌之維清也箾之舞象箾之奏南其在當時見古樂如此而文王世子

有所謂胥鼓南（鄭註謂南夷之樂豈有教世子而用夷樂）則南之爲樂古矣二南之詩雖大槩美詩亦有刺詩不徒西周之時而東周亦然與十三國風無異也若以爲周衰之詩此齊魯韓之學也而周之盛時無一篇可取所謂盡周衰之文耳此三家之學不如毛氏之密也

關雎辨　鄭樵

齊魯韓三家皆以關雎爲康王政衰之詩楊雄曰周康之時關雎作于上楊賜曰康王宴起關雎見幾而作太史公曰周道缺詩人本之衽席而關雎作范曄有曰康后晚朝關雎作諷薛君章句亦謂關雎詠淑

女以刺時詳諸上文皆謂作于周衰之文而不知麟趾乃關雎之應也序亦言衰世之公子季札觀謌小雅曰其周德之衰乎太史公曰仁義凌遲鹿鳴刺焉如此則麟趾小雅鹿鳴諸詩皆非治世音無疑矣曰非也盖詩者樂也古人以聲詩奏之樂後世有不能法祖怠于政者則取是詩而奏之以申警諷故曰作作之爲義如始作翕如之作非謂其詩始作于衰世也孔子言詩皆取詩之聲不曾説詩之義如何如曰關雎樂而不淫哀而不傷夫子喜魯太師之樂音節中度故曰樂矣而不及于淫哀矣而不及于傷皆從樂奏中言之非如序别其關雎之文義又曰師摯之始關

雎之亂皆樂之聲也非謂關雎之義如此序詩者取以爲關雎之義則非矣大抵古人學詩最要理會詩之聲夫子曰人而不爲周南召南其猶正墻靣而立爲之爲義亦作之意既爲之作則翕純皦繹有聲有噐非但歌咏而爲周南召南之爲正如三年不爲樂不圖爲樂之至于斯之爲謂之爲謂之作者皆樂之聲也

王國風解

歐陽脩

六經之法所以法不法正不正由不法與不正然後聖人者出而六經之書作焉周之衰也始之以夷懿終之以平桓平桓而後不復支矣故書止文侯之命而不復録春秋起周平之年而治其事詩自黍離之什而降于風絶于文侯之命謂教令不足行也起於周平之年謂正朔不足加也降於黍離之什謂雅頌不足興也教令不行天下無王矣正朔不加禮樂偏出矣雅頌不興王者之迹息矣詩書貶其失春秋憫其微無異焉爾然則詩處于衛後而不次於二南惡其近于正而不明也其體不加周姓而存王號嫌其混於諸侯而無王也近正則貶之不著矣無王則絶之太遽矣不著云者周召二南至正之詩也次於至

正之詩是不得貶其微弱而無異二南之詩爾若然豈降之乎太遽云者春秋之法書王以加正月言王人雖微必尊于上周室雖弱不絶其王苟絶而不與其尊周乎故曰王號之存黜諸侯也次衛之下别正變也桓王而後雖欲其正風不可得也詩不降于厲幽之年亦猶春秋之作不在惠公之世爾春秋之作傷典誥之絶也黍離之降憫雅頌之不復也幽平而後有如宜王者出則禮樂征伐不在諸侯而雅頌未可知柰何推波助瀾縱風止燎乎

詩疑

陳繼儒

甚矣讀詩之難也余之疑于詩者多矣詩三千仲尼删之得五百五篇今存者僅三百五篇耳其逸詩之重複而不可施于禮義者抑何多也一疑也三百删而秦火繼之又重以項羽咸陽之三月而博士之藏書悉燼矣三百篇詎獨無恙即無恙而錯簡散帙能如仲尼之舊否又一疑也鄭玄受毛詩于馬融融作傳鄭作箋毛公之學孤行而齊魯韓都廢三人言則從其二一毛公安從乎又一疑也鄭衛漫矣老儒莊士泚筆洗口而讀不欲竟仲尼登之簡編夫乃非放鄭之旨與又一疑也說者曰鄭衛諸詩聖人留之以著禍亂之所自始然春秋列國獻酬酳酢之間鄭伯不賦鶉奔乎六卿不賦蔓艸乎子太叔不賦褰裳乎子游不賦風雨子旗不賦同車子柳不賦籜兮乎則似又不得以淫聲目詩也又一疑也雅奏廷頌奏廟風奏房中其否否者風雅之變也吳季子觀樂而邶鄘衛皆在焉則既比之聲歌矣又一疑也一豳詩也今以為風而康成割一二章為風三四五章與六章之半為雅又割六章之半及七與八章為頌其說蓋祖于周禮之豳雅豳頌而設也一豳詩如此而他可

推已又一疑也詩之小序梁昭明指為子夏范蔚宗指為衛宏宏得之九江謝曼卿則小序者漢儒之詩而非子夏所傳于仲尼之詩也又一疑也序雖不出于子夏漢人去古未遠度有所師承朱紫陽掊擊小序不遺力又一疑也紫陽子說詩是矣第論易則二五又必歸之君臣論詩則國風半歸之男女然乎又一疑也昔者詩之古文皆竹簡漆書科斗鳥跡垂東漢後而篆隸更為正楷點畫小訛[illegible]自大戾六經皆然微獨詩矣又一疑也詩者五方音聲之文字今且訶一人之舌而約束[illegible]十五國之韻其齟口者宜師儋父以里語代之甚則以不韻韻之韻不叶不能揣情情不得不能知人論世況陰陽禮樂艸木魚虫之數乎宜其崎嶇于文墨而附會于訓詁也文墨訓詁多而可解不可解之趣索然矣又一疑也然則詩將終已乎夫詩非朱紫陽之詩亦非毛公之詩而古今人之詩也小之杯盎池沼大之江淮河濟人皆曰水在是矣而至人蹈之以為地魚龍宿之以為宮則水豈一人所能定哉故吾以為以一人言詩不若以衆人言詩也

豳風辯

鄭樵

周召邶鄘衛王鄭洛邑齊豳秦魏唐陳檜曹此夫子未刪之前季札觀周樂國風之次第也周召邶鄘衛王鄭齊魏唐陳秦檜曹豳此今詩國風之次第十五國風初無增損或謂夫子黜衛降王進鄭退齊入魏與秦以一己之私揣摩聖人之意無是理也然聖人必以豳之風置之檜曹之下者何也盖習亂者必思治傷今者必思古檜終于匪風思周道也曹終于下泉思治也天下後世苟有下泉之思治匪風之思周道則陳滛檜亂之治一變而復見豳風之正聖人序詩所以寓其變于十五國風之末者此也邠風邠雅邠頌聖人以邠詩列于風雅之間謂其不純風而可以雅騃騃乎移風而即于雅也所以繫風之末居雅之前者此也或曰七月鴟鴞之詩其言則雅其體則風雖非婦人女子之言實婦人女子之體也故列之風雅頌之間聖人有深意也齊魯韓三家之詩皆無七月篇或謂邠風七篇自鴟鴞以下六篇皆非豳事獨七月一篇豈足以當一國之事周禮有豳雅豳頌豈不爲有豳詩而今亡之乎故齊魯韓三家之詩皆無七月篇然則豳詩有亡者不可得而知之也周召王豳之風同出于周而分于西

十五國風上　　卓爾康

周召之名南何也國風惟二詩可絃歌以合韶武其餘十三國備覽觀示勸戒耳鶉奔相鼠寓目而足何叉入絲竹乎故十三國名風而周召名南南爲午風又曰俊風夏小正曰俊者大也大風南風也何大于南風也曰合冰必于南風解冰必于南風生必于南風收必于南風故大之也衛敬仲之言曰化自北而南也今二南之詩有江沱漢汝而無齊衛鄘晉不爲無據然當時文王之化自西而東自北而南無不滲被而獨暨以南隘矣嘉靖中南海黃佐氏之言曰南樂詞名鼓鐘詩曰以雅以南季札見舞南籥者文王世子有胥鼓南鄭南之爲樂古矣武塘陸埛氏意與佐同此知其名矣而未識其義也二南而後次以邶鄘衛次以王次以鄭齊魏次以唐次以秦檜曹而豳終焉王王矣國史不嘿定一尊而號之曰王傷其有不王者也文武之時王盛矣而臣主之曰周召孔頴達氏曰王身名無所繫二公爲王行化是故繫之二公天子嫁女于諸侯使諸侯爲之主亦此義也平王以後王衰矣而君主之曰王陳爲楚滅夷于縣公陳巳亡矣而春秋書曰陳災存陳以見亡陳也故立言之旨或微而達或婉而章或顯而晦或稱而譏士沐梁不嫌也稱陽月嫌也天子不書塟不必也公在乹侯叉也皆此志也唐晉風也稱唐何也夫子不

與曲沃武公之滅翼也盖晉侯爵周武王封少子虞叔于唐唐叔子燮父嗣封改爲晉則晉之爲唐也文武茅土之舊矣成侯徙曲沃穆侯徙絳昭侯徙翼燮父至鄂侯十一世十二君而入春秋晉昭侯封文侯弟成師于曲沃是爲桓叔子莊伯十一年十一月而入春秋鄂侯入春秋而鄂侯子哀侯哀侯子小子侯及王所命虢仲立哀侯之弟緡于晉者春秋總爲之翼自莊伯入春秋而與其子武公春秋總爲之曲沃自翼與曲沃之國分而晉之名遂沒自魯莊公十六年王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯而晉之名復見翼侯失地曲沃簒國是向之翼侯也非晉舊也今之晉侯也非晉實也故夫子傷之痛之惡之不稱翼亦不稱晉復周之舊而稱唐然則魯僖公二年春秋書虞師晉師滅下陽何居乎言晉也曰春秋國史也詩禮删述也故筆削仍國史之舊夫子之隱也删述與斯文之任夫子之顯也治春秋以周天王之法夫子之位卑故不敢顯也治詩以先王之風教夫子之道尊故不敢隱也周公稱魯始祖僖公爲魯賢君魯之可詩者莫此二公爾夫子之爲魯人也善則稱君周公之食豳采也名從主人故夫子著之于頌而悉

之于豳以舉魯之全耳或者謂成王以周公有大勲勞獨優禮秩太史不得采風行人不得貢詩者誤矣

十五國風下　卓爾康

風之有十五國也孔穎達氏曰欲言先後爲次則齊哀先于衛頃鄭武後于檜國而衛在齊先檜處鄭後是不由作之先後也欲以國地爲序則鄭小于齊魏狹于晉而齊後于鄭魏先于唐是不由國之大小也欲以采得爲次則雞鳴之作遠在緇衣之前鄭國之風必處檜詩之後何當後作先采先作後采乎是不由采得先後也據孔氏之見當有定論而究其旨第曰迹其先封善否參其詩之美惡驗其時政得失詳其國之大小斟酌所宜以爲次而已雖過鄭譜遠甚總之無當于諸國也蘇子由之論次也曰考其世次而論其亡之先後後亡者詩之所先而先亡者詩之所後也及以是說叅之齊先于晉而不通又叅之秦後于八國而不通又叅之陳後于秦而不通又叅之檜先于曹而不通則又曲折其說以自濟吁誰令爲之立此論乎近豫章鄧元錫氏六經皆有緒論頗窺作者之旨其說詩則各以重地爲次曰周召西都邶鄘衛顓頊墟殷都王東都鄭祝融墟齊古雍州表東

海魏唐古冀方堯舜禹故都秦岐雍地陳古豫方大皞墟檜曹兗豫墟此其說已是地各爲重不相雄長至于論幽風亂而思治猶之康成家婢也然則何居乎曰諸國多東遷以後詩夫子志之以表裏乎春秋者也二南周文武始基之作也衛爲文王子康叔之國繼周召入相保釐之績著于有周且絜晉而長齊秦而親土地既廣詩又早作亞二南長列國宜矣先邶鄘何也二國爲衛所滅皆衛聲矣安得不屬于衛擅滅人之國取人之地殺人之君春秋不許也以尊天王安得不著邶鄘故先衛不得不先邶鄘也邶鄘小國而獨先衛挈之矣不然其夷于檜曹乎周自平王東遷王道衰而雅變政教號令僅及伊洛之一隅採風者等于侯國而謂之王勢也理也蓋周室至此而天下一大變矣王室盛則二公行化統領率屬以翼戴一人而天子尊王室衰則齊晉狎主糾衆攜人以自爲雄長而五霸盛無五霸則夷猾夏臣弑君子弑父而天下亂有五霸則攘夷以尊周誅臣子以尊君父假仁義竊周禮而天下治是齊桓晉文周天子一時之所倚急也齊桓晉文之事孔子終春秋之所與也故著桓文之事迹而可以達春秋明春秋之

旨而可以序十五國風之次周之東遷晉鄭是依子頹之亂又鄭之由定鄭者東周之首功也先晉而鳴合鄭其誰當平王之初著戴周之績故王之後即次以鄭楚氛甚惡伐鄭入蔡憑凌中原魯莊公九年齊桓公立十三年于是乎有北杏之會十五年會于鄄左氏書齊始霸也僖公四年遂伐楚次于陘盟于召陵五年盟首止九年會葵丘而桓功立爲十七年而卒是齊之爲霸也始終當周莊僖惠三王之時故次以齊晉侵魯莊公十六年王始命曲沃伯以一軍爲晉侯僖公二年晉始見春秋二十五年重耳歸國而二十八年戰城濮盟踐土晉于是始霸三十二年而卒是晉之爲霸也始終當周襄王十八年至二十五年之中故次以魏唐秦爲西翟僻處金方無志中國會盟魯僖公十五年秦穆公亦十五年始見春秋二十八年會師城濮二十九年會盟翟泉三十年從晉圍鄭至魯文公三年春秋書秦人伐晉而左氏叙其濟河焚舟取王官及郊封殽尸而還遂霸西戎六年而卒是秦之爲霸也始終當周襄王之世故次以秦陳鄶曹之爲國也地不大霸不及詩不多繫之于後微之也季扎之無譏者此也魏爲唐滅夫子不與唐

之滅魏也故先于唐以從邶鄘檜之爲鄭滅也猶之邶鄘與魏也不先鄭何也羔裘逍遥檜君詩也然則周召邶鄘衛者東周之次也王鄭齊晉秦者西周之次也衛其西周之舊乎巋然靈光矣王有風而周東周有鄭齊晉秦四國而不遽亡是四國者東周之棟也雖惡是能去之乎其序之先後也四國自爲之次也春秋州舉而國國舉而人人舉而子莫不因其漸進而漸與之吳子曰好冠來吳子少進矣爲其由被髮而能呼冠嘉之也秦而後楚爲政楚而後吳爲政使楚吳禮不夷號不王而各以其國詩從周太師之

採肄在學官則此二國者夫子必取于秦之後檜之前矣故春秋者傳心之典傾否之書也是以君子貴自立也終之以豳何也風之稱豳也以七月爲豳俗豳之歸周公也以豳爲公采地周公之後于國風與商頌之後于魯頌也以夫子當詩魯親而諸國疎故魯之風與頌後于諸國商親而魯疎故商之頌後于魯以魯當天下故春秋凡書必先公而凡魯必稱我以夫子當春秋故春秋書宋督之弑不名曰嘉而字曰孔父是其先後同異之間適中其宜以聽自然人巧極天工錯夫子有心與不然也夫子無心與亦不然也因諸國之自爲次而我序之者也

小雅大雅

楊慎

左傳襄二十九年吳季札來聘請觀周樂爲之歌小雅曰美哉思而不二怨而不言其周德之衰乎猶有先王之遺民焉杜預注云思文武之德而無二叛之心怨有哀音也衰小也其說不通天下三分有其二豈有叛文王者諸侯不期而會者八百豈有二武王者小雅之首鹿鳴南山蓼蕭湛露君臣上下歡忻交通豈有哀音文王以大德受命同于大舜豈有衰小服虔之說云此變小雅也其意謂思上世之明聖而

不二于當時之王怨當時之政事而不有背叛之志也其周德之衰指幽厲之政也其見卓矣華陽范氏處義曰季札觀謌大雅則曰文王之德觀歌小雅則曰周衰有遺民意其一時觀樂豈能盡歌工人于大小雅間歌一二章以審其音耳大雅所謂必受命等篇故曰文王之德小雅所謂必思古等篇故曰周衰有遺民至司馬遷又謂大雅言王公大人而德逮黎庶小雅譏小巳之得失其流及上遷之言爲相如而發論大雅固巳近之小雅獨取諷刺與相如詞賦相似者如賓筵言天下之沉湎以諷幽王之荒淫白華

言下國之用孽妾以諷幽王之斥后所謂譏小已之得失流及于上者如此以此證之服杜之說是非判矣文中子云小雅周之盛正論也而未究左氏載季札立言之意宋人作小雅周之衰論亦扶同杜說未當故特舉服范二說以訂之

詩大序曰政有大小故有小雅焉有大雅焉此說未安大雅所言皆受命配天繼代守成固大矣小雅所言天保以上治内采薇以下治外亦豈小哉華谷嚴坦叔云雅之大小特以體之不同耳蓋優柔委曲意在言外風之體也明白正大直言其事雅之體也純

乎雅之體者爲雅之大雜乎風之體者爲雅之小今考小雅正經十六篇大抵寂寥短章其篇首多寄興之詞蓋兼有風之體大雅正經十八篇皆舂容大篇其詞旨正大氣象開濶與國風夐然不同比之小雅亦自不侔矣至于變雅亦然變小雅中固有雅體多而風體少者然終不得爲大雅也離騷出于國風言多比興意亦微婉世以風騷並稱謂其體之同也太史公稱離騷曰國風好色而不淫小雅怨誹而不亂若離騷者可謂兼之矣言騷之兼國風小雅而不言其兼大雅見小雅與風騷相類而大雅不可與風並言也味呦呦鹿鳴食野之苹便識得小雅興趣誦文王在上於昭于天便識得大雅氣象小大雅之別昭昭矣華谷此說深得二雅名義可破政有小大之說

雅之爲言取義于烏烏有善德曰雅也古人有嗚呼爲歎詞則雅爲正音可知 楊升菴集

詩小雅之材七十四人大雅之材三十一人 司馬相如傳

禮記宵雅肄三註宵小也

雅非有正變辨　鄭樵

二雅之作皆紀朝廷之事無有區別而所謂大小者序者曰政有大小故謂之大雅小雅然則小雅以蓼

蕭爲澤及四海以湛露爲諸侯以六月采芑爲北伐南征皆謂政之小者如此不知常武之征伐何以大于六月卷阿之求賢何以大于鹿鳴乎或者又曰小雅猶言其詩典正未至渾厚大醇者也此言猶未是蓋小雅大雅者特隨其音而寫之律耳律有小吕大吕則歌大雅小雅宜其有別也春秋襄公二十九年吳季札觀周樂歌大雅小雅是雅有大小已見於夫子未刪之前無可疑然無所謂正變者正變之言不出于夫子而出于序未可信也小雅節南山之刺大雅民勞之刺謂之變雅可也鴻鴈庭燎之美宣王松

高蒸民之美宣王亦可謂之變乎蓋謂詩之次第皆以後先爲序文武成成康其詩最在前故二雅首之厲王繼成王之後宣王繼厲王之後幽王繼宣王之後故二雅皆順其序國風亦然則無有正變之說斷斷乎不可易也詩之風雅頌亦然詩之六義未嘗有先後之別

問小雅周之衰　　　　蘇軾

對詩之中惟周最備而周之典廢于詩爲詳蓋其道始于閨門父子之間而施及乎君臣之際以被冒乎天下者存乎二南后稷公劉文武創業之艱難而幽

厲失道之漸存乎二雅成王纂承文武之烈而禮樂文章之備存乎頌其愈削而至夷于諸侯者在乎王黍離蓋周道之盛衰可以備見于此矣小雅者言王政之小而兼陳乎其盛衰之際者也夫周雖衰文武之業未墜而宣又從而中興之故雖怨刺並興而未列乎國風者以爲猶有王政存焉故曰小雅者兼乎周之盛衰者也昔之言者皆得其偏而未備也季札觀周樂歌小雅曰其周之衰乎文中子曰小雅亾乎衰其周之盛乎札之所謂衰者蓋其當時親見周之衰而不睹乎文武成康之盛也文中子之所謂盛者言文武之餘烈歷數百年而未忘雖其子孫之微而天下猶或宗周也故曰二子者皆得其偏而未備也太史公曰國風好色而不滛小雅怨誹而不亂當周之衰雖君子不能無怨要在不至于亂而已文中子以爲周之全盛不已過乎故通乎二子之說而小雅之道備矣謹對

頌

禮運曰政也者君之所以藏身也是故夫政必本于天殽以降命命降于社之謂殽地降于祖廟之謂仁義降于山川之謂興作降于五祀之謂制度又謂祭

帝于郊所以定天位祀社于地所以列地利祖廟所以本仁山川所以儐鬼神五祀所以本事又曰禮行于郊而百神受職焉禮行于社而百貨可極焉禮行于祖廟而孝慈服焉禮行于五祀而正法則焉故自郊社祖廟山川五祀義之脩禮之藏也功大如此可不美報乎故人君必絜其牛羊馨其黍稷齋明而薦之歌之舞之所以顯神明昭至德也

宋氏曰秦有誓而書亡魯有頌而詩絶李氏曰周有風魯有頌而春秋爲之作唐氏曰王風而魯頌詩之末也黃佐通解曰魯頌予朱子曰詩之僭也愚則曰

頌之變也商周以告神明用諸郊廟而魯以禱其君用諸燕飲非變而何躋諸變風變雅之例可也（古言云魯頌四篇皆史克所作僖公能遵伯禽之法儉以足用寬以愛民務農重穀牧于坰野魯人尊之于是季孫行父請命于周而史克作是頌魯之僭天子禮樂大抵自此時始也）

丁奉曰編魯史者不亦有序矣乎首言駉馬見國富也富然後知禮故以有駜言燕禮夫禮必由文教故泮水繼焉有文必有武故泮水又言武脩服淮夷而有國之事舉矣然所以有國者祖宗也故其終篇推本上世錄閟宮

頌辨　鄭樵

陳休齋云頌者序其事美其形容以告于神明是其詩專用于郊廟蓋鬼神之事戰國以下失之矣管仲有國頌屈原有橘頌秦人刻石頌功德漢有聖主得賢臣頌唐有磨崖中興頌以鬼神之事加之生人其弊如此余謂此說不然蓋頌者美其君之功德而已何以告神明乎既以敬之爲戒成王小毖爲求助與夫振鷺臣工閔予小子皆非告神明而作也不惟天子用之諸侯之臣子祝頌其君者亦得用故僖公亦有頌後世楊雄之頌充國陸機之頌漢功臣韓愈之頌伯夷鄭頌子產之不毀鄉校蓋有是焉禮記載美哉輪焉美哉奐焉君子稱其善頌善禱亦猶是也憑詩之言而疑後世作頌之過非的論也

魯頌解　歐陽修

或問諸侯無正風而魯有頌何也曰非頌也不得已而名之也四篇之體不免變風之例爾何頌乎頌惟一章而魯頌章句不等頌無頌字之號而今四篇皆有其序曰季孫行父請命于周而史克作之亦未離乎彊也頌之本一人是之未可作焉訪于衆人衆人可之猶曰天下有非之者又訪于天下天下人亦曰可然後作之無疑矣僖公之政國人猶未全其惠而春秋之貶尚不能逃未知其頌何從而興乎頌之美者不過文武文武之頌非當其存而作者也皆追述也僖公之德孰與文武而曰有頌乎先儒謂名生于不足宜矣然聖人所以列爲頌者其說有二貶魯之彊一也勸諸侯之不及二也請于天子其非彊乎將取于魯其非勸乎或曰何謂勸曰僖公之善不過復土宇脩宮室大牧養之法爾聖人猶不敢遺之使當時諸侯有過于僖公之善者聖人忍絶去而不存之乎故曰勸爾而鄭氏謂之備三頌何哉大抵不列于風而與其爲頌者所謂憫周之失貶魯之強是矣豈

鄭氏之云乎

魯問　　歐陽修

或問魯詩之頌僖公盛矣信乎其克淮夷伐戎狄服荊舒荒徐宅至于海邦蠻貊莫不從命何其盛也泮水曰既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘又曰既克淮夷孔淑不逆又曰憬彼淮夷來獻其琛閟宮曰戎狄是膺荊舒是懲又曰淮夷來同魯侯之功又曰遂荒徐宅至于海邦淮夷蠻貊及彼南夷莫不率從其武功之盛威德所加如詩所陳五霸不及也然魯在春秋時常為弱國其與諸侯會盟征伐見于春秋史記者可數也皆無詩文所頌之事而淮夷戎狄荊舒徐人之事有見于春秋者又皆與頌不合者何也按春秋僖公在位三十三年其伐邾者四敗莒滅項者各一此魯自用兵也其四年伐楚侵陳六年伐鄭是時齊桓公方稱霸主兵率諸侯之師而魯亦與焉耳二十八年圍許是文公方稱伯主兵率諸侯而魯亦與焉耳十五年楚伐徐魯救徐而徐敗十八年宋伐齊魯救齊而齊敗二十六年齊人侵伐魯鄙魯乞師于楚楚為伐齊取穀春秋所記僖公之兵止于是矣其自主兵所伐邾莒項皆小國雖能滅項反見執于齊其所伐大國皆齊晉主兵其有所救者又力不能勝而輒敗由是言之魯非強國可知也焉有詩人所頌威武之功乎其所侵伐小國春秋必書焉有所謂克服淮夷之事乎惟其十六年一會齊侯于淮爾是會也淮夷侵鄫齊侯來會謀救鄫爾由是言之淮夷未嘗服于魯也其曰戎狄是膺荊舒是懲者鄭氏以謂僖公與齊桓舉義兵北當戎與狄南艾荊及群舒按僖公即位之元年齊桓二十七年也齊桓十七年伐山戎遠在僖公未即位之前至僖公十年齊侯許男伐戎魯又不與鄭氏之說既謬而詩所謂戎狄是膺者孟子又曰周公方且膺之如孟子之說豈僖公事也荊楚也僖公之元年楚成王之十三年也是時楚方強盛非魯所能制僖之四年從齊桓伐楚而齊以楚強不敢速進乃次于陘而楚遂與齊盟于召陵此豈魯僖得以為功哉六年楚伐許又從齊桓救許而力不能勝許男卒面縛銜璧降于楚十五年楚伐徐又從齊桓救徐而力又不能勝楚卒敗徐取其婁林之邑舒在僖公之世未嘗與魯通惟三年徐人取舒一見爾蓋舒為徐取之矣然則鄭氏謂僖公與齊桓艾南荊及群舒者亦謬矣由是言之所謂戎

秋是膺荊舒是懲者皆與春秋不合矣楚之伐徐取婁林齊人徐人伐英氏以報之蓋徐人之有楚伐也不求助于魯而求助於齊以報之以此見徐非魯之與國也則所謂遂荒徐宅者亦不見于春秋矣詩孔子所刪正也春秋孔子所修也修詩之言不妄則春秋踈謬矣春秋可信則詩妄作也其將柰何應之曰吾固言之矣雖其本有所不能達者猶將闕之是也惟闕其不知以俟焉可也

商頌解　歐陽修

古詩三百篇始終于周而仲尼兼以商頌豈多記而

廣錄者哉聖人之意存一頌而有三益大商祖之德其益一也予紂之不憾其益二也明武王周公之心其益三也曷謂大商祖之德曰頌具矣曷謂予紂之不憾曰僩廢矣曷謂明武王周公之心曰存商矣按周本紀稱武王伐紂下車而封武庚于宋以爲商後及武庚叛周公又以微子繼之是聖人之意雖惡紂之暴而不忘湯之德故始終不絕其爲後焉或曰商頌之存豈異是乎曰其然也而人莫之知矣非仲尼武王周公之心殆而成湯之德微毒紂之惡有不得其著矣向所謂存一頌而有三益焉者豈妄云哉

商頌

朱氏曰太史公云宋襄修仁行義欲爲盟主其大夫正考父美之故追道契高宗之所以興作商頌蓋本韓詩之說諸儒多惑之今考此頌皆天子之事非宋所有且其辭古奥亦不類周世文而國語閔馬父之言亦與今序合　楊子謂正考父作商頌韓退之亦云樂記商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而讓臨事而屢斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此

鄭氏譜或者曰列國政衰則變風作宋何獨無乎曰有焉乃不錄之王者之後時王之所客也巡狩述職不陳其詩亦示無貶黜客之義也又問曰周太師何由得商頌曰周用六代之樂故有之

商論　蘇潁濱

蘇氏曰商之有天下者三十世而周之世三十有七商之既衰而復興者五王而周之既衰而復興者宣王一人而已蓋商之多賢君宜若其世之過于周而反不如周之賢君不如商之多而其久于商者乃數百歲也此二者所以使天下之人疑焉而不知其故

也盖常以爲周公之治天下務爲文章繁褥之禮以和柔馴擾天下剛強之民故其道本于尊尊而親親貴老而慈幼使其民父子相愛而兄弟相悦以無犯上難制之氣行其至柔之道以揉天下之戾心而去其剛毅勇果之政故其享天下至久而諸侯内侵京師不振卒于廢爲至弱之國何者優柔和易之道可以爲久而不可以爲強也若夫商人所以爲天下者不可復見矣竊嘗求之于詩書之間見夫詩之寛緩而和柔書之委曲而繁重者舉皆周也而商人之詩駿發而嚴厲其書簡潔而明肅以爲商人之風俗盖在乎此矣夫惟天下之有剛強不屈之俗故其後世有以自振于衰微然至于其敗也一散而不可復止故夫物之強者易以折而柔忍者易以久存柔者可以久存而常困于不勝強者易以折而其末也乃可以有所立且此非聖人之罪也物莫不有所短方其盛也長用而短伏及其衰也長伏而短見夫聖人惟能就其所長而用之也是故當其盛時天下惟其長之知而不知其短之所在及其後世用之不當其長日已消亡而短日出故夫能久者常不能強能以自奮者常不能久此商之所以不長而周之所以不振也嗚呼聖人之慮天下亦有所就而已盖不能使之無弊也使之能久而不能強能以自奮而不能以及遠此二者存乎後世之賢與不賢也故太公封于齊尊賢而尚功周公曰後世必有簒奪之臣周公治魯尊尊而親親太公曰後世寖衰矣夫尊賢尚功則近于強尊尊親親則近于弱終于齊有田氏之禍而魯人困于盟主之令盖商之政近于齊而周公之所以治周者其所以治魯也故齊強而魯弱魯未亡而齊亡也

評詩品式　楊升菴

木涇公云宋人有詩話而詩不振信乎斯言矣愚觀有宋諸家之牋杜詩謂句必有所指篇必有所屬如商度隱語者豈復有詩哉其不振也則宜余又謂詩句之有指篇之有屬如春秋之褒貶與釋例摘春秋一字而論褒貶與例則春秋掃地矣但當論其大義耳豈可云春秋無例乎春秋有例則詩亦有話矣子夏大序衛宏小序詩話祖于此前此魏文帝之典論顔延之注阮公詠懷詩鍾嶸之詩品沈約宋書文苑傳序皆詩話之高品也豈宋人之金針格珊瑚鈎可同日語哉

云詩解　楊升菴

張子問于楊子曰信乎夫子之說詩也曰宋無詩矣我聞曰詩者人之性情也宋信無詩也宋人其無性情乎楊子曰不亦善乎而問之也性情欲其理也不欲其梏也是故周人理之宋人梏之張子曰何謂理何謂梏楊子曰性情者陰陽也陰陽者律呂也陽爲性陰爲情性爲律情爲呂發之以其陰治之以其陽生之以其呂成之以其律陰發而呂生則有好色則有怨誹陽治而律成則好色而不淫怨誹而不亂是理之也是故風標其性情聊明其律呂而詩在其中矣詩者持也持其性情理在其中矣宋人曰我不好色也烏得淫我不怨誹也烏得亂過求所爲理之也乃端所爲梏之也故曰合之者理之也陰陽翕矣和順積而性情得矣析之者梏之也陰陽乖矣矯揉勝而性情隱矣人自隱之而性情曷始亡哉性情由水也道之斯利湮之斯害周人之詩也禹之行水也宋人之詩也鯀之行水也

論詩語醇疵　王世貞

藝苑卮言三百篇刪自聖手然旨別淺深詞有至未今人政如目滄海便謂無底不知湛珊瑚者何處

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑○采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行○我姑酌彼金罍○未見君子惄如調饑○厭浥行露豈不夙夜謂行多露○嘒彼小星三五在東肅肅宵征夙夜在公寔命不同○日居月諸○靜言思之不能奮飛○燕燕于飛差池其羽○先君之思以勗寡人○擊鼓其鏜踊躍用兵○土國城漕○雝雝鳴雁旭日始旦○習習谷風以陰以雨○采葑采菲無以下體○誰謂荼苦其甘如薺○我躬不閱遑恤我後○碩人俁俁公庭萬舞有力如虎執轡如組○云誰之思西方美人彼美人兮西方之人兮○北風其涼雨雪其雱惠而好我攜手同行○愛而不見搔首踟躕○玉之瑱也象之揥也揚且之皙也胡然而天也胡然而帝也○良馬五之○手如柔荑膚如凝脂領如蝤蠐齒如瓠犀螓首蛾眉巧笑倩兮美目盼兮○自我徂爾三歲食貧○誰謂河廣一葦航之○伯也執殳爲王前驅○自伯之東首如飛蓬豈無膏沐誰適爲容○其雨其雨杲杲出日○適子之館兮還予授子之粲兮○巷無居人豈無居人不如叔也洵美且仁○將叔無狃戒其傷汝○兩服上襄兩驂雁行○清人在彭駟

介旁旁二矛重英河上乎翱翔○左旋右抽○女曰
雞鳴士曰昧旦子興視夜明星有爛○子不我思豈
無他人○雞既鳴矣朝既盈矣匪雞則鳴蒼蠅之聲
○蟋蟀在堂歲聿云莫今我不樂日月其除無已太
康職思其居○綢繆束薪三星在天今夕何夕見此
良人○悠悠蒼天曷其有極○予美亡此誰與獨旦
○駟驖孔阜六轡在手公之媚子从公于狩○游環
脅驅陰靷鋈續文茵暢轂○言念君子溫其如玉○
蒹葭蒼蒼白露爲霜所謂伊人在水一方遡洄从之
道阻且長遡游从之宛在水中央○交交黃鳥止于

棘誰从穆公子車奄息維此奄息百夫之特臨其穴
惴惴其慄彼蒼者天殲我良人如可贖兮人百其身
○憂心如醉○豈曰無衣與子同袍○衡門之下可
以棲遲泌之洋洋可以樂飢○豈其食魚必河之魴
○蜉蝣之羽衣裳楚楚○我來自東零雨其濛○皇
駁其馬○其新孔嘉其舊如之何○鴻飛遵渚公歸
無所於女信處○四牡騑騑周道倭遲豈不懷歸王
事靡盬我心傷悲○伐木丁丁鳥鳴嚶嚶○昔我往
矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏○豈不懷歸畏此
簡書○和鸞雝雝萬福攸同○我有嘉賓中心貺之

○織文鳥章白旆央央元戎十乘以先啟行○文武
吉甫萬邦爲憲○四騏翼翼路車有奭簟第魚服鉤
膺鞗革○方叔涖止其車三千旂旐央央方叔率止
約軝錯衡八鸞瑲瑲服其命服朱芾斯皇有瑲葱珩
○蠢爾蠻荊大邦爲讐方叔元老克壯其猶○蕭蕭
馬鳴悠悠旆旌徒御不驚大庖不盈○吉日維戊○
夜如何其夜未央庭燎之光君子至此鸞聲鏘鏘○
鶴鳴于九皐聲聞于天○他山之石可以攻玉○其
人如玉○毋金玉爾音而有遐心○爰居爰處爰笑
爰語○載寢之牀載衣之裳載弄之璋○節彼南山

維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻○正月繁霜○父母
生我胡俾我瘉不自我先不自我後○彼月而微此
日而微○高岸爲谷深谷爲陵○發言盈庭誰敢執
其咎○明發不寐有懷二人○踧踧周道鞫爲茂艸
我心憂傷惄焉如擣○維憂用老○君子無易由言
耳屬于垣○我躬不閱遑恤我後○他人有心予忖
度之○職爲亂階○鉼之罄矣維罍之恥○周道如
砥其直如矢君子所履小人所視○小東大東杼柚
其空糾糾葛屨可以履霜○跂彼織女終日七襄雖
則七襄不成報章睆彼牽牛不以服箱東有啟明西

有長庚○維南有箕不可以簸揚維北有斗不可以
挹酒漿○明明上天照臨下土○自貽伊戚○我疆
我理南東其畝○上天同雲雨雪雰雰益之以霢霂
既優既渥既霑既足生我百穀○祀事孔明先祖是
皇○有渰萋萋興雨祁祁雨我公田遂及我私○六
轡沃若○蔦與女蘿施于松柏○有頍者弁○君子
來朝何錫予之雖無予之路車乘馬○鸞聲嘒嘒○
雨雪瀌瀌見晛曰消○卷髮如蠆○終朝采綠不盈
一匊予髮曲局薄言歸沐○中心藏之何日忘之○
牂羊墳首三星在罶○何不日鼓瑟○民亦勞止汔

可小康惠此中國以綏四方○式遏寇虐憯不畏明
○王欲玉女○天之方難無然憲憲天之方蹶無然
泄泄○天之牖民如壎如篪如璋如圭如取如攜○
价人維藩大師維垣大邦維屏大宗維翰懷德維寧
宗子維城○女炰烋于中國○天不湎爾以酒○靡
無老成人尚有典刑○訏謨定命遠猷辰告○無言
不酬無德不報○神之格思不可度思矧可射思○匪
面命之言提其耳○誰生厲階至今為梗○誰能執
熱逝不以濯其何能淑載胥及溺○進退惟谷○聽
言則對誦言如醉○倬彼雲漢昭回于天○靡神不

舉靡愛斯牲○旱魃為虐如惔如焚○瞻卬昊天有
嘒其星○維嶽降神生甫及申維申及甫維周之翰
○士民其瘵○哲夫成城哲婦傾城○婦有長舌維
厲之階○人之云亡邦國殄瘁○十千維耦○萬億
及秭○設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉既
備乃奏簫管備舉喤喤厥聲肅雝和鳴○有來雝雝
至止肅肅相維辟公天子穆穆○龍旂陽陽和鈴央
央鞗革有鶬○無曰高高在上陟降厥士日監在茲
○載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛○厭厭
其苗綿綿其麃○其崇如墉其比如櫛以開百室○

旨酒思柔○於鑠王師遵養時晦○駉駉牡馬在坰
之野薄言駉者有驈有皇有驪有黃以車彭彭○振
振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞○無小無大從公于邁
○永錫難老○食我桑黮懷我好音○白牡騂剛犧
尊將將毛炰胾羹籩豆大房萬舞洋洋孝孫有慶○
不虧不崩不震不騰三壽作朋如岡如陵○公車千
乘朱英綠縢二矛重弓公徒三萬具冑朱綅烝徒增
增○黃髮兒齒○鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依
我磬聲○天命玄鳥降而生商宅殷土芒芒○相土
烈烈海外有截○不競不絿不剛不柔敷政優優百

祿是道○苞有三櫱莫遂莫達九有有截韋顧既伐昆吾夏桀○撻彼殷武奮伐荆楚冞入其阻○赫赫厥聲濯濯厥靈壽考且寧以保我後生

詩不能無疵雖三百篇亦有之人自不敢摘耳其句法有太拙者載獫歇驕三名皆田犬也有太直者昔也每食四簋今也每食不飽有太促者抑磬控忌既亟只且有太累者不稼不穡胡取禾三百廛兮有太庸者乃如之人也懷昏姻也大無信也不知命也其用意有太鄙者如前每食四簋之類也有太迫者宛其死矣他人入室有太直者人而無儀不死何爲之類也

易奇而法詩正而葩韓子之言固然然詩中有書書中有詩也明良喜起五子之歌不待言矣易亦自有詩也姑舉數條以例之詩語如齊侯之子平王之孫威儀棣棣不可選也父母之言亦可畏也天實爲之謂之何哉中冓之言不可道也送我乎淇之上矣大夫夙退毋使君勞反是不思亦已焉哉匪報也永以爲好也知我者謂我心憂不知我者謂我何求心之憂矣其誰知之他山之石可以攻玉皇父卿士家伯冢宰仲允膳夫聚子內史發言盈庭誰敢執其咎如匪行邁謀是用不得於道心之憂矣云如之何或出

入諷議或靡事不爲成王之孚下土之式文王曰咨咨女殷商而秉義類白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也於乎不顯文王之德之純學有緝熙于光明至于文武纘太王之緒以入書誰能辯也書語如日中星鳥以殷仲春蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天明試以功車服以庸無怠無荒四夷來王任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成百志惟熙四海困窮天祿永終朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從百僚師師百工惟時臣哉鄰哉鄰哉臣哉罔晝夜頟頟罔水行舟下管鼗鼓合止柷敔簫韶九成鳳凰來儀萊夷作牧厥

篚檿絲厥艸惟夭厥木惟喬火炎崑岡玉石俱焚佑賢輔德顯忠遂良兼弱攻昧取亂侮亡推亡固存邦乃其昌聖謨洋洋嘉言孔彰惟上帝不常作善降之百祥作不善降之百殃惟天無親克敬惟親民罔常懷懷於有仁一人元良萬邦以貞厥德靡常九有以亡若作和羹爾惟鹽梅罔俾阿衡專美有商我武惟揚侵于之疆取彼凶殘我伐用張于湯有光如虎如貔如熊如羆月之從星則以風雨式敬爾由獄以長我王國又無偏無陂以至歸其有極總爲一章易語如見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行西南得

朋乃與類行東北喪朋乃終有慶密雲不雨自我西郊其亡其亡繫于苞桑伏戎于莽升其高陵三歲不興賁如皤如白馬翰如君子得輿小人剝廬見輿曳其牛掣其人天且劓見鬼一車先張之弧後脫之弧困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶震來虩虩笑言啞啞旅人先笑後號咷乾剛坤柔比樂師憂臨觀之或與或求以入詩誰能辯也抑不特此凡易卦爻辭彖小象叶韻者十之八故易亦詩也

詩有理語而不腐則蒸民抑戒之篇也有事語而不俚則七月甫田之篇也有情語而不淫則卷耳喬木

之篇也　馮時可集

說部內篇

讀大雅之什而知文王之聖功深于武矣周公之知聖深于武矣

儀刑文王旹其末哉小心翼翼昭事上帝此其精也一念之敬而萬邦孚矣

詩可以興可以觀可以群可以怨其惟風乎頌則純純則成雅兼之矣

詩之存淫奔也非小子所敢知意非其旹也示戒微而道慾重

凡詩刺譏直而厲矣聖人之戒深故存之

詩刪而風未易亡也屈氏志而惻枚李情而宛廉幾哉雅頌則微或曰唐山郊祀非歟曰惡遠矣

揚用脩駁宋人詩史之說而譏少陵云詩刺淫亂則曰雝雝鳴雁旭日始旦不必曰慎莫近前承相嗔曰憫流民則曰鴻雁于飛哀鳴嗷嗷不必曰千家今有百家存也傷暴斂則曰維南有箕載翕其舌不必曰哀哀寡婦誅求盡也敘飢荒則曰牂羊墳首三星在罶不必曰但有牙齒存所堪骨髓乾其言甚辯而嚴然不知䆒所稱皆興比耳詩固有賦以述情切事爲

快不盡含蓄也語荒而曰周餘黎民靡有孑遺勸樂而曰宛其死矣它人入室譏失儀而曰人而無禮胡不遄死怨譏而曰豺虎不受投之有昊若使出少陵口不知用脩何如眾剝也且慎莫近前承相嗔樂府雅語用脩烏足知之

詩經類考卷之二

明武塘沈萬鈳仲容采輯

逸詩考

支　天之所支不可壞也其所壞亦不可支也 國語周詩有之曰云云昔武王克商而作此詩也以爲飫歌名之曰支以遺後之人使永監焉

貍首　曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽質參既說執旌既載于侯既抗中獲既置弓既平張四侯既良決拾有常既順乃讓乃揖乃讓乃躋其堂乃節其行既志乃張射夫命射射者之聲御車之旌既獲卒莫若獲寧侯爲爾不朝于王所故亢而射汝強食食爾曾孫侯氏百福由此觀之貍首詩未忘也 大戴禮○儀禮註貍首逸詩曾孫也貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言貍性善搏其行則止而擬度馬射者持弓審固之意合矣　貍首之斑然執女手之卷然 禮記

轡之柔矣　馬之剛矣轡之柔矣馬亦不剛轡亦不柔志氣麃麃取與不疑 周書○左傳國子賦轡之柔矣註見周書

驪駒　驪駒在門僕夫具存驪駒在路僕夫整駕 大戴禮文選註同

祈招　祈招之愔愔式昭德音思我王度式如玉式如金形民之力而無醉飽之心 左傳穆王欲肆其心周行天下祭公作祈招之詩以止王心○家語形作刑

麥秀　麥秀漸漸兮禾黍油油彼狡僮兮不與我好兮 史記箕子作

九夏　王夏 王出入奏也　肆夏 尸出入奏也　韶夏 牲出入奏也　納夏 四方賓客來奏　章夏 臣有功奏　齊夏 夫人祭奏　族夏 族人酌奏　祴夏 賓醉而出奏　驁夏 公出入奏　唐皮日休有補九夏歌祴夏作祴夏杜子春云祴讀爲陔鼓之陔周禮註九夏皆詩篇名頌之旌類也樂歌之大者

名夏

繁遏渠　國語先樂金奏肆夏繁遏渠天子所以饗元侯也註肆夏一名樊韶夏一名遏納夏一名渠

采薺　周禮行以肆夏趨以采薺註樂名或曰逸詩禮記作采齊

招　雍　肆夏　孝成　尚書大傳維五祀奏鐘石論人聲招樂興於大麓之野報事還歸三年譴然乃作大唐之歌招爲賓客雍爲主人始奏肆夏納以孝成

新宮　儀禮燕禮下管新宮大射儀乃管新宮註小雅逸篇左傳宋公賦新宮三終註管謂吹蕩以播新宮之樂○朱文公曰或曰恐即斯干詩

鳩飛　國語秦伯賦詩鳩飛註謂小宛之首章

河水　左傳晉公子賦河水國語註河當作沔

九德之歌 周禮

明明　𥜿禹　生開 周書世俘篇籥人奏武萬獻明明三終奏𥜿禹生開三終○逸詩篇名

武宿夜 禮記舞莫重於武宿夜註武曲名○正義武王至商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以待旦故名焉

茅鴟 左傳○工誦茅鴟註刺不敬

巧笑倩兮美目盼兮素以爲絢兮

唐棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而

翹翹車乘招我以弓豈不欲往畏我友朋

雖有絲麻無棄菅蒯雖有姬姜無棄蕉萃凡百君子莫不代匱

周道挺挺我心扃扃講事不令集人來定

俟河之清人壽幾何兆云詢多職競作羅 周詩有之

我無所監夏后及商用亂之故民卒流亡

禮義不愆何恤于人言　淑慎爾止無載爾僞

我之懷矣自詒伊感 左傳

相彼盍旦尚猶患之

昔我有先正其言明且清國家以寧都邑以成庶民以生誰能秉國成不自爲正卒勞百姓 禮記

皇皇上天其命不忒天之以善必報其德 家語

四牡翼翼以征不服　九變復貫知言之選 漢書

浩浩者水育育者魚未有室家而安召我居 管子

浩浩白水儵儵之魚君來召我我將安居國家未定從我焉如 列女傳古有白水之詩

鳳凰秋秋其翼若干其聲若簫有鳳有凰樂帝之心

如霜雪之將將如日月之光明爲之則存不爲之則亡　國有大命不可以告人妨其躬身

長夜漫漫兮永思騫兮大古之不慢兮禮義之不愆兮何恤人之言兮

涓涓源水不壅不塞轂既破碎乃大其輻事已敗矣乃重太息

墨以爲明狐貍而蒼 荀子

將欲毀之必重累之將欲踣之必高舉之　唯則定國　君君子則正以行其德君賤人則寬以盡其力　無過亂門 呂氏春秋

魚在在藻厥志在餌 大戴禮

青青之麥生于陵陂 莊子

必擇所堪必擇所堪 墨子

樂矣君子直言是務 晏子春秋

木實繁者披其枝披其枝者傷其心大其都者危其

國尊其臣者卑其主
服難以勇治亂以知事之計也立傅以行教少以學
義之經也
樹德莫若滋除害莫若盡
行百里者半于九十　大武遠宅不涉　戰國策
緜緜之葛在于曠野良工得之以為絺紵良工不得
枯死于野
皇皇上帝其命不忒天之與人必報有德　說苑
舟張辟雝鶬鶬相從八風回回鳳皇喈喈　尚書大傳

登彼西山兮采其薇矣以暴易暴兮不知其非矣神
農虞夏忽焉沒兮我安適歸矣吁嗟徂兮命之衰矣
良工之子必先為箕良冶之子必先為裘　列子　古詩言
佞人如蟬　集韻
得人者興失人者崩　史記
駕辯　楚辭大招伏羲駕辯楚勞商只○古曲名○文選註伏羲駕辯伏羲作琴始造此曲
網罟　隋樂志伏羲有網罟之詠○夏侯玄辯樂論伏羲氏因時興利教民田漁天下歸之有網罟之歌
豐年　辯樂論神農教民食穀有豐年之詠
八闋　呂氏春秋葛天氏歌八闋一曰載民二曰玄鳥三曰遂草木四曰奮五穀五曰敬天常六曰達帝功七曰依地德八曰總萬物之極

卿雲　舜○尚書大傳
南風　舜○家語○尸子
晳陽　南陽　初慮　朱于　苓落　歸來　縵縵　尚書大傳虞傳祀元祀巡守四嶽八伯每至其方各貢兩伯之樂其歌名云云後闕其一
破斧　呂氏春秋夏孔甲作為破斧之歌實始為東音
燕燕　呂氏春秋有娀氏二女作歌一歌曰燕燕往飛實始作為北音
晨露　呂氏春秋湯命伊尹作為大濩歌晨露
黃竹　穆王穆天子傳
丘陵歌　哀公使以幣如衛迎夫子而卒不能賞用也故夫子作此歌
登彼丘陵峛崺其阪　丘陵諭王室阪指諸侯　仁道在邇求之若

遠遂迷不復自嬰屯蹇喟然迴慮題彼太山　題顧也　鬱
確其高梁甫迴連　梁甫指三桓　枳棘充路陟之無緣將伐
無柯患茲蔓延惟以永嘆涕霣潺湲
楚王使使奉金幣聘夫子宰予冉有辛予慶夫子道將行而問太公許由孰賢於夫子夫子別白其獨善兼利且嘆世無文王而作焉歌曰
大道隱兮禮為基賢人竄兮將待時天下如一欲何之　泣麟歌
唐虞世兮麟鳳遊今非其時吾何求麟兮麟兮我心憂　以上出孔叢子
君子有酒小人鼓缶

皎皎練絲在所染之 以上載藝苑巵言
立我蒸民莫匪爾極不識不知順帝之則 康衢
黃之池其馬歕沙皇人威儀黃之澤其馬歕玉皇人
受穀 黃澤
白雲在天山陵自出 白雲○以上古謠
卿雲爛兮糺縵縵兮日月光華旦復旦兮 卿雲
南山有鳥北山張羅鳥自高飛羅當奈何 烏鵲
日月昭昭兮寖已馳與子期兮蘆之漪 漁父○以上古歌
習習谷風以陰以雨之子于歸遠送于野 猗蘭
隴頭流水流離四下念我行役飄然曠野 隴頭○以上古操

皇皇惟敬口口生垢口戕口 口銘太公陰謀
毫毛茂茂陷水可脫陷文不活 筆
與其溺于人也寧溺于淵溺于淵猶可游也溺于人
不可救也 盥盤
一命而僂再命而傴三命而俯循墻而走亦莫敢余
侮饘于是粥于是以糊余口 鼎○以上古銘
荷此長耜耕彼南畝四海俱有 舜祠田
皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨庶物羣生
各得其所 用祭天○以上古辭
鳳凰于飛和鳴鏘鏘有嬀之後將育於姜 懿氏繇○古

涓涓不塞將為江河 黃帝語
畏首畏尾身其餘幾 古諺
附補九夏歌系文九篇 并序○唐皮日休
周禮鍾師掌金奏九樂事以鍾鼓奏九夏按鄭康成
注云夏者大也樂之大者歌有九也九夏者皆詩篇
銘頌之類也此歌之大者載在乎樂章樂崩亦從而
亡是以頌不能具也嗚呼吾觀之魯頌其古也亦以
久矣九夏亡者吾能頌乎夫大樂既去至音不嗣頌
于古不足以補亡頌于今不足以入用庸何頌乎頌
之亡者俾千古之下鄭衛之內窈窈冥冥不獨有大

卷之音者乎 大卷黃帝樂
王夏四章章四句 王出入之所奏也
爣爣皎日欻麗于天厥明御舒如王出焉爣爣皎日
欻入于地厥晦惟貞如王入焉出有龍旂入有珩珮
勿驅勿馳惟慎惟戒出有嘉謀入有內則繄彼臣庶
欽王之式
肆夏二章章四句 尸出入之所奏也
愔愔清廟儀儀袞服我尸出矣迎神之轂杳杳陰竹
坎坎路鼓我尸入矣得神之祐
昭夏二章章四句 牲出入之所奏也

有鬱其鬯有儼其彝九變未作全乘來之既酹既酢爰𩌏（音胤　小鼓）爰舞象物既降全乘之去

納夏四章章四句（四方賓客來之所奏也）

麟之儀儀不槷不維樂德而至如賓之娛鳳之愉愉不籌不敎樂德而至如賓之娛自筐及筥我有牢醑自筐及筥我有貨幣我牢不愆我貨不匱碩碩其才有樂而止

章夏四章章四句（臣有功之所奏也）

王有虎臣錫之鈇鉞征彼不憓一撲而滅王有虎臣錫之珪瓚征彼不享一烘而泮王有掌封遺（音偵）爾疆

理王有掌客饋爾饔餼何以樂之金石九奏何以錫之龍旂九旒（去聲）

齊夏一章章四句（夫人祭之所奏也）

瓊瓊衝笄瞿瞿褕翟自內而祭爲君之則

族夏二章章四句（族人酬之所奏也）

洪源誰孕疏爲江河大塊孰埏播爲山阿厥流浩漾厥勢嵯峨今君之酌爵我實多

祴夏三章章三句（賓既出之所奏也）

禮酒既酌嘉賓既厚牘爲之奏禮酒既竭嘉賓既悅應爲之節禮酒既罄嘉賓既醒雅爲之行（牘應雅三樂器也賓酢而去奏祴夏以此三器築地爲之行事也）

驁夏二章章四句（公出入之所奏也）

桓桓其圭袞袞其衣出作二伯天子是毗桓桓其圭袞袞其服入作三孤國人是福

附補亡詩六首　束廣微名皙

南陔孝子相戒以義也

循彼南陔言采其蘭眷戀庭闈心不遑安彼居之子罔或遊盤馨爾夕膳潔爾晨餐循彼南陔厥草油油彼居之子色思其柔眷戀庭闈心不遑留馨爾夕膳潔爾晨羞有獺有獺在河之涘凌波赴汩噬魴捕鯉

嗷嗷林烏受哺于子養隆敬薄惟禽之似勗增爾虔以介丕祉

白華孝子之潔白也

白華朱萼被於幽薄粲粲門子如磨如錯終晨三省匪惰其恪白華絳趺在陵之陬蒨蒨士子涅而不渝竭誠盡敬亹亹忘劬白華玄足在丘之曲堂堂處子無營無欲鮮侔晨葩莫之點辱

華黍時和歲豐宜黍稷也

黮黮重雲習習和風黍華陵巔麥秀丘中靡田不播九穀斯豐奕奕玄霄濛濛甘霤黍發稠華禾挺其秀

靡田不殖九穀斯茂無高不播無下不植芒芒其稼
參參其穡猶我王委充我民食玉燭陽明顯猷翼翼

由庚萬物得由其道也

蕩蕩夷庚物則由之蠢蠢庶類王亦柔之道之既由
化之既柔木以秋零草以春抽獸在于草魚躍順流
四時逝謝八風代扇纖阿案晷星變其纏五緯不愆
六氣無易愔愔我王紹文之跡

崇丘萬物得極其高大也

瞻彼崇丘其林藹藹植物斯高動類斯大周風既協
王猷允泰漫漫方輿廻廻洪覆何類不繁何生不茂

物極其性人永其壽恢恢大圓芒芒九壤資生仰化
于何不養人無道夭物極則長

由儀萬物之生各得其儀也

肅肅君子由儀率性明明后辟仁以爲政魚遊清沼
鳥萃平林濯鱗鼓翼振振其音賔寫爾誠主竭其心
時之和矣何思何修文化內輯武功外悠

風雅逸篇序　楊侪

風雅逸篇録中古先秦歌詩也楚鳳魯麟風之逸也
堯衢舜薰雅之逸也載在方册矣曷以名之逸外三
百篇皆逸也粤稽魯論兩引逸詩修止韻約僅五言
後素耶之何遠與仁聖咨賢焉賢起聖焉于是乎取
之以此其存槩彼其餘豈必無主文譎諫之旨民彝
物理之訓哉惜夫世遠籍湮不能舉其全也然其餘
句散見諸書若二戴禮若春秋內外傳若汲冢沉文
若諸子璅語網羅放失綴合蕞殘尚多有之吐珠于
澤誰能不含聖喆所遺而後人拾以爲巳寶茲類之

謂乎孔子曰詩三百又曰誦詩三百墨子曰誦詩三
百絃詩三百歌詩三百舞詩三百司馬遷曰古詩三
千餘篇孔子删之爲三百篇由前言之則太師所職
數止此由後言之則今所存十一千百耳自逸詩外
若因事造歌異裁别體若貍首鷺誦蟄螂龍蛇後代
詞人刺意莫追其究轉附物怡悵切情益不啻驚心
動魄一字千金而巳若是者雖多所軼没而謹其遺
者粹之亦奚啻足爲更僕之誦哉故録首皇帝彈歌
至伯夷薇歌爲第一卷録琴操歌謡詞曲至三十一
篇爲第二卷録石鼓詩十章爲第三卷録逸詩篇名

斷章存者十篇有句亡篇名者四十四條爲第四卷錄經傳所載孔子歌辭及諸事涉孔子者廿二篇爲第五卷錄魯衛齊晉鄭宋吳趙成徐秦楚君臣民庶婦女胥靡俳優雜歌謳採曲誦祝相曲爲第六卷第七卷錄古彥古語古言鄙諺鄙語野語俗語故語民語不恭之語百十五條爲第八卷錄荀卿成相雜辭三章佹詩一章附蘇秦上秦王詩爲第九卷錄葛天氏八闋訖于師延濮角有篇目逸其辭存其名義爲風雅逸篇十卷終焉錄成有過而問者詬之曰子知富翁好古者乎舉隅匪斷珍厥穿穴圖籍稽陳舊蠹鐫裂齧巳懷資受市魁嗤子所爲嗜古辭者將無類茲吹映之吟則穿穴也糟粕之拾則鐫裂也心力之玩則齧而資依託之售則受若嗤請刋落之其尚有盈辭乎投筆而起負序以謝曰然業巳成乎不忍廢也子之言乎不敢忘則書之以終焉

詩經類考卷之三

明武塘沈萬鈳仲容釆輯

音韻考

華谷嚴氏粲詩緝四聲切韻清濁音圖

全清次清全濁不清不濁四音其平聲爲全清者其上去入皆爲全清次清等亦然

全清	東冂包居通嫣金顛賓逋知
次清	通穹胞胠鋪丘欽天篇綈癡
全濁	同窮庖渠酺求琴田駢頻持
不清不濁	農顒茅魚模牛吟年眠珉尼

	全清	次清	全濁	不清不濁
平	東	通	同	農
上	董	桶	動（讀如去聲）	繷
去	凍	痛	洞	齈
入	督	禿	獨	○（有聲無字）

四聲惟上聲全濁者讀如去聲謂之重道如同動洞獨洞是重道蓋四聲皆全濁也動字雖是上聲以其爲上聲濁音只讀如洞字

動奉棒是兕婢被否市恃士仕祀俟涘似巳祀耜氾姒巨秬虡距炬敘緒嶼鱮芧藇佇竚杼紵羜輔父腐

杜簿部杜户怙祜岵息陛蟹亥待逮殆怠倍在牝混但緩践伐善趙肇兆旄紹皓昊顥鎬浩皞抱道稻阜造坐象丈蕩杏荇静靖迥泂舅婦阜厚後甚儉芡簟檻范範犯軛

以上之類並是上聲全濁讀如去聲

温公指掌圖又有蹤樅從嵩松五音内嵩爲全清松爲半清半濁今圖止爲辨上聲全濁故但取四音言之

字音以喉齒牙舌脣爲宫商角徵羽其入樂也則以清濁高下而諧不因乎字故樂之五聲與字音不同

如鹿鳴之詩首呦字爲黄鍾清宫次呦字變爲南吕羽聲沈括曰古之善歌者使聲中無字字中有聲凡曲止是一聲清濁高下如縈纏兩字則有喉齒牙舌等音當使字字舉皆輕圓融入聲中令轉換處無磊塊此謂聲中無字古人謂之纍纍如貫珠今謂之善過度是也如宫聲字而曲合用商聲則能轉宫爲商歌之此字中有聲也朱子儀禮經傳詩樂篇正是沈氏之意今以呦呦二字爲例其餘當觀全譜由此言之聲相應故生變兼爲樂之五聲亦可槩見矣 通解關雎以無射清商起調首關字後兩參字是也以無射清商畢曲首逑字次側字末之字是也此歌詩法也樂記所謂變成方謂之音是已

音祖于日聲宗于辰 樂記註雜比曰音單出曰聲動聲曰吟長言曰咏

三十六母

見經堅全清 溪輕牽次清 羣勤乾全濁 疑銀研不清不濁 皆牙音角 端丁顛全清 透汀天次清 定庭田全濁 泥寧年不清不濁 皆舌頭音徵 知珍邅全清 徹辰襌次清 澄陳纏全濁娘紉聮不清不濁 皆舌上音徵 影因烟全清

曉欣軒次清 匣刑賢全濁 喻寅延不清不濁皆喉音宫 精津煎全清 清親千次清 從秦前全濁 心新先全清 斜餳涎半清半濁 皆齒頭音商 照諄專全清 穿舆掀次清 牀榛潺全濁審聲羶全清 禪辰常半清半濁 皆正齒音商幫賓邊全清 滂繽偏次清 並傳便全濁 明民綿不清不濁 皆脣音重羽 非分番全清 敷芬蕃次清 奉墳煩全濁 微文樠不清不濁 皆脣音輕羽 來鄰連 日人然皆不清不濁半商半徵爲舌齒音

司馬温公曰母取其聲音之正立以爲本本立則聲音由此而生故曰母以三十六母演三百八十四聲取子母相調之義極五音六律之變分四聲八轉之異遞用則名音和傍求則名類隔同歸一母則名雙聲同出一類則名疊韻同韻而分兩切者謂之憑切同音而分兩韻者謂之憑韻韻無字則點窠以足之謂之寄聲韻闕則引鄰以寓之謂之寄韻

宋學士濂洪武正韻序曰人之生也則有聲聲出而七音具焉所謂七音者牙舌唇齒喉及舌齒各字是也知者察之分其清濁之倫定爲角徵宮商羽以至

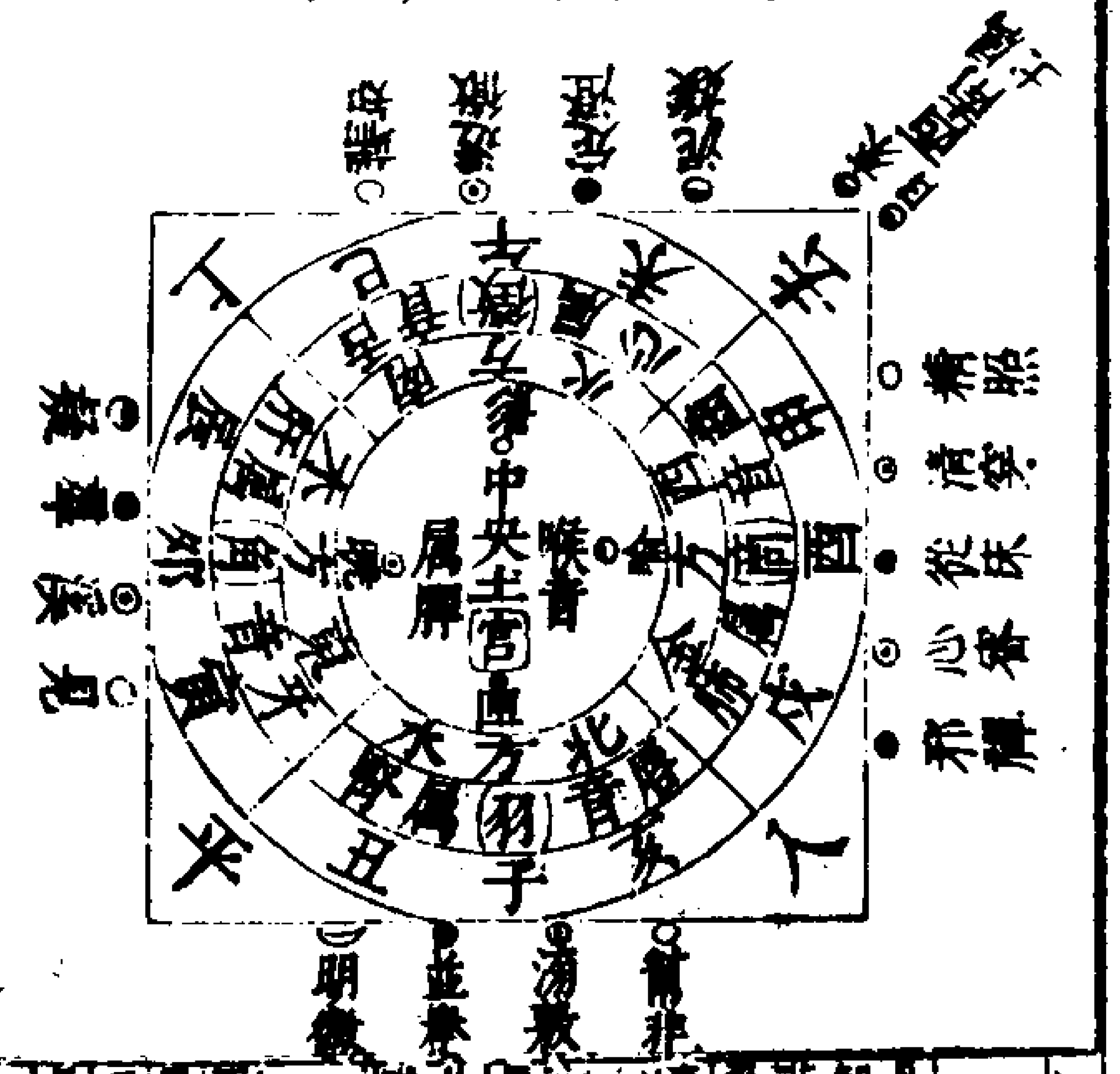
于半商半徵而天下之音盡是矣然則音者其韻書之權輿乎夫單出爲聲成文爲音音則自然協和不假勉強而後成虞廷之賡歌康衢之民謡姑未暇論至如國風雅頌四詩以位言之則上自王公下逮小夫賤隸莫不有作以人言之其所居有南北東西之殊故所發有剽疾重遲之異四方之音萬有不同孔子刪詩皆堪被之絃歌者取其音之協也音之協其自然之謂乎不特此也楚漢以來離騷之詞郊祀安世之歌以及于魏晉諸作曷嘗拘于一律亦不過協比其音而已自梁之沈約拘于四聲八病始分平上去入號曰類譜大抵多吳音及唐以詩賦設科益嚴聲律之禁因禮部之掌貢舉易名曰禮部韻略遂至毫髮弗敢違背雖中經二三大儒且謂承襲之久不欲變更縱有患其不通者以不出于朝廷學者亦未能盡信惟武夷吳棫患之尤深乃稽易詩書而下逹于近世凡五十家以爲補韻新安朱熹據其說以協三百篇之音識者猶或信之而韻之行世者猶自若也嗚呼音韻之備莫踰于四詩詩乃孔子所刪舍孔子弗之從而區區沈約之是信不幾于大惑與司馬光有云備萬物之體用者莫過于字包衆字之形聲

者莫過于韻所謂三才之道性命道德之奥禮樂刑政之原皆有係于此誠不可不慎也古者之音惟取諧協故無不相通江左制韻之初但知縱有四聲不知衡有七音故經緯不交而失立韻之原往往拘礙不相爲用宋之有司雖嘗通併僅稍異于類譜君子患之今聖人在上車同軌而書同文凡禮樂文物咸遵往聖赫然上繼唐虞之治至于韻書亦入宸慮下詔詞臣隨音刊正以洗千古之陋習猗與盛哉雖然旋宮以七音爲均均言韻也有能推十二律以合八十四調旋轉相交而大樂之和亦在是矣○唐寅曰

邵子謂物理無窮音聲亦無窮惟無窮乃可以配無窮故以音聲起數御天下古今物理之變聲則起于甲止于庚多良千刀妻宮心之類是也音則起于子止于戌占黑安夫卜東乃走思之類是也與沙門神珙之法稍異神珙則以內外八攝摠其聲三十六母摠其音法雖不同其于聲音則括盡而無遺矣然有字有聲者雖多而有聲無字者不少必皆以翻切得之翻者翻出其音切者切出其聲如徒公徒丁顛東丁顛謂之翻徒東謂之切也其他無字之音聲如水聲風聲皆可翻切○李滄溟三韻類押序曰辟之車

韻者歌詩之輪也失之一語遂玷成篇有所不行職此其故

五音分關切字圖



分五音訣

見溪群疑是牙音　端透定泥舌頭音
知徹澄娘舌上音　幫滂並明重脣音
非敷奉微輕脣音　精清從心邪齒頭音
照穿牀審禪正齒音　曉匣影喻是喉音
來日半舌半齒音

總括五音歌

角牙牙肝屬木東　舌心徵火南方風
北方腎水羽脣下　西方肺金商齒中
喉宮土居脾戊土　西南兼管日來同

訂五臟銷鉄例

肝斤四兩屬牙肝　心重十二兩舌朗
唇脾一斤零一兩　三斤三兩肺中編
二斤十四腎脣類　大斤半心與半連
日脾一斤九兩半　心肝脾肺腎俱全

字母詩括序

陳弘世太古有音無字中古以字通其音輓近又沿字而失其音承譌襲舛遂一字而數呼之類不識字母耳李如真先生乃檢三十六字母中芟夷同韻得二十一母各摭其所屬者而編錯成詩詩每二十字由二十字而千百之即迎刃矣李如真名嘉紹盱眙人

見一（有清無濁詩）古今貴經義舊家謹干戈公孤敬鮮寡咸拳舉賽歌

溪群二（清濁）二濁如溪清而其濁在清而求勸餘類推詩坎坷泣窮勤渠求苦空乾坤泣經怏崎嶇遣困窮

疑三（有濁無清詩）巖崖愕嵬我傲睨阽危疑我言原擬議聲牙嚴義宜○此母音獨難辨宜留後讀○已上牙音

端四（有清無濁詩）獨斷端得的等待多顛倒擔當定迪得洞達實登

道透定五〔一清一濁〕如倫清而頭濁汀清而廷濁〔詩〕土田徒貪饕亭臺替推澄探討肴天
通恬退挺倜儻尼六〔有濁無清〕此母娘同〔詩〕泥倬挪寧耐惱惄能撓內女紐孃娜年怩伲念乃
餒○巳上一排屬舌頭音知七〔有清無濁〕照母同〔詩〕正直陟折支真知主斲酌展輾周張拙輟
重忠貞卓徹澄八〔一清一濁〕穿牀母同〔詩〕觸處喫稱踟躕敕倜悵超處出啜徹推誠
惍○超處之處上聲以上同娘母爲一排屬正齒音娘與尼同不係齒音字邦九〔有清無濁〕
〔詩〕邦本豧補報幣帛不必實邊鄙保班白幷包備標表滂平十〔一清一濁〕〔詩〕瓶拼盆蒲傍柏
拍噴潑酺烹炮普評品偏板平勃陪明十一〔有濁無清〕〔詩〕木末瞀迷茫沕蒙漫霢霂明邈
暮脈黽勉胃問瞀○上聲○巳上一排屬脣音非敷奉十二〔一清一濁〕回多一母
不無其說詩覆釜放芳弗番敷紛業伏分付風飛翻凡蜂扶芬馥微十三〔有濁無清〕〔詩〕未
問罔無文聰聞惟微味萬物舞亡紋忽志務亹亹○巳上一排屬半齒半脣音精十四〔有清〕

詩經類考　音韻考卷三　八

無濁〔詩〕濟寂縱趑趄遒際即晉接宗祖揔進爵尊俎早精絕清十五〔一清一濁〕〔詩〕清摧草
芊芊璀璨青駿錢萋清慘倩趣牆茨族蹴鬆心邪十六〔一清一濁〕〔詩〕旻夕隨私邪心性
悉騷胥信宿三四旬惺松似素雪○巳上一排屬齒舌半音審禪十七〔一清一濁〕〔詩〕山
色輸深樹水聲澈砂不時尚屬參商諸書生賞識○巳上一排屬齒音曉匣十八〔一清一濁〕
〔一濁〕〔詩〕洪荒行桿患侯忽祝輝煌好會還昏曉回徨戲何穢影喻十九〔一清一濁〕〔詩〕院
宇愛雍容烟雲鬱因依燕鶯與游衍杳靄一透迤○巳上一排屬喉音來二十〔有濁無清〕
衙一排究竟當從端透排後屬舌頭音〔詩〕涼露零林戀老懶僚淪落皆連轆轤裡琳瑯理亂略日
二十一〔有濁無清〕獨一排究竟當從知徹澄後屬齒音〔詩〕茌冉日仍入柔蕘饒濡如任汝擾
攘人柔忍讓儒仁○所謂清濁惟平聲有之前人于上去入三聲俱分清濁此不可曉
按是編論清濁即詞韻之陰陽也惟平聲有陰陽仄

聲無陰陽凡字聲高揚者陰平抑者陽陽濁而陰清
也

五音清濁以十二律分之喉音輕清者爲黃鍾脣音
重濁者爲太呂脣之半清濁者爲應鍾齶之輕清者
爲無射齶之半清濁者爲南呂齶之重濁者爲夷則
舌之輕清者爲太簇半清濁者爲夾鍾重濁者爲姑
洗齒音之重濁者爲蕤賓半清濁者爲仲呂輕清者
爲林鍾故黃鍾清宮也應鍾清羽也大呂濁羽也夾
鍾正角半清半濁也太簇清角也姑洗濁角也蕤賓
正徵至濁也林鍾清徵也仲呂濁徵也南呂正商半

詩經類考　音韻考卷三　九　三百六十八

清半濁也無射清商也夷則濁商也自漢以來諸儒
皆以宮爲至濁羽爲至清蓋以黃鍾九寸慢之也則
又有以宮爲至清羽爲至濁而以蕤賓九寸爲屬正
羽是以徵音爲羽音也謬哉（月令廣義）

吳幼清曰三十六字母俗本傳訛而莫或正也群當
易以芊非當易以威知徹床孃四字宜廢圭缺群危
四字宜增樂安陳晉翁以指掌圖爲之節要卷首有
切韻須知於照穿牀孃下注曰已見某字母下於經
堅輕牽擎虔外出扃涓傾圈瓊拳則宜廢宜增蓋已
瞭然矣

楊愼古音叢目序曰吳才老嘗著詩補音楚辭釋音韻補三書皆古音也余嘗合而觀之有三品焉有當从而無疑者有當疑而闕之者有必去而無疑者如舍之音署下之音虎馬之音毋有之音巳福之音偪見于易象不一二而足服之為房六切見于詩者凡十有六皆當為蒲北切而無與房六叶者友之為云九切見于詩者凡十有二皆當作羽軌切而無與云九叶者此類當从而無疑者也朝一也既叶為周又叶為署為除夜一也既叶為御又叶為灼為液此類當疑而闕者也至若騶虞一詩既以虞叶為牙而合豝為韻下章又以牙叶為五紅而合蓬韻不知古詩末句同者多不叶如文王烝哉之例也行露一詩既強以牙叶為五紅又強以家叶為各空切以合其韻不但已也又以家叶作谷以合獄屋之韻是辭不達言不順苟以趂韻而已豈古人自然之文哉且詩一人之作一方之言而二章之間詎分二音是非古音也百舌之音也其為臆說決矣此類當去而無可疑者也暇日取三書及余所作轉注略合為一編去其臆說而存其當从者闕疑者凡二千餘字並大書具目分注著其出解詁以文多不載詳在本書矣

詩經類考卷之四

明武塘沈萬鈳仲容釆輯

天文考

天

白虎通曰天者何也天之為言鎮也居高理下為人鎮也一云神也珍也施生為本運轉精神功列殄陳其道可珍重也一曰天顛也至高無上也○河圖括地象二儀氣分伏者為天偃者為地○物理論云天者族也均也又云水土之氣升為天○續博物志云漢博士劉熙曰豫司兗冀以舌腹言之天顯也在上高顯也青徐以舌頭言之天坦也坦然高而遠也○黃氏曰天體圓地體方圓者動方者靜天包地地依天天體周圓皆三百六十五度四分度之一徑一百二十一度四分度之三凡一度為百分四分度之一即百分中二十五分也四分度之三即百分中七十五分也天左旋東出地上西入地下動而不息一晝一夜行三百六十六度四分度之一緣日東行一度故天左旋三百六十六度然后日復出于東方也地體徑二十四度其厚半之勢傾東南其西北之高不過一度邵雍謂水火土石合而為地今所謂徑二十

圓度者乃土石之體耳土石之外水接乎天皆爲地體地之徑亦得一百二十一度四分度之三也兩極南北上下樞是也北高而南下自地上觀之北極出地上三十五度有餘南極入地下亦三十五度有餘兩極之中皆去九十一度三分度之一謂之赤道橫絡天腹以紀二十八宿相距之度大抵兩極正居南北之中是爲天心中氣存焉其動有常不疾不徐晝夜循環斡旋天運自東而西分爲四時寒暑所以平陰陽所以和此後天之太極也先天之太極造天地于無形後天之太極運天地於有形三才妙用盡在

是矣○陸象山曰南北二極中等之處謂之赤道去南北極各九十一度春分日行赤道從此漸北夏至行赤道之北二十四度去北極六十七度去南極一百一十一度從夏至以後日漸南至秋分還行赤道與春分同冬至行赤道之南去南極六十七度去北極一百一十五度其日之行處謂之黃道又有月行之道與日相近交路而過半在日道之裏半在日道之表其當交則兩道相合去極遠處兩道相去六度此日月行道大略也○黃道者日所行也冬至在斗北出赤道二十四度夏至在井出赤道北二十四度

秋分交于角春分交于奎月有九道其出入黃道不過六度當交則合故曰交蝕交蝕者月道于黃道交也九道漢天文志曰赤道二出黃道之東赤道二出黃道之南白道二出黃道之西黑道二出黃道之北并黃道爲九道也○朱子南北二極所以定子午之位曆家因二極而立赤道所以定卯酉之位赤道爲天之腰圍正當天之濶處北極爪之蔕也南極爪之攢花處也指南針所以通二極之氣也○晉書古言天者三家一曰盖天二曰宣夜三曰渾天○蔡邕云周髀者即盖天之說言天似盖笠地法覆槃天地各

中高外下北極之外爲天地之中其地最高而滂沱四隤三光隱映以爲晝夜天中高于外衡冬至日之所在六萬里北極下地高于外衡下地亦六萬里外衡高于北極下地二萬里天地隆高相從日去地恒八萬里日麗天而平轉分冬夏之間日所行道爲七衡六間○黃帝書曰天在地外水在天外水浮天而載地者也○春秋考異郵云周天一百七萬一千里一度爲二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分分之三百六十二○陸績云東西南北徑三十五萬七十十里此言周三徑一也考之徑

一不啻周三率周百四十二而徑四十五則天徑三十二萬九千四百一里一百二十二步二尺二寸一分七十一分分之十○續博物志云周圍三百六十五度四分度之一一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百七萬一千里者是天圓周之里數也以圍三徑一言之則直徑三十五萬七千里此爲二十八宿周廻直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是爲四遊之極謂之四表四表之內并星宿內總有三十八萬七千里然則天之中央上下平半之處則一十九萬三

千五百里地在其中是地去天之數也○廣雅云九天之際曰九垓九天之外次曰九陔（居孩反陔階也言其階次有九）凡天去地一億一萬六千七百八十一里半度地之厚與天高等南北相去二億三萬三千五十七里二十五步東西短減四步○河圖括地象曰東西二億三萬三千里南北二億三萬一千五百里夏禹所治四海內地東西二萬三千里南北二萬六千里山海經云四極出水者八千里受水者八千里或地厚七萬二千二百里下至泉壤第一壘上至天漢九萬七千二百里下至九幽洞淵上至星天一千二百一十

八萬里徐整三五曆紀曰天地混沌如雞子盤古生其中一萬八千歲天地開闢盤古在中一日九變神于天聖于地天日高一丈地日深一丈盤古日長一丈如此一萬八千歲天極高地極深盤古極長然後乃有三皇此天地人之始○草木子天如勁風旋轉局大塊于中吾恐日月星辰之上愈高愈清愈勁愈光明而無窮矣人見天裂處霞光閃爍于此足以知之矣○孝經援神契云天有七衡六間夫天有七衡而云間者從內衡以至中衡中衡以至外衡相去合十一萬九千里○本草經云太乙子曰天有九門中

道最長日月由此行之名曰國也○黃裳天文圖曰經星三垣二十八舍中外官星是也二百八十三官一千五百六十五星其星不動三垣紫微太微天市也二十八宿東西南北皆七宿中外官也如三台諸侯九卿之類象官如雞狗狼魚龜鱉之類象物如離宮閣道華蓋五車之類象事經星守常位如百官萬民守職業而聽命于七政緯星五行之精歲熒惑填太白辰并日月爲七政天行速七政行遲故與天俱東出西入五星輔日月旋五氣如六官分職而治天漢四瀆之精起鶉火至箕尾十二辰斗綱所指謂之

月建十二次日月所會元枵至陬訾十二分野辰次所臨天爲十二辰十二次地爲十二國十二州○洛書甄曜度曰周天三百六十五度四分度之一天一度爲九百三十二里則天地相去十七萬八千五百里○春秋元命苞曰天不足西北陽極于九故周天九九八十一萬里○呂氏春秋曰天道圜日夜一周躔二十八宿軫與角屬圜道也極星與天俱遊而天樞不移○鹽鐵論曰常星猶公卿也衆星猶萬民也列星正則衆星齊○論衡天之去地六萬餘里天行一周日行一度二千里日晝行千里夜行千里月行

十三度十度一萬里三度六千里月一日一夜行二萬六千里天行三百六十五度積凡七十三萬里○左傳天以七紀注二十八宿面七○鄉飲酒義注三光三大辰也天之政教出於大辰爲淮南子注三光日月星也公羊傳大火心伐參北辰北極爲大辰○書正義天有日月照臨晝夜猶王官之伯率領諸侯也北斗環繞北極猶卿士之周衛天子也五星行于列宿猶州牧之省察諸侯也二十八宿布于四方猶諸侯之爲天子守土也○春秋正義云三統歷娵訾初日在危十六度立春節在營室十四度雨水中終于

奎四度也降婁初日在奎五度驚蟄節在婁四度春分中終于胃六度也○朱子曰在地之位一定不易在天之象運轉不停惟天之鶉火加于地之午位乃與地合而得天運之正曆家以爲周天赤道一百七萬四千里日一晝夜而一周春秋二分晝夜各行其半而夏長冬短一進一退又各以其什之一爲○凡星皆出辰沒戌故五星爲五辰十二舍亦爲十二辰歲星司肅與致時雨熒惑司哲與致時燠太白司乂與致時暘辰星司謀與致時寒填星司聖與致時風經星有常不變緯星有伏見進退與日相終始二十

八宿爲經五星爲緯○續博物志云二十八宿爲其有二十八星當度故立以爲宿推測者多變如畢有十七度半而觜半度星既不當度自不當用爲宿星度皆以赤道爲法黃道則有斜有直與赤道不等○楊子曰史以天占人聖人以人占天○楊賜曰王者心有所惟意有所想雖未形顏色而五星以之推移陰陽爲其變度○杜牧注孫子云歲爲善星不福無道火爲罰星不罰有德○宋有善言星期必退舍無穢德彗或可禳○宋景公出人君之言三熒惑爲之退舍○水土之氣升爲常宿萬物之精凝爲列緯皆

本于地而發于天者也○爾雅月陽月在甲曰畢在乙曰橘丙曰修丁曰圉戊曰厲己曰則庚曰窒辛曰塞壬曰終癸曰極月名正陬二如三寎四余五皐六且七相八壯九玄十陽十一辜十二涂○大戴禮曰陰陽之氣各靜其所則靜矣偏則風俱則雷交則電亂則霧和則雨陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜雪陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰霰雹者一氣之化也○天方國風景融和四時皆春田沃稻饒有回回曆前後與中國差三日○董仲舒曰陰陽之氣上薄爲雨下薄爲霧風其噫也雨其氣也雷其相擊之

聲也電其相擊之光也雨垂空而墜風多則合速故雨大而疎風少則合遲故雨細而密太平之世風不鳴條雨不破塊雷不驚人電不眩目雪不封條西京雜記○太玄注萬物豐于纁夏耗於玄冬○爾雅曰春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天於春言其色於夏言其氣於秋言其情於冬言其位○五經通義曰天神之大者曰昊天上帝即耀魄寶也亦曰天皇大帝亦曰太乙其佐曰五帝東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒西方白帝白招拒北方黑帝叶光紀中央黃帝含樞紐一說蒼帝名靈符赤帝名文祖白帝名顯紀黑帝名玄矩黃帝名神斗河圖曰其精東爲蒼龍南爲朱鳥中央爲麟西爲白虎北爲玄武○左傳云天有六氣降生五味注曰六氣謂陰陽風雨晦明○河圖括地象云易有太極是生兩儀兩儀未分其氣混沌清濁既分伏者爲天偃者爲地又云西北爲天門東南爲地戶天門無上地戶無下注天不足西北是天門地不滿東南是地戶又云天左動起于牽牛地右動起于畢○史記天官書云太微三光之庭其內五星五帝座○禮正義云天皇北辰耀魄寶又云昊天上帝又名太乙帝君以其尊大故有數名也

昊天上帝得違上帝而言至于單名皇天單名上帝亦得月令季夏供皇天上帝鄭分之皇天耀魄寶上帝大微五帝亦是大帝單號之事若然大帝得單稱與五帝同五帝不得兼稱皇天昊天也○禮書云周禮有言祀天有言祀昊天上帝有言上帝有言五帝者言天則百神皆預言昊天上帝則統乎天者言五帝則無預乎昊天上帝言上帝則五帝兼存焉五帝與昊天同稱帝不與昊天同稱天猶諸侯與天子同稱君不與天子同稱王孝經曰郊祀后稷以配天其爲昊天上帝及五帝可知也易曰先王以作樂崇德

殷薦之上帝以配祖考以配祖者天也以配考者五帝也合天與帝而謂之上帝則易孝經之于周禮其義一矣詩書之文未有稱五帝而書亦未有稱昊天上帝者其稱天及上帝類皆泛言之而已

露

大戴禮曰露陰陽之氣也夫陰氣勝凝爲霜霣陽氣勝則散爲雨露○月令孟秋白露降○春秋緯云武露布文露沉○說文云露潤澤也從雨路聲○釋名云露慮也覆慮物也○春秋元命苞曰霜以殺木露以潤草○曹植云氣之清者眞如露○徐整長曆云

北斗當崑崙氣運春夏爲露○五經通義云和氣津液凝爲霜露露從地出○蔡邕月令章句露者陰液也釋爲露結爲霜○范子云立夏九十一日立秋凉風行白露降萬物始實○列星圖曰天乳在氐北主降甘露○瑞應圖云甘露者美露也神靈之精仁瑞之澤其凝如脂其甘如飴一名膏露一名天酒○鶡冠子曰聖人之德上及太清下及太寧中及萬靈則膏露下○呂氏春秋伊尹說湯曰水之美者三危之露和之美者揭雩之雲其色紫○述征記云八月朔一日作五明囊盛取百草頭露洗目目明○瑞應圖云露色濃爲甘露甘露者神露之精也王者施德惠則神露降其草木○晉中興書云甘露者仁澤也甘凝如脂其美如飴甘露一名天酒○白虎通曰甘露美露也降則無不盛○洞冥記曰勒畢國人長三寸有翼善言語戲笑因名語國飲丹露爲漿丹露者日初出有露汁如朱也○拾遺記曰崑崙有甘露望之色如丹著木石則皎然如霜雪寶器承之如飴人君聖德則下

雷 霆 電

說文雷電餘聲鈴鈴所以挺出萬物也○什名云雷

者如轉物有所硠雷聲也○易曰動萬物者莫疾乎雷又曰雷風相薄曰雷出地奮豫雷者所以開發萌芽辟除災害萬物須雷而解故經曰雷以動之王者從春令則雷應節否則發動于雷當出反潛易傳曰當雷不雷陽德弱也○埤雅曰先儒或以霆爲疾雷蓋爾雅疾雷謂之霆霓先儒豈讀此誤耶亦或謂之電者霆亦非電也蓋音霆則爲雷音挺則爲電淮南子曰陰陽相薄感而爲雷激而爲霆又曰疾雷不及掩耳疾霆不暇掩目皆言音電○雷公爲豐隆電爲列缺雷部之鬼名曰謝仙○雷於天地爲長子以其

首長萬物與其出入也雷出地百八十三日而後入
入則萬物入入地百八十三日而復出出則萬物亦
出此其常經也（書洪範緯）○說苑云雷陰陽激氣○天冬
雷地必震教令挠則冬雷毘餞（古易占）○雷從回電從
申陰陽以回薄而成雷以申洩而成電○師曠云春
雷初起其音格格霹靂者所謂雄雷旱氣也其鳴依
依音不大霹靂者謂之雌雷水氣也○大戴禮夏小
正曰正月雉震鳴鴝鼓其翼也正月必雷雷不正聞
唯雉先聞之一古文雷字下從四田二回自子至邳
積四陽而復雷乃發聲故從四田也陰陽回薄故從

二回也月令先雷三日奮木鐸以令兆民戒其容止
畏天威也○論語讖曰雷震百里聲相附近宋均注
雷動百里故因以制國雷聲謂諸侯之政教所至相
附也○程子曰電者陰陽相軋雷者陰陽相擊陰氣
凝聚陽在內而不得出則奮擊而為雷電世人所猜
龍車石斧鬼鼓火鞭乃異端怪誕之言也雷斧猶星
隕而為石也在天為氣隕地則成形矣如金蛇飛騰
狀者適映雲際也若在同雲之中無是矣○周書云
春分後五日雷乃發聲秋分後五日乃收聲○李顒
雷賦云隆鬱蒸而成雷兮鼓訇磕之逸響○物理論

積風成雷○埤雅曰易曰風雷益又曰雷風恒風積
而成雷故曰益也若夫雷以動之風以散之則恒而
已矣○河圖帝通紀云雷天地之鼓○洪範五行傳
云於易雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆
逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕
育根荄保藏蟄蟲避盛陰之害出地則養長華實發
揚隱伏宣盛陽之德入能除害出能興利人君之象
也○穀梁傳云陰陽相薄感而為雷激而為電易云
天地解而雷雨作雷雨作而百穀草木皆甲拆又云
震為雷震驚百里驚遠而懼邇也○左傳曰藏兵以

時則雷出不震棄兵不用則雷不發而震○雷公形
猪首手足各兩指執一赤虵嚙之貞元四年大雷雨
墮于宣州民見之俄而雲暗失去時圖而傳之國史
補雷州春夏多雷無日無之秋日則伏地中其狀如
彘土人取食之○論衡云圖畫之工圖雷之狀畾畾
如連鼓形又圖一人若力士謂之雷公使之左手引
連鼓右手椎之世人莫不謂然原屬虛妄之象○易
元苞云嗑嗑列缺搏礔礰灼傳曰列缺搏雷之動也
礔礰灼電之耀也○電陽光也四陽盛長氣洩而光
生也曆解曰凡聲陽也光亦陽也易曰雷電合而章

又曰離爲電又曰雷電噬嗑○公羊傳曰電者雷光
也○什名云電殄也乍見則殄滅也○徐氏曰雷陽
電陰非也○莊子云陰氣伏于黃泉陽氣上通于天
陰陽分爭故爲電○月令曰仲春始電○時訓解云
春分又五日雷乃發聲又五日始電不始電君無威
震○淮南子電激氣也以爲靶策○說文云電陰陽
激耀也○物理論風淸熱之氣散而爲電○大戴禮
云陰陽之氣偏則風俱則雷交則電○西京雜記云
太平之世電不眴目宣光示耀而已

奔電　走電　狂電　赤電　飛電

搜神記扶風楊道和夏月田中雷雨至桑下霹靂擊
之以鋤格折其左股落地不得去色如丹目如鏡毛
角長二尺狀如畜頭似獼猴世謂雷神也○記曰地
載神氣神氣風霆風霆流形言萬物以風霆流形而
風霆出于地之神氣也○尚書中候云秦穆公出狩
至于咸陵天震大雷下有火化爲白雀啣丹書集于
公車○山海經翔次之山有鳥名橐𩇯服其毛羽令
人不畏雷又云半石之山有草焉生而秀高大赤萊
赤花名曰嘉榮服之不畏霆○神異經云東王公與
王女投壺梟而脫誤不接者天爲之笑開口流光今

電是也○玄中記玉門之西有一國國中有山山上
有祠廟國人歲歲出石碏數千輸廟中名爲霹靂碏
從春雷出碏日減至秋而盡碏省林切石也○雷州之西有
雷公廟彼中百姓每年配納雷鼓雷車人有以黃魚
彘肉同食者立遭雷震人皆敬而憚之每大雷雨後
人多于野中拾得黳石謂之雷公墨扣之鎗然光瑩
如漆又于霹靂處或土木中得楔如斧者謂之霹靂
楔與小兒佩帶辟驚邪與孕婦磨服爲催生藥有驗
凡訟者投牒必以雷墨雜常墨書之爲利○江西村
中有人震死旣而空中呼曰誤矣可作蚯蚓擣爛覆

臍中當差如其言遂蘇○琴操云楚青梁子出遊九
皐之澤臨曲池而漁疾風雷暴雨電天火四起霹靂
下琢玄雀翔其前白虎吟其後乃援琴而起作霹靂
引

星

凡星居之曰次曰舍曰畱同舍曰合變爲妖星曰散
經之曰歷相擊曰鬭又離復合合復離曰鬭早出曰
贏晩出曰縮又失次上二三宿曰贏下二三宿曰縮
在下而上曰陵又突掩曰陵在上而下曰乘周匝曰
繞東西曰鈎南北曰紀曰青相陵曰食七寸以內光

芒相及曰犯居其宿曰守而守之久曰復曰還○釋名曰星者散也言列位布散也宿宿也星各止宿其所也○漢天文志云星者金之散氣其本曰人星衆則吉少則凶○孟康注曰星石也金石相生人與星氣相應也○三五曆云星者元氣之英水之精也○說文云萬物之精上爲列星○史記云角亢氐兖州房心豫州尾箕幽州斗江湖牛女揚州虛危青州室壁并州奎婁胃徐州昴畢冀州觜觿參益州井鬼雍州柳七星張三河翼軫荆州○禮記曰宿離不忒無失經紀注二十八宿爲經七曜爲紀又云天秉陽垂

日星○列子云星積氣之中有光耀者○靈憲云星者體生於地精成於天列居錯峙各有逌屬在野象物在朝象官在人象事其以神著有五列焉是謂三十五名一居中央謂之北斗四布於方爲二十八宿中外之官常明者百有二十四可名者三百二十爲星二千五百微星之數蓋萬一千五百二十庶物蠢蠢咸得繫命○博雅云東方七宿七十五度南方七宿百一十二度西方七宿八十度北方七宿九十八度四分度之一歲星謂之重星貳謂之應星熒惑謂之罰星貳謂之執法鎮星謂之地侯太白謂之長庚

貳謂之太囂辰星謂之鉤星免星貳謂之鉤星大角謂之棟星天宮謂之參旗紫宮參伐謂之太辰太微房謂之明堂頓女謂之婺女參謂之實沉昴謂之旄頭東井謂之鶉首張謂之鶉尾軫謂之鳥孥營室謂之豕韋　辰謂之天堂天淵謂之紐茲妃星謂之大堂天淵謂之三淵軒轅謂之路寢輿鬼謂之天廟○徐整長曆云大星徑百里中星五十里小星三十里北斗七星星間相去九千里皆在日月下其二陰星不見者相去八千里○甘氏星經云日一星在房之西氐之東日者陽宗之精也爲雞二足爲烏三足雞

在日中而烏之精爲星以司太陽之行度日生于東故於是在焉月一星在昴之南畢之北月者陰宗之精也爲兎四足爲蟾蜍三足兎在月中而蟾蜍之精爲星以司太陰之行度月生于西故于是在焉日精在氐房月精在昴畢自司其行度而氐房昴畢乃黃道之所經不得而司之○星精也春秋說題辭曰星陽精之榮也陽精爲日日分爲星故其字從日下生也按字書星字止作三圈象形非從日也○劉伯溫曰晉志十二次分野始角亢者以東方蒼龍爲之首也唐志十二次始女虛危者以子爲之首也○凡五

星木近日則遲遠日則疾火星近日則疾遠日則遲土平行無太遲疾金水附日而行此大槩也○凡五星東行爲順西行爲逆趨舍而前爲盈退舍而後爲縮光而明滅不定爲動光明出而生鋒曰芒芒長四出曰角長而偏出曰彗同舍曰合同宿曰聚○凡天文在圖籍昭昭可見者經星常宿中外官凡百一十八名積數七百八十三星皆有州國官宮物類之象其伏見早晩邪正存亡虛實闊狹及五星所行合散犯守陵歷鬬食彗孛飛流此皆陰陽之精其本在地而上發于天者○中外之官常明者百二十有四可

名者三百二十爲星二千五百而海人之占未及爲微星之數蓋萬一千五百二十庶物蠢蠢咸得繫命神守精存麗職宜明及其衰也神歇精斁于是有隕星爲○月令廣義星自天横飛而過則爲流自下復上則爲奔自上而下則爲隕（于草木）○爾雅云彗星爲欃槍奔星爲彴約祭星曰布（布散食于地上）○春秋考異郵云下有謀則星入月注曰地候星也○嘗疑天有五行星有五緯地有五岳人有五事而二十八宿何獨無中央之宿也後觀石氏星經云中宮黃帝其精黃龍爲軒轅首枕星張尾掛柳井體映三台司四季司

中岳司中土司黃河江漢淮濟之水司黃帝之子孫司傈虫三百六十則固有所謂中宿矣又按張衡靈憲蒼龍連蜷于左白虎猛據于右朱雀奮翼于前靈龜圈脊于後軒轅黃龍于中則是軒轅一星與蒼龍白虎朱雀玄武四獸爲五矣世之言星者惟知四獸而不知黃龍是求之未盡也亦猶民俗惟知四時而不知夏之後有土位素問所謂長夏月令所謂中央五時取火季夏取槐檀之火也軒轅本天市垣之星而在張宿之分野分爲土德寄王鶉火亦猶是也張衡又云軒轅如龍之體主雷雨之神後宮之家爲陰

陽交合盛爲雷激爲電和爲雨怒爲風亂爲霧凝爲霜散爲露聚爲雲立爲虹蜺離爲背璚分爲抱珥此十四變皆軒轅主之亦猶土之無定位而金木水火賴以成與（升庵集）

三星

名物疏按參十星然寔三星下三星曰伐其外四星爲左右肩股故毛以三星爲參心三星天王正位召南小星詩毛以三爲心是也故鄭謂三爲心毛鄭二家說婚姻之時不同後儒各從其所見○三星心也三星中央色最深下頭積卒共十二三三相聚心下

是歌步天○箋云心星在卯宮第三有尊卑夫婦父子之象又爲二月之合宿故嫁娶者以爲候○大火謂之大辰疏大火大辰之次名也○爾雅注曰大火心也在中最明故時候主焉○晉志曰心爲大辰主天下之賞罰天下變動心星見祥星明大天下同鄭瓛曰心天子象言天地之心人之主也洪範五行傳曰心三星大星天王前星太子後星庶子不欲直直則天王失勢○心言萬物始生有華心也○春秋佐助期云心爲明堂天王位也○荆州星占云心爲天王其宿三星一名天司空○箋云心在東方三月時也

五

傳云五噣咮同○爾雅云咮謂之柳柳鶉火也疏南方七宿共爲朱鳥之形柳爲朱鳥之口故名咮○文耀鈎云咮謂鳥陽七星爲頸注云陽猶首也○元命苞云柳五星○樂叶圖徵云柳主材木○史記正義云柳占以順明爲吉金火守之國兵大起○漢書云柳爲鳥喙主木草○晉天文志云柳八星天之厨宰也主尚食和滋味又主雷雨○箋云噣在東方正月時也

參昴

晉志昴畢間爲天街天子出旄頭罕畢以前驅此其義也黃道之所經也○漢書云畢昴間天街也街北胡也街南中國也昴爲匈奴參爲趙畢爲邊兵○昴畢之間五星所遊一名天街一名旄頭星占荆州○參一名伐昴一名留二星皆西方宿也天文志云參白虎宿三星直下有三星銳曰伐其外四星左右肩股也則參實三星故綢繆曰三星參也以伐與參連體參爲列宿統名若同一宿然但伐亦爲大星與參互見皆得相統故周禮熊旂六旒以象伐昴○元命苞云六星昴之爲言留言物成就繫留是也彼昴留爲一則參伐明亦爲一也一云留言陽氣之稽留也

參

天文志云參爲白虎三星直者是爲衡石下有三星銳曰罰爲斬艾事○孟康曰在參間上小下大故曰銳其外四星左右肩股參者言萬物可參也○晉志曰參十星又一曰大辰一曰天市一曰鈇鉞主斬艾天獄主殺伐又主權衡所以平理也又主邊城爲九譯故欲其不動參白虎體中三星横列三將也東北左肩主左將西南右肩主右將東南左足後將軍西南右足偏將軍爲參謀故黃帝占參應七將中央三小星曰伐天之都尉也主胡鮮卑戎狄之俗故不欲

明七將皆明大天下兵精王道缺則芒角張伐星明
與參等大臣皆謀兵起參星失色軍散敗參芒角動
邊急參移客伐主玉井四星在參左足下參左足入
玉井中兵大起秦大水若有喪參星差戾王臣二玉
井主水漿玉井東南四星曰軍井行軍之井也軍市
十三星在參東南天軍貿易之市野雞一星在軍市
中主變怪軍市西南二星曰丈人丈人東二星曰子
子東二星曰孫○步天歌云總有七星觜相侵兩肩
雙足三爲心伐有三星足裡深玉井四星右足陰屛
星兩扇井南襟軍井四星屛上吟左足下四天厠臨

厠下一物天屎沉○夏小正云三月參則伏又云五
月參則見見也者牧星也

昴

爾雅云大梁昴也西陸昴也疏大梁昴之次名也昴
西方之宿名也昴又謂之西陸昭四年左傳云古者
日在北陸而藏兵西陸朝覿而出之又十三年歲及
大梁蔡復楚凶是昴星之名凡三○甘石星經昴西
方白虎之宿太白金星之精太白入大昴金虎相薄
主有兵亂○晉志曰昴七星天之耳也正義曰昴爲
胡星亦爲獄事明則天下獄訟平暗則刑罰濫六星

明與大星等大水兵起七星皆黃搖動者若跳躍者
胡兵大起一星不見兵憂○晉志曰昴北六星曰卷
舌主察知佞讒也曲吉直而動天下有口舌之害中
一星曰天讒主巫醫○論衡云火星與昴星出入昴
星低時火星出昴星見時火星伏○步天歌云七星
一聚實不少阿西月東各一星阿下五黃天陰名陰
下六烏芻藳營營南十六天苑形河中六星名卷舌
舌中黑點天讒星礪石舌半斜四丁

定

爾雅云營室謂之定娵觜之口營室東壁也注定正

也作宮室皆以營室之中爲正○箋云定星昏中而
正於是可以營制宮室故謂之營室疏云定星昏正
四方而中之時謂夏之十月○廣雅云營室謂之豕
韋○安成劉氏曰亥月昏時定星當南方之午位爲
營作之候此蓋成周以後之制考唐虞時定星以戌
月昏中歲久而差至周時定星始以亥月昏中下逮
今日定星又以子月昏中矣○定卽北方室星也室
星步天歌曰兩星上有離宮出遶室三雙有六星下
頭六箇雷電形壘壁陣次十二星十二兩頭大似井
陣下分明羽林軍四十五卒三爲羣軍西四下多難

論仔細歷歷看區分三粒黃金爲鐵鉞一顆眞珠北落門門東八魁九箇子門西一宿天網是電旁兩黑土功吏騰蛇室上二十二○春秋佐助期云營室主軍糧○晉書云營室爲清廟曰離宮閣道○元命苞云營室十星埏陶精類始立紀綱包物爲室○晉志曰十月而農工畢室昏中主營建宮室而名一曰清廟一曰玄宮又爲軍糧之府及土功事星明國昌小不明祠祀鬼神不享離宮六星天子之别宮主隱藏休息之所盖屋主營建工師之⿰土工吏其屬也東壁二星主文章天下圖書之秘府星明王者興道術

國多君子失色小不明王者好武經士不用圖書隱動則有土功騰蛇二十四星在營室北天蛇也主水虫○傳南視定北視極以知南北度日出日入以知東西

明星

蘇氏云明星啟明也○爾雅云明星謂之啟明○孫炎曰明星太白也出東方高三舍今日明星昏出西方高三舍今日太白郭曰太白星也晨見東方爲啟明昏見西方爲太白○天官占云太白者金之精西方白帝之子上公大將軍之象也徑一百里○天官書云大白曰西方秋司兵主殺殺失者罰出太白率一歲一周天出東方百二十日入西行百二十日旦入入以辰戌出以丑未出不經天經天天下革政日方南金居其南日方北金居其北曰羸用兵進吉退凶太白白比狼赤比心黃比參左肩蒼比參右肩黑比奎大星亢爲疏廟太白廟也太白大臣也其號王公其他名殷星大正營星觀星宮星明星大衰大澤終星大相天浩序星月緯大司馬位○河圖云太白散爲天杵天柎伏靈大敗司姦天狗天殘卒起白彗○嚴氏云蘇氏以明星爲啟明盖今俗所謂曉星

也毛氏謂天將曉則小星不見惟明大之星爛然雖不指爲啟明然將曉而明大者惟啟明耳

伯

夏官校人云春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步注云馬祖天駟先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步神爲災害馬者○爾雅云天駟房也○孫炎曰龍爲天馬故房四星謂之天駟○孝經說云房爲龍馬○國語云農祥晨正土乃脉發○韋氏曰農祥房星也○晉書曰房四星爲明堂天子布政之宮也亦四輔也下第一星上將也次次將也次次相也上星上

相也南二星君位北二星夫人位亦曰天駟爲天馬主車駕南星曰左驂次左服次右服次右驂亦曰天廐又主開閉爲畜藏之所由也房星明則王者明驂星大則兵起星離民流

箕

箕步天歌云四星形狀如簸箕箕下三星如木杵箕前一黑是糠粃○史記南至于箕箕者言萬物根基故曰箕○晉志曰箕四星曰天鷄亦曰天津主八風○鄭樵云凡日月宿箕東壁翼軫者風起又主口舌主客蠻夷胡貊故蠻夷將動先表箕焉又星大明直

則五穀熟君無讒間疏瘖則憂○正義曰亦後宮后妃之府○鄭曉曰箕承帝以掃者又揚穀器尾受之以箕章婦道也又主口舌骨肉讒之所生也故箕一名卷舌五星聚尾箕有內亂亂始色荒也○荆川星占云箕宿四星一名天府一名天女一名蹄宮又云箕舌一星動則大風至不出三日又云箕第二星名風后○春秋佐助期曰尾箕爲後宮之長○詩緯云箕爲天口主出氣○春秋緯云月離于箕風揚沙○史記天官書云箕爲敖客曰口舌索隱曰宋均云敖調弄也箕以簸揚調弄爲象箕又受物有去去來來客之象也

漢

漢者金之散氣其本曰水漢星多則水多少則旱漢在箕斗二星之間箕在東方木位斗在北方水位分析水木以箕星爲隔隔河須津梁以渡故爲析木之津天河從北極分爲兩頭至于南極其一經南中過其一經東井過○河圖括地象河精上爲天漢天漢四瀆之精也起于鶉火經西方之宿而過北方至于箕尾而入地下○楊泉物理論云星者元氣之英也漢水之精也氣發而升精華上浮宛轉隨流水名曰

天河一曰雲漢衆星出焉○樂叶圖天官高爲玉漢○月令漢案户注漢起箕尾間分兩道其一道貫箕星之邊案戶直戶也古者戶皆南是時初昏天漢直南○詩人稱天河曰銀河銀潢銀漢皆常語也一云絳河李賀曰銀灣江淹曰繩河緯書云王者有道則河直如繩謝朓詩曰搴漢㴆虛龜蒙云繩河裡扇月傍○淮南子云天河羣臣之闕闥猶門也○爾雅云析木謂之津箕斗之間漢津也注云箕龍尾斗南斗天漢之津梁○晉書云天漢起東方經箕尾之間謂之漢津乃分爲二道其南經傳說魚天籥天弁河鼓

國立中央圖書館藏

其北經龜貫箕下次絡南斗魁左旗至天津下而合南道乃西南行又分夾匏瓜絡人星杵造父騰蛇王良傳路閣道北端太陵天船卷舌而南行絡五車經北河之南入東井水位而東南行絡南河闕丘天狗天紀天稷在七星南而沒○唐志云雲漢自坤抵艮爲地紀北斗自乾攜巽爲天綱○博物志云舊說天河與海通

女

焦林大斗記天河之西有星煌煌焉與參俱出謂之牽牛天河之東有星微微在氐之下謂之織女世謂

饑星○春秋元命苞云牛女爲江潮○荆楚歲時記七夕爲織女牽牛聚會之日戴德云此日織女東向蓋言星也○春秋運斗樞云牽牛神名略織女神名收陰古雋考略牽牛一名河鼓謌爲黃姑○淮南子有烏鵲塡河成橋渡織女之說相傳至今○爾雅翼云涉秋七日烏鵲首無故皆髡世傳爲是日河鼓與織女會于漢東○七襄襄反也○婺女其北織女織女天女孫也○晉志曰須女四星天少府也須賤妾之稱主布帛裁制嫁娶離珠五星在須女北女子之藏府也○晉書曰織女三星在天紀東端天女也主果蓏絲帛珍寶占王者至孝神祇咸喜則三星俱明不然則暗而微天下女工廢明則理大星怒角布帛踊貴不見兵起○須女言萬物交動其所陰陽氣未相離尚相如胥也故曰胥女○廣雅曰須謂之婺女婺女謂之實沈○女星歩天歌云四星如箕主嫁娶十二諸國在下陳先從越國向東論東西兩周次二秦雍州南下雙鴈門代國西向一晉申韓魏各一晉北輪楚國一星魏西屯楚城南畔獨燕軍燕西一郡是齊鄰齊北兩邑平原君欲知鄭在越下存十六黃星細區分五箇離珠女上星敗瓜珠上瓠瓜生兩箇各

五瓠瓜明天津九箇彈弓形兩星入牛河中橫四箇奚仲天津上七箇仲側扶箱星○小說天河之東有織女天帝之子也年年機杼勞役織成雲錦天衣容貌不暇整帝憐其獨處許嫁河西牽牛郎嫁後遂廢織袵天帝怒責令歸河東但使一年一度相會○感遇集郭子儀從軍沙漠間以後囘銀州七夕夜見空中赤光輧車綉幄中坐美女垂足于床自天而下子儀意是織女乃拜祝女笑曰大富貴亦壽考言訖冉冉而去後子儀貴盛鎭河中疾甚三軍畏懼子儀曰吾自知未衰隕因話其事衆稱賀後九十餘薨

牽牛

爾雅云星紀斗牽牛也注牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀又云何鼓謂之牽牛注今荆楚人呼牽牛星爲檐鼓檐者何也疏如此文則牽牛何鼓一星也漢書以爲二星郭注順經爲說○漢書云牽牛爲犧牲其北河鼓河鼓大星上將左左將右右將○晉書曰牽牛六星天之關梁主犧牲事其北二星一曰即路一曰聚火又曰上一星主道路次二星主關梁次三星主南越占明大關梁通不明不大天下牛疫死移入漢中天下亂○史記東至于牽牛言陽氣牽引萬物出也牛者冒也言地雖凍能冒而生也牛者耕植種萬物也○晉志曰天田九星在牛南井田之象農丈人在焉羅堰三星在牛東主瀦蓄水九坎九星在牛南主溝渠天淵導達泉源疏盈瀉滿通溝洫也九坎間十星曰天池一曰天海皆主灌溉○牛星步天歌云六星近在河岸頭頭上雖然有兩角腹下從來欠一足牛下九黑是天田田下三三九坎連牛上直建三河鼓鼓上三星號織女左旗右旗各九星河鼓兩畔左邊明更有四黃名天桴河鼓直下如連珠羅堰三烏牛東居漸臺四星似口形輦道東左連五丁輦道漸臺在何許欲得見時近織女

啟明　長庚

詩緝李氏曰啟明即太白長庚不知何星毛氏云一星后世因之遂以長庚爲太白故李白母夢長庚名白字太白○鄭樵曰啟明金星長庚水星金在日西故日將出則東見水在日東故日將沒則西見實二星也○韓詩曰太白晨出東方爲啟明昏見西方爲長庚則又爲一星矣○王公大將軍之象○傳云日且出謂明星爲啟明日既入謂明星爲長庚庚續也○廣雅云太白謂之長庚或謂之太囂○前漢天文志云長庚廣如一匹布著天此星見起兵○名物疏按天文志所云長庚乃變異之象非每昏常見者也

畢

畢曰罕車爲邊兵主弋獵○爾雅云濁謂之畢○孫炎曰掩兎之畢謂之濁○晉志曰畢八星大星曰天高一曰邊將主四夷之尉也星明大天下安遠夷入貢失色邊亂畢動兵起月宿則多雨又曰附耳一星屬畢大星之下主聽得失伺讒邪星盛中國有盜邊候驚外國反移動讒佞行附耳南八星曰天節使臣所持天節下九星曰九州曉方俗之官也○孫炎云

第85冊 續修四庫全書 第6版反內

畢昴之間日月五星出入要道也○正義曰天街二星在畢昴間街南爲華夏北爲夷狄土金守胡兵入也○王應電曰昴主刑獄畢主邊兵小刑刑大刑兵皆列象西方天街北有天關主邊防關塞天高主望雲物觀邊警○後漢蘇竟傳云畢爲天網主網羅無道之君故武王伐紂上祭于畢求助天也○漢書云西方爲雨雨少陰之位也月失中道移而西入畢則多雨○畢星步天歌云畢似爪叉八星出附耳畢股一星光天街兩星畢背旁天節耳下八烏幢畢上橫列六諸王王下四皁天高星節下團圓九州城畢口斜

對五車星車有三柱任縱橫車中五箇天潢精潢畔咸池三黑星天關一星車腳邊參旗九箇參腳間旗下直建九斿連斿下十三烏天園九斿天園參腳邊

斗

北斗九星七見二隱第八第九是帝皇太尊精神也霍光家有典衣奴忽見二星在斗中光明非常遂得增年六百○斗有環域北斗七星輔一星第一星曰魁第五星曰衡第七星曰杓此三星謂之斗綱天之元氣無形可見觀斗綱所建之辰可知也北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政杓構龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓杓自華以西南夜半建者衡衡殷中州河濟之間平旦建者魁魁海岱以東北也斗爲帝車運乎中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆本于斗○晉志曰北斗七星在太微北七政之樞機陰陽之元本也故運乎天中而臨制四方以建四時而均五行也魁四星爲璇璣杓三星爲玉衡又曰斗爲人君之象號令之主也又爲帝車取運動之義也又第一星曰天樞二曰天璇三曰璣四曰權五曰玉衡六曰闓陽七曰搖光第一至第四爲魁第五至第七爲杓杓合爲斗居陰布陽故稱北

樞爲天璇爲地璣爲人權爲時玉衡爲音開陽爲律搖光爲星○北斗七星相去九千里皆在日月下其二陰星不見者相去八千里也○淮南子北斗之神有雌雄十一月始建于子月從一辰雄左行雌右行○天官星占云北斗爲帝車○荊川星占云七星主衣裳文繡一名天廚○斗一南而萬物生一北而萬物死日一北而萬物生一南而萬物死斗日互行而成歲功也○斗隨天而左旋故一日而進一度日退天而右轉故一日而不及天一度斗日一周而成一歲也○斗星步天歌云六星其狀似北斗魁上

建星三相對天弁建上三三九斗下圓安十四星雖然名繁貫索形天鷄建背雙黒星天籥柄前八黃精狗國四方鷄下生天淵十星鱉東邊更有兩狗斗魁前農家丈人斗下眠天淵十黃狗色玄○唐太宗時李淳風奏北斗七星當化爲人明日至西市飲酒候之有僧七人共飲酒二石太宗召之笑曰此必李淳風小兒在彼言我也忽不見北斗化七豕僧一行事○朱傳云箕斗二星以夏秋之間見於南方云北斗者以其在箕之北也或曰北斗常見不隱者也○晉書云北斗南斗六星天廟也丞相太宰之位主褒賢進士稟授爵祿又主兵一曰天機南二星魁天梁也中央二星天相也北二星天府庭也亦爲壽命之期將有天子之事占于斗斗星盛明王道平和爵祿行○易是類謀曰斗機絶綱玉衡撥攝提亡五星合狼狐張○鄭玄云斗者天中之精天失其平故斗機絶綱玉衡撥也揖提者斗前之星爲斗施政教布之八野今斗失其政故攝提亦爲之亡不見也○文耀鉤云斗者天之喉舌玉衡屬杓魁爲璇璣○斗威儀曰審候五色○宋均注曰北斗七星有五色宮商角徵羽各應其星○關令內傳曰北斗一星面百里相去九萬里置二十四氣四宿行四時五方立五星主五岳也○石氏云第一曰正星主陽德天子之象也二曰法星主陰刑女主之位也三曰令星主中禍四曰伐星主天理伐無道五曰殺星主中央助四旁殺有罪六曰危星主天倉五穀七曰部星亦曰應星主兵

日月

計然曰日者寸也紀刻而成尉也月者尺也紀度而成數也○淮南子四時者天之吏也日月者天之使也星辰者天之期也○日之爲言實也常滿有節月之爲言闕也有滿有闕也○日與天會而有氣盈即曆書所謂大餘八小餘五也月與日會而有朔虛即曆書所謂大餘五十四小餘三百四十八也大餘日也小餘分也五歲再閏而無餘日十九歲七閏而無餘分曆書所謂無大餘無小餘也（升庵集）○黃庭經云高奔日月吾上道鬱儀結璘善相保注引上清紫文云鬱儀奔日之仙結璘奔月之仙○吳泉即虞淵也吳古虞字省文唐人避淵爲泉避神堯諱也河圖緯象云邪之隘上爲扶桑日所升宣陸之阻上爲吳泉月所登○朱子曰曆家以進數難筭只以退數筭之故謂之右行乃云日行遲月行疾此錯說也曆家若

順筭則筭着那相去處度數多季通云西域有九執曆是順筭又曰橫渠少遲則右行之說極精如以大輪在外一小輪載日月在内大輪轉急小輪轉慢雖都是左轉只有急有慢便覺日月似右轉了○日體徑一度半自西而東一日行一度一歲一周天所行之路謂之黃道與赤道相交半出黃道外半入赤道内冬至之日黃道出赤道外二十四度去北極最遠日出辰日入申故時寒晝短而夜長夏至之日黃道入赤道内二十四度去北極最近日出寅日入戌故時暑晝長而夜短春分秋分黃道與赤道相交當兩

極之中日出卯日入酉故時和而晝夜均焉月體徑一度半一日行十三度百分度之三十七二十七日有餘一周天所行之路謂之白道與黃道相交半出黃道外半出黃道内出入不過六度如黃道出入赤道二十四度也與日同度謂之朔邇一遐三謂之弦分天體為四分近日一分為邇遠日一分為遐衝分天中謂之望光盡體伏謂之晦月行于白道與黃道正交之處在朔則日食在望則月食○鬱華赤文與日同居結鄰黃文與月同居皆日月之神名七聖記○日出于扶桑入于細柳日行一度二千里晝行一千里夜行一千里月行十三度十度二萬里一日一夜行二萬六千里與鳧飛相類○邵子曰日食月以精月食日以形○草木子月食時辰多天下見之其分數皆同日食時辰少天下見之其分數皆不同由日食月以精其所虧之分其明全盡所以天下皆同也月食日以形其虧之分正當其下則分數同及側遠望之則分數或少或多所以天下多不同也日之食月闇虛之精大故食時辰多月之食日其形小故食時辰少○漢尚書令黃香曰日蝕皆從西月蝕皆從東無上下中央者○埤雅云朔而月見西方夕見望然後出于東方夜見日

月之盛皆在東方○禮記王者兄事日姊事月○日月者天地之司徒司空也日姓張名表字長史月姓文名申字子光出老子歷藏中經○山海經云大荒之中山曰常陽日月所入○日之中有三足烏月有蟾蜍玉兎數始于一立于三三奇數也蟾兎皆四足數偶也曰蟾兎者陰陽雙居明陽制陰陰倚陽也蟾蜍陽也○河圖曰蟾蜍去月天下大亂○呂覽云羲和作占日尚儀作占月

日

日光外照徑八十一萬里○日道出于列宿之外萬

有餘里○書考靈曜云日光照四萬六千里○地說書云日照四十五萬里○夏日宿在東井出寅入戌冬日宿在牽牛出辰入申○易曰日入地中明夷邵子曰日入地中搆精之象後人遂謂日晝行天夜行地中丘長春曰輕清者上騰為天重濁者下凝為地萬物有形重濁皆附于地三光輕清悉上於天既上於天如何却沉于地乎且星隕于地而化為石星墜地猶然況地下乎二十八宿周天均布大陽逐日會合逐月遷移一歲之中經歷周徧且如日在箕斗箕斗在天河日入地時星河皆入地耶日獨入地而星

河只在天耶若云星河皆入地則七八月間河漢猶顯日正東西出沒初夜則河漢東北西南向曉則東南西北是知河漢不入地而隨天運行若日入地時與箕斗坼破斗行天上而日轉地中天上空虛而行疾地中結實而行遲天地懸隔如何向曉東方出時卻得恰好與箕斗相會而同行天上乎天上日月常無出沒人間常有出沒此間東方日出時西向千里之外猶昧萬里之外猶昏北斗直西半夜北斗直北初沒子丑寅夘周天輪次迤邐而去未嘗暫止北斗幹運昭 然可見而強稱入地有何義旨明夷文王拘

羑失勢之象何足為據乎按明夷日入地中乃是假象明理如天在山中之類邵子搆精之說元儒已譏其褻天矣升庵集○廣雅曰日名朱明一名朱光曰扶光曰靈暉燿靈一名東君一名大明亦名陽烏一名九陽利眼○越絕漁父歌日昭昭侵以馳馳日斜也遊左有東曬縣賈誼賦日斜庚子斜音移○劉向九歎結余軫于西山兮横飛谷以南征王逸註飛日所行處道也○日出于暘谷浴于咸池拂于扶桑是謂晨明登于扶桑是謂朏明出于曲阿是謂朝明臨于曾泉是謂早食次于桑野是謂晏食臻于衡陽是謂隅

中對于昆吾是謂正中靡于鳥次是謂小還至于悲谷是謂晡時回于女紀是謂大還經于泉隅是謂高舂頓于連石是謂下舂爰息六螭是謂懸車薄于虞泉是謂黃昏淪于蒙谷是謂定昏日入崦嵫經細柳入虞泉之汜蒙谷之浦垂影在樹端謂之桑榆淮南子○周髀家云日朝出陽中暮入陰中陰氣暗冥故沒不見夏時陽氣多陰氣少陽氣光明與日同輝故日出即見無蔽之者故夏日長也冬天陰氣多陽氣少陰氣暗冥掩日之光雖出猶掩不見故日短○日有永短由地有升降春秋分時地適當天之中其日出

郊入酉且行中陸故長短匀由春分而夏至陽日升
地日降而下其日出寅入戌且行北陸故永由秋分
而冬至陽日降地日升而上其日出辰入申且行南
陸故短○日在地上時多故地熱而井水寒也日在
地上時少故地寒而井水溫○日初出時見日大宜
當熱而寒涼者陰凝而陽未勝也日中天見日小宜
寒涼而漸煖熱者陽積盛而陰消也○廣海冬熱由
冬日南行正當戴日之下故熱朔北夏寒日雖北行
直當陰山之背處日光斜及故寒由此觀之南北寒
熱由日也○乙巳占云日者光明外發晃體內全匿

精揚輝圓而常滿此人君之體也晝夜有節循度有
常春生夏養秋收冬藏人君之政也星月禀其光辰
宿宣其氣生靈仰其照葵藿慕其恩此人君之德也
○雜兵書云日冠者如半暈也法當在日上有冠文
有兩珥者猶吉○日至夜曰匿日過中曰側○易傳
云日者衆陽之宗內明玄黃五色無主以象人君精
精似青翼翼似黑玄玄似赤縞縞似白煌煌似黃光
照無主不可以一色名也○日御曰羲和○爾雅云
觚竹北戶西王母日下謂之四荒距齊州以南戴日
爲丹穴東至日所出爲太平西至日所入爲太蒙

月

乾鑿度云月三日成魄八日成光蟾蜍體就穴鼻始
明穴決也決鼻兒○禮斗威儀云政太平則月圓而多輝政
升平則月清而明○瑜伽論大海中有魚鱉等影現
于月輪故其內有黑相現○西域記月盈至滿謂之
白分月虧至晦謂之黑分或十四日或十五日月有
大小故也黑前白後合爲一月六月合爲一行日游
在內北行也日遊在外南行也總此二行合爲一歲
○什名云月始生霸霸然月之體黑故曰霸通作魄
晦灰也月死爲灰月光盡也朔蘇也月死復蘇生也

弦月半之名也其形一旁曲一旁直若張弓弦也月
日相望之謂望既望之後漸虧謂之側至晦無光謂
之匿○河圖帝嬉云月者金之精也○方言云日運
爲纏月運爲逡○望前曰白博义望後曰黑博义九執
曆○晦爲灰月大月曰大盡小月曰小盡○漢書云
月分則同道至則相過○晦而月見西方謂之朓朓
條也條健行疾貌也朔而月見東方謂之朒亦謂之
側匿朒縮遲貌側匿猶縮愞也亦遲貌○月者陰之
精也是以月望而魚腦生月死而蠃蠬膲淮南子○呂
氏春秋云月羣陰之本月望則蚌蛤實群陰盈月虧

而蚌蛉虛群陰孳夫月形於天而群陰化於淵○月
黑則蟹肥月明則瘦（埤雅）○姮娥奔月是爲蟾蜍○月
御曰望舒亦曰纖阿○軍國占候曰若月有三珥者
大臣有喜若月冠而復暈者天下有喜○月徑千里
周圍三千里下於地七千里一日夜行二萬六千里
照四十五萬里○當日之衝光常不合是謂闇虛在
星則星微遇月則月食○荆大聲云月體自若而星
居月上此爲星食月月遇之而星隱不見此爲月食星

風

釋名云風兗豫司横口合脣言之風氾也其氣博氾

而動物也青徐開脣推氣言之風放也氣放散也○
埤雅云天地之氣噓而成雲噫而成風雲陽而出於
陰風陰而出於陽○爾雅曰南風謂之凱風東風謂
之谷風谷之言穀穀生也北風謂之涼風西風謂之
泰風凱風言其情谷風言其自涼風言其德泰風言
其交○風之爲言萌也雲雷雨雪皆至半空風則薄
乎天愈高愈勁其立字虫動于几中者爲風○易曰
撓萬物者莫疾乎風又曰風以動之○書曰休徵曰
聖時風若咎徵曰蒙恒風若○河圖云風者天地之
使也○周禮以槱燎祀飄神風師箕星也戊之神爲

風伯故以丙戌日祀于西北箕一名天雞凡日月宿
在箕壁軫翼者風起○呂氏春秋曰風師曰飛廉應
劭曰飛廉神禽能致風氣者也○樂動聲儀云風者
禮樂之使萬物之首○風賦敘云風者天之號令譴
告人君者也○黄帝風經曰調暢祥和天之喜氣也
折傷奔厲天之怒氣也又云風不及地和緩而來謂
之祥風○春秋考異郵云八風殺生以節翱翔距冬
至四十五日條風至條者達上也四十五日明庶風
至明庶者迎惠也四十五日清明風至清明精芒挫
收也四十五日景風至景者強也強以成之言陽氣

長養也四十五日涼風至涼寒也陰氣行也四十五
日閶闔風至閶闔者咸收藏也四十五日不周風至
不周者不交也陰陽未合化也四十五日廣莫風至
廣莫開陽氣也（陽生于五極于九五九四十五日一變風）○宋玉風賦云
夫風生于地起于青蘋之末浸淫谿谷盛怒于土囊
之口緣于太山之阿舞于松柏之下飄忽淜滂激揚
熛怒耾耾雷聲迴穴錯迕蹶石伐木梢殺林莽至其
將衰也被麗披離衝孔動楗眴煥燦爛離散轉移故
其清涼雄風則飄忽升降乘凌高城入于深宮邸萼
葉而振氣徘徊于桂椒之間翱翔于激水之上將擊

芙蓉之精獵蕙草離秦蘅槩新夷被梯楊迴亢衡蕭
條衆芳又云塕然起于窮巷之間堀堁揚塵勃鬱煩
冤衝孔襲門動沙堀吹死灰駭溷濁揚腐余邪薄入
甕牖至于室廬此所謂庶人之雌風也○管子云風
漂物者也風之所漂不避貴賤美惡○董子曰太平
之世風不鳴條開甲破萌而已○子華子曰風涵太
玄之中精故能動化百物而行乎天上風陰也而其
發爲陽○歲時記冬至至夏至有二十四番花信風
始梅花終楝花○國史補江淮沿泝流而上常待東
北風謂之信風七八月有上信風三月鳥信風五月

有麥信風○周禮保章氏以十有二風察天地之和
○列子獵葉之風不應于八節○爾雅曰春爲發生
夏爲長羸秋爲收成冬爲安寧四氣和爲通正謂之
景風箕星風師也飛廉風伯也（風伯或云名方道彰）祭風曰磔
注道中磔狗而祭以止風蓋既祭而披磔其牲以風
散之也○抱朴子曰拔木之風必千里○凡大風非
常三日三夜者天下盡風也兩日夜者半天下一日
夜者千里風也○風角云風或清明久長不搖樹枝
葉離地二三丈者此有龍德在其下風或清不及地
二三尺者此君子之風也○兵書云風從震來名嬰

兒風○呂氏春秋曰東風曰滔風○十州記云炎州
在南海中上有風生獸似豹青色以鐵鎚鍛其頭數
十下乃死張其口向風須臾而起○交州記云風母
出九德縣似猨見人若慙屈頸打殺得風復活○王
歆州記云沉軍壘北有峴崙山連峙千仞嶺岑常颼
有風竅○荆州記云沮陽縣黃竹山常肅肅有風名
曰風門○南海經云蒼梧山左右出風號風門○南
越志云熈安間多颶風颶者具四面之風也○山海
經云發爽之山又東四百里至于旄山之尾其南有
谷曰育遺多怪鳥凱風自是出○崑崙山有祛塵風

衣服塵汚者風至吹之衣則淨如澣濯○山海經云
令丘之山無草木多火其南有谷焉曰中谷條風自
是出又云符陽之山多怪風○霾爾雅云風而雨土
爲霾案霾雨土也謂風疾起如雨也○崔豹古今注
曰漢昭帝元鳳三年天雨黃土晝夜昏霾○釋名曰
風而土曰霾霾晦也言如物塵晦之色也○風爲吼
天氏○南海秋夏閒或雲物慘然有暈如虹長六七
尺此候則颶風必發故呼爲颶母忽有震雷則風不
作矣又云颶風將發有微風細雨先緩後急謂之鍊
風○山海經云大荒之中有山曰鞠陵于天日月所

出名曰折冊處東極以出入風注曰折冊神人也○宋炳詩序云恒山風井口如甕春分後出秋分後入宜都佷山縣山有風穴口大數尺名曰風井夏則風出冬則風入出入之時吹拂左右嘗淨暑月經之凜然有衣裘想○扶風傳云西海有山迴迴千里有大石鼓可百丈海行聞石鼓聲如雷則鯨便起而風也○梁州記云褒谷內有風出三四里無草木○曀釋名云曀翳也言掩翳日光使不明也○頹爾雅曰焚輪謂之頹郭璞以爲頹暴風從上下也○詩傳云頹風之焚輪者風薄相扶而上也則與璞之意異矣蓋

風之銳而上者爲猋旋而上者爲頹莊子曰摶扶搖羊角而上者九萬里扶搖即猋也羊角即頹也○北風曰涼風一曰後風迴風曰飄風日出而風曰暴風○埤雅曰物或以風化或以火化西方之鹽以風化東方之鹽以火化也易曰風自火出家人水生雨雨更以成水火生風風更以成火故爾雅曰風與火爲庬以此

雨

天將雨人之病爲之先動是陰相應而起也天將陰雨又使人睡臥者陰氣也○書云休徵曰肅時雨若咎徵曰狂恒雨若○釋名曰雨水從雲下也雨輔也言輔時生養均遍也又曰雨羽也如鳥羽動則散也○河圖帝通紀曰雨者天地之施也○雨師曰屏翳亦曰號屏風俗通曰玄冥雨師也○列仙傳曰赤松子神農雨師也○易飛候云太平之時五日一風十日一雨歲凡三十六雨此休徵時若之應○春秋說題辭曰一歲三十六雨天地之氣宣十日小雨應天文十五日大雨以斗運也○曾子曰天地之氣和則雨故凡易稱雨者皆和之象○春秋潛潭巴云陽致於陰故水爲雨○范子計然云風爲天氣雨爲地氣

風順時而行雨應風而下命曰天氣下地氣上陰陽交通萬物成矣○京房易飛候云黑氣如覆船於日下立雨○黃子發相雨書曰常戊申日候日欲入時上有冠雲不問大小視四方黑者大雨青者小雨○淮南子曰黑蜧神虬潛淵而居將雨則躍蜧音麗○俗說社公不食舊水故近社日必有雨○靈雨善雨也瑞應圖靈雨瑞雨也降而應物謂之靈雨徐雨曰零雨暴雨謂之涷雨雨三日以往爲霖霢風凌雨謂暴雨也屑雨飛洒之貌小雨曰霡霂霂瀝霑漬如人之沐也霡脈膏潤入土如人之脈也○山海經曰羽山其

上多雨而符陽之山多怪雨雲風之所出也○叢子云太平之時雨不破塊津莖潤葉而已○尸子曰神農氏治天下欲雨則雨五日爲行雨旬爲穀雨旬五日爲時雨正四時之制萬物咸利故謂之神○鹽鐵論曰周公太平之時風不鳴條雨不破塊旬而一雨雨必以夜○陰曀未集魚已噞喁天將雨鷸知之知天文者冠鷸冠鷸知天文故也○焦明至爲雨備焦明水鳥也○朱鱉浮于江上必大雨○夜半天漢中有黑氣相逐俗謂之黑猪渡河雨候也○雲覆北斗大雨○月初生而仰則月中多雨○武昌記曰武昌有龍

山如欲陰雨其上有聲如吹角○廬山記云天將雨山氣如車馬○歲時記春曰榆莢雨夏至前曰梅雨五月曰陽輸雨六月濯枝雨七月六日曰洗車雨八月荳花雨九月黃雀雨○三月桃花雨四月梅子雨五月迎梅雨又桐花雨六月送梅雨黴雨古雋略梅雨當作黴雨時訛爲梅耳服器溽潮曰黴通書作霉黰廣韻作黴或作涊○南徐州記云郯縣有石穴高丈餘容數人天將雨雲輒群行暎山山亦出雲應之卽大雨○荆州圖記云昆陽泉有柏枝山石泉名雨穴請輒雨○荆州記云臨賀界有臥石似人而色青黃隱起北鄉若旱祭之卽雨○棘道有大黎山小黎山四時霖霪不絕俗呼爲大漏天小漏天○宜都記云郡西北有卅山霧起如烟再朝必雨○武昌記云城西有石鼓山上有三石鼓鼓鳴天必雨也○安城記云泙鄉西城津有玉女岡天當雨輒先漏五色氣于石間俗謂玉女披衣○大雨由天小雨由山○什名曰祭雨曰升

雪

說文曰凝雨說物者從彗盖雪雨之可掃者也亦能淨坋穢若彗所以謂黍雪桃者以淨爲義臘雪握之

輒聚立春以後不復可摶亦以微溫摶之故也夏小正云農及雪澤言雪澤之無高下也○洪範五行傳云雨雪者陰之蓄積甚也○釋名曰雪綏也水下遇寒氣而凝綏綏然下也○春秋元命苞曰天地積陰寒則爲雪○曾子曰陰氣盛則凝爲雪○月令孟春行冬令雪霜大摯孟令行秋令霜雪不時○潛潭巴云大雪甚厚必有女主天雪連月陰作威○宋均曰雪爲陰臣道○呂覽草木之花皆五出雪花獨六出朱文公謂地六水之成數雪者水結爲花故六出亦陰極之數也○雪寒在上故山高多雪霜寒在下故

平地多霜○平地尺爲大雪雪有七尺雪○語曰冬無積雪夏無餘糧○論衡曰雲霧雨之徵也夏則爲露冬則爲霜溫則爲雨寒則爲雪雨露凍凝者皆由地發不從天降○西京雜記曰太平之代雪不封條凌殄毒害而已○氾勝之書曰取雪汁以漬原蠶矢漬五六日釋因摩之雜穀種使稼能旱故謂雪五穀之精也○王子年拾遺記云西王母進周穆王以嵰州甜雪又云廣延國在扶桑常雨青雪○漢武內傳云西王母進上藥有玄霜絳雪○晉朝雜事云泰康七年十二月河陰赤雪降○山海經云由首之山小咸之山空桑之山並冬夏有雪○西域傳曰天山冬夏有雪

霰

什名云霰星也冰雪相搏如星而散也○爾雅云雨霓爲霄雪注云冰雪雜下者故爲霄雪霰古作霓霄卽消也○說文云霰稷雪也閩俗謂之米雪今名濇雪亦名濕雪○曾子曰陽之專氣爲霰陰之專氣爲雹盛陽之氣在雨水則溫煖爲陰氣薄而脅之不相入則搏爲雹也盛陰之氣在雨水則凝滯而爲雪陽氣薄而脅之不相入則消散而下因水而爲霰○爾雅云雨雪相和爲霰○洪範五行傳云盛陰雨雪凝滯而冰寒陽氣薄之不相入則散而爲霰霰者陽脅陰也○箋云將大雨雪始必微溫雪自上下遇寒氣而搏謂之霰久而勝寒則大雪矣○月令仲冬行夏令則天時雨汁注雨雪雜下爲汁○宋書符瑞志云韓詩曰先集惟霰薛君注霰英也花葉謂之英然則霰爲花雪

雲

說文云雲山川氣也從雨云象回轉形也○雲猶云云衆盛意也又言運也行也○河圖通紀云雲者天地之本也○春秋說題辭云雲之爲言運也動陰路觸石而起謂之雲含陽而起以精運也○禮記云天降時雨山川出雲○春秋元命苞曰陰陽聚爲雲○左傳云凡分至啓閉必書雲物爲備故也○周禮保章氏以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象○鄭司農曰二至二分觀雲氣青爲虫白爲喪赤爲兵荒黑爲水黃爲豐○冬至初陽雲出箕如樹立春少陽雲出房如積水春分正陽雲出軫如白鵠穀雨太陽雲出張如車蓋立夏初陰雲出觜如赤珠夏至少陰雲出參如水波寒露正陰雲出井如冠纓霜降太陰

雲出鬼上如羊下如蟠石（易通卦驗）○四方常有大雲五
色具而不雨下有賢人隱也青雲潤澤蔽在西北爲
舉賢良黃雲如覆車大豐也○雲狀有若犬若馬若
白鵠若衆車有其狀若懸釜而赤其名曰雲旍（呂氏春秋）
○斗威儀云人君乘水而王其政和平則景雲見景
明也言雲氣光明○四方有濯魚雲疾者立雨遲者
雨少難至江漢雲疾者卽日雨（黃子發相雨書）○初學記云
雲師曰屛翳○荀子冬日作寒夏日作暑廣大精神
請歸之雲○京房易要訣占候云雲形似箒雲下有
兵○京房易傳云青白赤黑雲在東西南北名曰四

塞之雲見卽有雨○兵書云雲如日月有赤氣繞地
不可攻城內有黑雲大如火星名曰軍精勿犯○易
通驗云立秋屬陰雲出如赤繒處暑雲出南黃北蒼
○兵書云有雲如冊馳隨星後大戰殺將○易飛候
云凡候雨有黑雲如羣羊奔如飛鳥五日必雨○兵
書云雲如雄雉或如雄鷄臨城其城必降又云雲氣
形似禽獸客吉主人之忌又云賊上雲如奔牛兵不
可往○西京雜記曰雲外赤內青謂之矞雲太平之
世雲則五色而爲慶三色而成矞（以律切）○韓雲如布
趙雲如牛楚雲如日宋雲如車魯雲如馬衛雲如犬
周雲如輪秦雲如行人魏雲如鼠齊雲如絳衣越雲
如龍蜀雲如囷（兵書）○史記曰若烟非烟若雲非雲郁
郁紛紛蕭索輪囷是謂卿雲卿雲見嘉氣也○呂氏
春秋曰山雲草莽水雲魚鱗旱雲烟火雨雲水氣無
不比類其所生以示人○王子年拾遺云爛石色紅
似柹燒之有香烟聞數百里烟氣升天則成香雲香
雲遍潤則成香雨

蝃蝀

白虎通曰天弓虹也又謂之帝弓○通什曰虹之爲
質不映日不成蓋雲薄漏日日映雨氣則生也今以

水噀日亦成青紅之暈○春秋孔演圖云霓者斗之
亂精也斗失度則投霓見態主惑于毀譽○蝃蝀卽
虹霓俗謂之蝱疏曰是陰陽交會之氣○朱子曰日
與雨交天地之淫氣也常依陰雲而晝見于日衡無
雲不見太陰亦不見虹爲雄色赤白蜺爲雌色青白
蜺一名挈○水虹屈蜺也主雨風虹月暈也主風水
虹滇人呼爲水椿○春秋感精符曰九女並譌則九
虹並見緯書凡曰女譌者謂嫡叔失叙也（並載升庵集）○
考異郵云虹霓出惑衆棄和○太玄曰紫蜺矞雲朋
圍君子小人並進之象也測曰紫蜺矞雲不知其刑

也紫蜺以象小人崙雲以象君子紫蜺常刋崙雲當
慶也雲三色爲崙○京房易傳云蜺旁氣也其占云妻乘
夫則見陰勝陽之表也○虹食壘軍奪帥虹飲釜室
利主家國之判異乎天人之際微矣○爾雅凡雙出
色鮮者爲雄曰虹暗者爲雌曰蜺一曰赤白色爲虹
青白色爲蜺故虹紅也地氣還矣天氣不復于是成
虹○沈約曰僕常恐人呼霓作平聲虹音紅又音絳
蜺通作霓一音臬○河圖稽耀鉤云鎮星散爲虹霓
虹霓主內淫又霓者氣也起在日側其色青赤白黃
○春秋元命苞曰虹霓者陰陽之精○運斗樞云樞

星散爲虹霓○什名曰虹陽氣之動虹攻也純陽攻
陰氣也○說文曰霓屈虹青赤或白色陰氣也○禮
記月令曰季春之月虹始見孟冬之月虹藏不見虹
不收藏婦不專一○尚書考靈曜鄭玄注曰日旁氣
白者爲虹○莊子曰陽炙陰爲虹○淮南子曰虹霓
者天之忌也○文子曰天二氣即成虹地二氣即洩
藏人二氣即生病○春秋潛潭巴曰虹出后妃陰脅
王五色迭至照於宮殿有兵革之事○月令章句云
虹陰陽交接之氣著于形色者也陰陽不和婚姻失
序即生此氣有青赤色常依陰雲而晝見于日衝蜺

則常依蒙濁見日旁白而直者曰白虹凡見日旁者
四時常有唯雄虹起是月至孟冬乃藏○太玄經云
紫蜺圍日其疾不割○朱註曰周禮十煇九曰隮音煇
運春秋注眡音視十煇之法以觀妖祥辨吉凶煇謂日
旁之光氣一曰祲陰陽氣相侵赤雲爲陽黑雲爲陰
二曰象如赤鳥三曰鐫日旁雲氣刺日四曰監赤雲
在日旁如冠珥五曰闇日月食六曰瞢日月無光七
曰彌雲氣貫日而過八曰敘雲氣次序如山在日上
九曰隮虹也十曰想雜氣有似可形像○虹由升氣
所爲故號虹爲隮○詩義問云夫婦失禮則虹氣盛

有赤色在上者陰陽兼氣也○爾雅云螮蝀謂之雩
螮蝀虹也霓爲挈貳弇日爲蔽雲注蜺雌虹也見離
騷挈貳其別名也見尸子蔽雲卽暈氣五彩覆日也
○晉時晉陵薛願家有虹飲其釜中水須臾而竭願
曰以酒祝而益之虹復飲盡吐金滿釜而去願家遂
至大富述異記○長沙王道憐子義慶在廣陵卧疾食
次忽有白虹入室就飲其粥義慶擲器于階遂作風
雨聲振于庭户良久不見○異苑云古者有夫妻荒
年菜食而死俱化成青絳故俗呼美人虹○黃帝出
軍訣云攻城有虹從外南方入飲城中者從虹攻之

勝白虹繞城不匝從虹所缺擊之乃勝

霜

霜者陰精冬令也四時代謝以霜收殺霜之爲言亡也物以終也春秋考異郵○詩含神霧云陽氣終白露爲霜○什名云霜者喪也其氣慘毒物皆喪也○禮記曰季秋之月霜始降則百工休○易曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也○五經通義云寒氣凝以爲霜霜從地升也○淮南子曰秋三月青女乃出以降霜雪高誘曰青女天神主霜雪○周書降霜之日豺乃祭獸○京房易傳曰政令苛則夏下霜誅伐

不行則冬霜不殺草誅不原情其霜附木不下地不教而誅其霜反在草下○大戴禮霜陰陽之氣也陰氣盛則凝而爲霜○孝經援神契云霜以挫物○京房氣候云霜成就萬物者也○春秋感精符霜殺伐之表季秋霜始降鷹隼擊王者順天行誅以成肅殺之威若政令苛則夏下霜誅伐不行則冬霜不殺草○嶓州霜井○國語云駟見而隕霜隕霜而冬裘具賈逵曰駟房星也○山海經云豐山有九鐘是知霜鳴○說文霚竹入反早霜也皚霜之白者也○拾遺記云廣延國扶桑山常雨青雪冰霜之色皆如紺碧○

仙藥中有玄霜絳雪

冰

冰坤卦初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也○易通卦驗云大雪魚負冰注曰負上近冰也易曰乾爲寒爲冰○說文云冰水堅也○左傳云日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏冰也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭于是乎用之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災祭司寒而藏之獻羔而啟之火出而畢賦自命夫命婦至于

老疾無不受冰夫冰以風壯而以風出其藏之也周其用之也徧則冬無愆陽夏無伏陰春無凄風秋無苦雨癘疾不降民不夭札○月令云孟冬水始冰地始凍仲冬冰益壯地始坼季冬冰方盛水澤腹堅命取冰孟春東風解凍魚上冰仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟○韓詩云冰者窮谷陰氣所聚不洩則結而爲伏陰○風俗通云積冰曰凌冰壯曰凍冰流曰澌冰解曰判○藏冰縣人傳之輿人納之隸人藏之山人乃取山人謂虞官也○周禮云凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌春始治鑑祭祀共冰鑑賓

客共冰大喪共夷槃夏頒冰掌事秋刷注三凌三倍以備消釋鑑如甀大口以盛冰置食物于中以禦溫氣春始治之爲將獻羔啟冰也夷尸也尸之槃實冰盤中置床下以寒尸也夏頒賜冰皆凌人掌其事秋刷除冰室將納新冰凌人下士二人掌冰正○述征記曰河冰始合要狐先行方得渡言狐欲渡河冰先聽無水聲而後過也○神異經北荒有石湖方千里無凹凸深五丈餘歲常冰惟夏至左右五十六日解○西征記凌雲臺有冰井六月猶冰○西域志碎葉國東熱海冬不冰○拘弘國有履冰珠持入江海可

行冰上○神異經云北方有冰萬里厚百尺鼷鼠在冰下土中焉其毛長八尺可爲褥却風寒○拾遺記云東海員嶠山有冰蚕長七寸有鱗角以霜雪覆之始爲繭其色五采織爲文錦入水不濡投火不燎○博物志曰削冰令圓舉以向日以艾承其影則有火出

天文考卷

詩經類考卷之五

明武塘沈萬鈳仲容采輯

時令考

春

春秋繁露四時天之四選春者少陽之選夏者太陽之選秋者少陰之選冬者太陰之選四選之中各有孟仲季故一歲之中有四時一時之中有三長天之節也○皇極經世曰昊天盡物聖人盡民皆有四府春爲生物之府夏爲長物之府秋爲收物之府冬爲藏物之府易爲生民之府書爲長民之府詩爲收民

之府春秋爲藏民之府昊天之四府者時也聖人之四時者經也昊天以時授人聖人以經法天○函史四時陰陽萬物之根本也故聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根與萬物消息發歛而常守乎平○春管子云東方曰星注東方陰陽之氣和雜時故爲星星不定于陰陽也其時曰春其氣曰風風生木與骨其德喜嬴而發出節時時其事號令修除神位謹禱弊梗宗正陽治隄防耕耘樹藝正津梁修溝瀆甃屋行水解怨赦罪通四方柔風甘雨乃至百姓乃壽百蟲乃蕃此謂星德星者掌發發爲風是故春行冬政則

凋行秋政則霜行夏政則煥故春三月以甲乙之日發五政一政曰論幼孤舍有罪二政曰賦爵列授祿三政曰解凍修溝瀆復亡人四政曰端險阻修封疆正千伯五政曰毋殺麑麛毋蹇華絶芋五政苟時春風乃來日至睹甲子木行御天子出令七十二日而畢睹甲子木行御發政不善則多凶戾七十二日而畢春行冬政肅行秋政雷行夏政閹十二地氣發戒春事○淮南子東方曰蒼天其星房心尾東北曰變天其星箕斗牽牛東方木也其帝太皞其佐勾芒執圭而治春其神爲歲星其獸蒼龍其音角其日甲乙東方之極自碣石山過朝鮮

貫大人之國東至日出之次榑木之地青土樹木之野太皞勾芒之所司者萬二千里其令曰挺羣禁開閉闔通窮室達障塞行優游棄怨惡解役罪充憂患休罰刑開關梁宜出財和外怨撫四方行柔惠止剛強春風至則甘雨降生育萬物乳者嫗伏毛者孕育草木榮華鳥獸卵胎莫見其爲者而功既成矣春行夏令泄行秋令水行冬令肅○淮南子春爲規規者所以圜萬物也規度不失萬物乃理○春蠢也物蠢生乃動運故爲規

正月令

孟春之月日在營室昏參中旦尾中營室在亥陬訾之次中謂中于南方正月昏時中星爲參旦則尾星在南方之中也其日甲乙其帝太皞其神勾芒其蟲鱗其音角律中太簇其數八其味酸其臭羶其祀戶祭先脾東風解凍蟄蟲始振魚上冰獺祭魚鴻雁來天子居青陽左个乘鸞輅駕倉龍載青旂衣青衣服蒼玉食麥與羊其器疏以達是月也以立春先立春三日太史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齋立春之日天子親帥諸侯九卿三公大夫以迎春于東郊還反賞公卿大夫于朝命相布德和令行慶施惠下及兆民慶賜遂行毋有不當乃命

太史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初爲常是月也天子乃以元日祈穀于上帝乃擇元辰天子親載耒耜措之于參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推諸侯五推卿大夫九推反執爵于太寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒是月也天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動王命布農事命田舍東郊皆修封疆審端經術善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教道民必躬親之田事既飭先定準直農乃不惑是月也命樂正入學習舞乃修祭典命祀山林川澤犧牲

毋用牝禁止伐木毋覆巢毋殺孩虫胎夭飛鳥毋麛毋卵毋聚大衆毋置城郭掩骼埋胔是月也不可以稱兵稱兵必天殃兵戎不起不可從我始毋變天之道毋絶地之理毋亂人之紀孟春行夏令則雨水不時草木早落國時有恐行秋令則其民大疫猋風暴雨總至藜莠蓬蒿並興行冬令則水潦爲敗雪霜大摯首種不入○夏小正春正月啓蟄雉震呴魚陟負氷農緯厥耒初歲祭耒始用暢圃有見韭時有俊風寒日滌凍塗田鼠出農率均田農及雪澤初服于公田采芸鞠則見梯梯梅杏杝桃則華緹蕭雞桴○淮南子

孟春之月招搖指寅盛德在木蟄虫始振蘇魚上負獺祭魚候鴈北天子東宮御女青色衣青采鼓琴瑟服八風水爨萁(作)燧火其兵矛其畜羊朝于青陽左个以出春令布德施惠行慶省徭賦立春之日天子迎歲于東郊脩除祠位幣禱鬼神犧牲用牡正月官司空其樹楊孟春與孟秋爲合故正月失政七月涼風不至○周禮正月之吉始和冡宰乃縣始象之法于象魏使萬民觀治象司徒縣教象施教法于邦國都鄙宗伯縣禮象司馬司冦司空縣政象刑象事象亦如之象而縣之式是典常昭視聽一其心重始敬正

之道也郊用上辛耕籍自天子而降班以終畝内宰詔王后帥六宫之人生穜稑之種獻之上重生德之本也○正月之卦爲泰卦○地官州長正月之吉各屬其州之民而讀法○三元歲之元時之元月之元也○晉天文志正月之辰謂之寅寅者津也生物之津逹也○行人以是月采詩獻之太師漢書○集禮立春後丑日祭風師于東北郊○京房易飛候正月有偃月必有嘉王○爾雅正月爲陬月○秦皇避正月以爲端月正月水名凌解水○天表影長一丈五尺二分○太陽在子○青鳥司啓(左傳註青鳥即倉庚)倉庚立

春鳴立夏止○葍始生冬至五旬七日葍生○狐不渡氷○條風至一名融風

二月令

仲春之月日在奎昏弧中旦建星中其日甲乙其帝太皥其神勾芒其蟲鱗其音角律中夾鍾其數八其味酸其臭羶其祀户祭先脾始雨水桃始華倉庚鳴鷹化爲鳩天子居青陽太廟乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服蒼玉食麥與羊其器疏以達是月也安萌芽養幼少存諸孤擇元日命民社命有司省囹圄去桎梏毋肆掠止獄訟是月也玄鳥至至之日以大牢

祠于高媒天子親往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高媒之前是月也日夜分雷迺發聲始電蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災日夜分則同度量鈞衡石角斗甬正權概是月也耕者少舍乃修闔扇寢廟畢備毋作大事以妨民之事是月也毋竭川澤毋漉陂池毋焚山林天子迺鮮羔開冰先薦寢廟上丁命樂正習舞釋菜天子迺帥三公九卿諸侯大夫親往視之仲丁又命樂正入學習舞是月也祀不用犧牲用圭璧更皮幣仲

春行秋令則其國大水寒氣總至寇戎來征行冬令則陽氣不勝麥乃不熟民多相掠行夏令則國乃大旱煖氣早來蟲螟為害○夏小正往耰黍禪初俊羔助厥母粥祭鮪綏多女士丁亥萬用入學榮堇采蘩昆小蟲抵蚳剝鱓○淮南子仲春之月招搖指卯始雨水桃始華二月官倉其樹杏仲春與仲秋為合仲春始出仲秋始內二月失政八月雷不藏○庾信華林園序克以仲春之月刻玉遊河○表貉獻禽注有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社○治蠶○天官內宰仲春詔后帥內外命婦始蠶于北郊以為祭服歲終則會內人之

稍食稽其功事佐后而受獻功者比其大小與其粗良而賞罰之○擊土鼓歌豳詩注春官籥章中春擊土鼓歛豳詩以逆暑逆謂自外而入內○太師陳詩○典禮制度注命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之○薦鞠衣注天子薦之于先帝益黃桑之服○薦韭卵注四民月令祀大社之日薦韭卵于祖禰○修火禁注司烜以木鐸修火禁于國中謂用火之處及避風燥而防之季春將出火也○會男女注媒氏中春令民會男女司男女之無夫家者會之欲及時也奔者不禁○煑菱麮注天子食餻而朝事之

籩煑菱為麮○女媧鼓歌淮南子二月之夕女媧鼓歌以司天和以長百穀禽獸草木女媧春夏長養之神也○天門說文丣冒也二月萬物冒地而出象開門之形故為天門○獻穜稑種周禮仲春后帥六宮夫人獻穜稑之種于王○赤璋禮南方周禮太宗伯○獻鳩注仲春獻鳩于國老鄭玄曰春鷹化為鳩變舊為新宜以養老助生氣○祭馬祖祭于大澤用剛日○望祀祓除白虎通周禮男巫掌望祀望衍旁招以茅女巫掌歲時以祓除釁浴祓者潔也尚書厥民析言人解療生疾之時故于水釁潔之也○離騷說

文祈穀食新曰離膢又楚俗以二月祭飲食曰離膢○三星昏期三星心宿也在卯宮第三有尊卑夫婦之象古禮成親取建卯月○卯爲春門說文○古者冠以仲春月○降入二月名○如月爾雅○桃李節○白蘋水二月水名○高𦸝太乙數卯神曰高𦸝○表影天表影長八尺五寸○太陽在亥四分○啓蟄目鼓象雷之發聲也○老人星天文書老人春分之日没于丁則治平主壽昌○明庶風○州長讀法地官○二月卦爲大壯

三月令

季春之月日在胃昏七星中旦牽牛中其音角律中

姑洗桐始華田鼠化爲鴽虹始見萍始生是月也天子迺薦鞠衣于先帝命舟牧覆舟五覆五反乃告舟備具于天子焉天子始乘舟薦鮪于寢廟乃爲麥祈實是月也生氣方盛陽氣發泄句者畢出萌者盡達不可以內天子布德行惠命有司發倉廪賜貧窮振乏絶開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者是月也命司空曰時雨將降下水上騰巡行國邑周視原野修利隄防道達溝瀆開通道路毋有障塞田獵罝罘羅網畢翳餧獸之藥毋出九門是月也命野虞毋伐桑柘鳴鳩拂其羽戴勝降于桑具曲植籧筐

禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事蠶事既登分繭稱絲効功以供郊廟之服毋有敢惰是月也命工師令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠丹漆毋或不良百工咸理監工日號毋悖于時毋或作爲淫巧以蕩上心是月之末擇吉日大合樂天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之是月也乃合累牛騰馬遊牝于牧犧牲駒犢舉書其數命國難同儺九門磔攘以畢春氣季春行冬令則寒氣時發草木皆肅國有大恐行夏令則民多疾疫時雨不降山陵不收行秋令則天多沉陰淫雨早降兵革並起○夏小正參則

伏攝桑萎作苑楊𦐈羊蟨則鳴蟨蛄越有小旱須冰采識草名拂桐葩○管子萩室熯造鑽燧易火杼井易水○淮南子季春之月招搖指辰行是月令甘雨至三旬三[illegible]其樹李季春與季秋爲合季春大出季秋大內故三月失政則九月不下霜三月之時蝦蟆鳴燕降而達路除道○出火辰月火星始見出宣其氣○變火○三月卦爲夬○誓社習軍旅○務種穀○淮南子昏張中則務種穀○末春○病月音病○青章三月名○表影天表影長六尺六寸五分○太陽在戌○音比仲呂清明風至也○豐隆將雨淮南子季春三月豐隆乃出以將其雨豐

隆雷神也○月令通考重三郎重五重九之意○張
說詩暮春三月日重三魏元忠詩三月重三日○上巳
節

夏

管子南方曰日其時曰夏其氣曰陽陽生火與氣其
德施舍修樂其事號令賞賜賦爵授祿順鄉謹修神
祀量功賞賢以動陽氣九暑乃至時雨乃降五穀百
果乃登此謂日德日掌賞賞爲暑歲掌和和爲雨夏
行春政則風行秋政則水行冬政則落是故夏三月
以丙丁之日發五政一政曰求有功發勞力者而舉

之二政曰開久墳發故屋辟故窌泡溜二音窖也以假貸三
政曰令禁扇去笠毋扱免除急漏田廬四政曰求有
德賜布施于民而賞之五政曰令禁罝設禽獸毋殺
飛鳥五政苟時夏雨乃至○淮南子南方曰炎天其
星輿鬼柳七星東南方曰陽天其星張翼軫南方火
也其帝炎帝其佐朱明執衡而治夏其神爲熒惑其
獸朱雀其音徵其日丙丁南方之極自北戶孫之外
貫國名顓頊之南至委火炎風之野赤帝祝融之所司
者萬二千里其令曰爵有德賞有功惠賢良救饑渴
舉力農賑貧窮惠孤寡憂罷疾出大祿行大賞起毀

宗立無後封建侯立賢輔夏行春令風行秋令蕪行
冬令格日夏至而流黃澤石精出蟬始鳴半夏生蚊
蝱不食駒犢鷙鳥不搏黃口八尺之景修徑尺五寸
景修則陰氣勝陰氣勝則爲水景短則陽氣勝陽氣
勝則爲景

四月令

月令孟夏之月日在畢昏翼中旦婺女中其日丙丁
其帝炎帝其神祝融其蟲羽其音徵律中中呂其數
七其味苦其臭焦其祀竈祭先肺螻蟈鳴蚯蚓出王
瓜生苦菜秀天子居明堂左个乘朱路駕赤騮載赤

旂衣朱衣服赤玉食菽與雞其器高以粗是月也以
立夏先立夏三日太史謁之天子曰某日立夏盛德
在火迺齋立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎
夏于南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說乃
命樂師習合禮樂命大尉贊桀俊遂賢良舉長大行
爵出祿必當其位是月也繼長增高毋有壞墮毋起
土功毋發大衆毋伐大樹是月也天子始絺命野虞
出行田原爲天子勞農勸民毋或失時命司徒循行
縣鄙命農勉作毋休于都是月也驅獸毋害五穀毋
大田獵農乃登麥天子乃以彘嘗麥先薦寢廟是月

也聚畜百藥靡草死麥秋至斷薄刑決小罪出輕繫蚕事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑爲均貴賤長幼如一以給郊廟之服是月也天子飲酎用禮樂孟夏行秋令則苦雨數來五穀不滋四鄙入保行冬令則草木早枯後乃大水敗其城郭行春令則蝗蟲爲災暴風來格秀草不實○夏小正夏四月昴則見初昏南門正鳴札囿有見杏鳴蜮王負秀取荼莠幽越有大旱執陟攻駒○淮南子孟夏之月招搖指巳其位南方天子服八風水爨柘燧火南宮御女赤色衣赤采吹竽笙其兵戟其畜雞朝于明堂左个以出夏令命

太尉贊桀俊舉孝悌四月官田其樹桃孟夏與孟冬爲合孟夏始緩孟冬始急故四月失政十月不凍○四月卦乾○四月爲餘月爾雅○四月建馬辰爲實沈周禮注○龍見而雩左注龍角亢星也巳月昏見東方○薦含桃禮四月中氣以含桃先薦寢廟○赤璋禮南方○麥秋○陰月西京雜記純陽疑于無陰亦謂之陰月○正月○除月文選○乏月四時纂要冬穀既盡夏麥未登宜賑之絕也○日在昴○天表影長四尺五寸七分日出寅卯入酉○太陽在酉

五月令

禮月令仲夏之月日在東井昏亢中旦危中其日丙丁其帝炎帝其神祝融其蟲羽其音徵律中蕤賓其數七其味苦其臭焦其祀竈祭先肺小暑至螳螂生鵙始鳴反舌無聲天子居明堂太廟乘朱路駕赤駵載赤旂衣朱衣服赤玉食菽與雞其器高以粗養壯佼是月也命樂師修鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪池簧飭鐘磬柷敔命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益于民者以祈穀實是月也農乃登黍天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟令民毋艾藍以染毋燒灰毋暴布門閭毋閉關市毋索挺重囚益其食游牝別

羣則執騰駒班馬政是月也日長至陰陽爭死生分君子齋戒處必掩身毋躁止聲色毋或進薄滋味毋致和節耆嗜同欲定心氣百官靜事毋刑以定晏陰之所成鹿角解蟬始鳴半夏生木槿榮是月也毋用火南方可以居高明可以遠眺望可以升山陵可以處臺榭仲夏行冬令則雹凍傷穀道路不通暴兵來至行春令則五穀晚熟百螣時起其國乃饑行秋令則草木零落果實早成民殃于疫○夏小正參則見浮游有殷鴂則鳴時有養日乃衣瓜良蜩鳴匽之興也五日翕望乃伏啓灌藍蓼鳩爲鷹唐蜩鳴初昏大火

中種黍菽糜煮梅蓄蘭須馬○淮南子仲夏之月招搖指午其位南方天子朝于明堂太廟服八風水爨柘燧火南宮御女赤色衣赤采吹竽笙其兵戟其畜雞存鰥寡振死事日短至陰陽爭死生禁民無發火五月官相其樹榆○五月其卦姤○辰爲午午者長也大也言物皆長大也○小刑月淮南子陰生于午故爲小刑月○五月爲皐月（爾雅）○祭先牧○山虞斬木欲其堅也○止行人（所以防微陰也）○霒天亦曰黴天○景暑大暑也○天表影長二尺五寸九分出辰卯入申酉○太陽在申○日在參夏至日在井○表景長

一尺六寸○太陽過酉○三禮義宗云夏至有三義一以明陽氣之至極二以明陰氣之始至三以明日行之北至○陰至土重史記先至三日垂土炭于衡兩端輕重適均至日陰氣至則土重○丹水魚光水經丹水中先夏至前十夜伺之魚浮水則赤光上照如火○石湖冰解神異經北荒有石湖千里歲常冰惟夏至左右五十六日解○猫鼻暖猫鼻端常冷惟夏至一日煖（酉陽雜俎）○浚井改水（禮儀志）○五月爲落梅風（風俗通記）○雨爲隔轍雨○黃梅雨濯梅枝雨○黃河五月水爲麥黃水○桐花雨○景風至○

六月令

禮記月令季夏之月日在柳昏火中旦奎中律中林鍾溫風始至蟋蟀在壁鷹乃學習腐草爲螢天子居明堂右个命漁師伐蛟取鼉登龜取黿命澤人納材葦是月也命四監大合百縣之秩芻以養犧牲令民無不咸出其力以共皇天上帝名山大川四方之神以祠宗廟社稷之靈以爲斯民祈福是月也命婦官染采黼黻文章必以法故毋或差貸黑黃蒼赤莫不質良毋敢詐僞以給郊廟祭祀之服以爲旂章以別貴賤等給之度是月也樹木方盛命漁人入山行木

毋有斬伐不可以興土功不可以合諸侯不可以起兵動衆毋舉大事以搖養氣毋發令而待以防神農之事也水潦盛昌神農將持功舉大事則有天殃是月也土潤溽暑大雨時行燒薙行水利以殺草如以熱湯可以糞田疇可以美土疆季夏行春令則穀食鮮落國多風欬民乃遷徙行秋令則丘隰水潦禾稼不熟乃多女災行冬令則風寒不時鷹隼早鷙四鄙入保○夏小正初昏斗柄正在上煮桃鷹始摯○淮南子季夏之月招搖指未其位中央其日戊己盛德在土其蟲蠃其音宮律中百鍾（林鍾也）其數五凉風至

蟋蟀居奧鷹乃學習腐草化爲蚈天子衣苑黃服八風水爨柘燧火中宮御女黃色衣黃采其兵劍其畜牛朝于中宮令滂人入材葦行惠令弔死問疾存視長老行乎鬻厚席蓐以送萬物歸也六月官少內其樹梓○陰氣藏伏六月伏日師古曰伏者謂陰氣將起迫于殘陽而未得升也○六月其卦遯○六月爲且月爾雅○夏昏火中可以黍稷尚書大傳○長烈六月名○未垂六月將盡之時○瓜期左傳○小暑日在鬼○表影長二尺五寸九分○日出寅入酉○太陽在未○大暑日在柳表影長二尺五寸八分○太陽過午○初伏薦麥瓜于祖禰○紂獵西土○

六月黃河之水名礬山水○禘祀周公

秋

西方曰辰其時曰秋其氣曰陰陰生金與甲其德憂哀靜正嚴順居而不敢淫佚其事號令毋使民淫暴順旅聚收量民資以畜聚賞彼羣幹聚彼羣材百物乃收使民毋怠所惡其察所欲必得我信則克此謂辰德辰掌收之爲陰秋行春政則榮行夏政則水行冬政則耗是故秋三月以庚辛之日發五政一政曰禁搏塞圄小辨鬭譯詭言語相忌嫉之意二政曰毋見五兵之刃三政曰愼旅農趣聚收四政曰補缺塞坼五政曰修牆垣周門閭五政狗時五殺皆入秋行五刑誅大罪所以禁淫邪止盜賊管子○淮南子西方曰皓天其星胃昴畢西南方曰朱天其星觜巂參東井西方金也其帝少昊其佐蓐收執矩而治秋其神爲太白其獸白虎其音商其日庚辛西方之極自崑崙絕流沙沉羽西至三危之國石城金室飲氣不死之野少皞蓐收之所司者萬二千里其令曰審用法誅必罪備盜賊禁奸邪飾羣牧謹貯聚修城郭補缺竇谿徑遏溝瀆止流水雝谿谷守門閭陳兵甲選百官誅不法秋行夏令華行春令榮冬令耗

七月令

禮月令孟秋之月日在翼昏建星中旦畢中其日庚辛其帝少皞其神蓐收其蟲毛其音商律中夷則其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝凉風至白露降寒蟬鳴鷹乃祭鳥用始行戮天子居總章左个乘戎路駕白駱載白旂衣白衣服白玉食麻與犬其器廉以深是月也以立秋先立秋三日太史謁之天子曰某日立秋盛德在金天子乃齋立秋之日天子親帥諸侯九卿三公大夫以迎秋于西郊還反賞軍帥武人于朝天子乃命將帥選士厲兵簡練桀俊專任有

功以征不義詰誅暴慢以明好惡順彼遠方是月也
命有司修法制繕囹圄具桎梏禁止姦慎罪邪務搏
執命理瞻傷察創視折審斷決獄訟必端平戮有罪
嚴斷刑天地始肅不可以贏是月也農乃登穀天子嘗
新先薦寢廟命百官始收斂完隄防謹壅塞以備水
潦修宮室坏垣墻城郭是月也毋以封諸侯立大官
毋以割地行大使出大幣孟秋行冬令則陰氣大勝
介蟲敗穀戎兵乃來行春令則其國乃旱陽氣復還
五穀無實行夏令則國多火災寒熱不節民多瘧疾
○夏小正秀（秀然後爲）雚葦貍子肇肆湟潦生苹爽死苹
秀漢案戶寒蟬鳴初昏織女正東鄉時有霖雨雚荼
斗柄縣在下則旦○淮南子孟秋之月招搖指申昏
斗中旦畢中天子朝于總章左个以出秋令服八風
水爨柘燧火西宮御女白色衣白采撞白鐘求不孝
不悌戮暴傲悍而罰之以助損氣是月令涼風至三
旬七月官庫其實楝（楝實鳳凰所食者秋熟）○尚暑獻鉶鍼○
七月其卦否○淮南子七月百虫蟄伏青女乃出以
降霜露○爾雅七月爲相月○龍火西頹○天子飲
酎（明堂月令）○辰爲申申者身也萬物身體皆成就也○
記命有司祭馬社于大澤○泬漻兮天高而氣清（宋玉）

○孟秋○首秋○上秋○蘭秋（梁元帝纂要）○大晉（七月名）○
爽節（高風應爽節）○大慶之月（修行記）○武德（肅殺司權也）○立
秋日在星○表影長四尺五寸七分○日出卯入酉
○太陽在午○禮儀志立秋日習戰陣之儀名曰貙
劉（劉殺義也）○漢書以立秋日爲貙膢○冀州北俗立秋
及八月朝作飲食爲膢其俗曰膢臘○處暑日在翼
表影長五尺五寸六分○梧桐金井○博物志海上
有草名篩其實食之如大麥七月稔熟名自然穀又
曰禹餘糧又曰指佞草○物產志有穊稻一歲兩收
既春種而夏獲復以七月初三插至十月熟○太子
晉七月七日緱山駕鶴飛昇○麻姑王母俱以七日
降○織女降銀州七日爲良日（風土記）

八月令

禮月令仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜觿中其音
商律中南呂盲風至（盲閶闔之稱）鴻雁來玄鳥歸羣鳥養
羞天子居總章太廟是月也養衰老授几杖行糜粥
飲食乃命司服具飭衣裳文繡有恒制有大小度有
長短衣服有量必循其故冠帶有常乃命有司申嚴
百刑斬殺必當毋或枉橈枉橈不當反受其殃是月
也乃命宰祝循行犧牲視全具按芻豢瞻肥瘠察物

色必比類量小大視長短皆中度五者備當上帝其饗天子乃難以達秋氣以犬嘗麻先薦寢廟是月也可以築城郭建都邑穿竇窖修囷倉廼命有司趣民收斂務畜菜多積聚乃勸種麥毋或失時行罪無疑是月也日夜分雷始收聲蟄虫坏戶殺氣浸盛陽氣日衰水始涸日夜分則同度量平權衡正鈞石角斗甬是月也易關市來商旅納貨賄以便民事四方來集遠鄉皆至則財不匱上無乏用百事皆遂凡舉大事毋逆大數必順其時慎因其類仲秋行春令則秋雨不降草木生榮國乃有恐行夏令則其國乃旱蟄

蟲不藏五穀復生行冬令則風災數起收雷先行草木早死○夏小正剝瓜玄校玄黑也校若綠色婦人未嫁者衣之剝棗㮚零丹鳥羞白鳥丹鳥丹良也白鳥蚊蚋也有翼爲鳥羞者不盡食也辰則伏鹿人從駕爲鼠參中則旦○淮南子仲秋之月招搖指酉涼風至候雁來羣鳥翔八月官尉其樹柘八月失政二月雷不發○少采夕月與太史紏虔天刑○八月其卦觀○辰爲酉酉者緧也時物皆緧縮也○八月爲壯月爾雅○土鼓迎寒周禮籥章氏掌仲秋擊土鼓吹豳詩以迎寒○獻良裘司裘氏仲秋獻良裘王乃行羽物○夏官仲秋獻矢○風俗通以八月遣輶軒使採異俗方言藏之秘府○淮南子孟秋始縮仲秋始納○周禮大司徒以荒政十有二聚萬民八月殺哀○抱朴子馮夷以八月上庚日渡河溺死上帝署爲河伯○八月爲仲商月○提要錄爲桂月○爲端正月○淮南子爲柘月○太初周禮註○素節○白露日在軫表影長六尺五寸五分日出卯入酉太陽在巳○秋分日在角表影同晝夜均○鶴警露○白鷺飛○蛸蟀鬬虎方信蠶書蛸蟀大者八月能與虎鬬虎不能勝○桂子落

九月令

禮月令季秋之月日在房昏虛中旦柳中律中無射

鴻雁來賓爵入水爲蛤鞠有黃華豺乃祭獸戮禽天子居總章右个是月也申嚴號令命百官貴賤無不務內以會天地之藏無有宣出乃命冢宰農事備收舉五穀之要藏帝籍之收于神倉祗敬必飭是月也霜始降則百工休乃命有司曰寒氣總至民力不堪其皆入室上丁命樂正入學習吹是月也大饗帝嘗犧牲告備于天子合諸侯制百縣爲來歲受朔日與諸侯所稅于民輕重之法貢職之數以遠近土地所宜爲度以給郊廟之事無有所私是月也天子乃教田獵以習五戎班馬政命僕及七騶咸駕載旌旐授

車以級整設于屏外司徒搢扑北面誓之天子乃厲飾執弓挾矢以獵命主祠祭禽于四方是月也草木黃落乃伐薪爲炭蟄蟲咸俯在內皆墐其戶乃趣刑獄毋留有罪收祿秩之不當供養之不宜者是月也天子乃以犬嘗稻先薦寢廟季秋行夏令則其國大水冬藏殃敗民多鼽嚏行冬令則國多盜賊邊境不寧土地分裂行春令則煖風來至民氣解惰師興不居○夏小正納火遰音地去也鴻雁主夫出火夫當作火陟玄鳥蟄熊羆豹貉鼪鼬則穴榮鞠樹麥王始裘雀入于海爲蛤○國語辰角見而雨畢天根見而水涸天根氐亢之間

本見而草木節解本氐也駟見而隕霜火見而清風戒寒故先王之敎曰雨畢而除道水涸而成梁草木節解而備藏隕霜而冬裘具清風至而修城郭宮室○淮南子季秋之月招搖指戌昏虛中旦柳中九月官候其樹槐九月失政三月春風不濟○宋臺杵歌○九月其卦剝其辰戌戌者滅也○九月爲玄月爾雅○納火周禮司爟掌行火之政令季秋納火○獻裘冬官季秋獻功裘○登龜禮季秋登龜取龜○婦功嫁娶家語霜降而婦功成嫁娶行○霜降鷹擊○禰祭○末秋○暮商○上商○天雎九月名○霜月○寒露日在亢表影長八尺五寸四分○日出卯入酉

太陽在辰○霜降日在氐表影長五尺九寸三分○太陽過卯○山海經豐山有九鍾霜降則鳴故曰霜鐘○蓼花風月令章句黍秋六日風至秦人謂之蓼花風○九月爲鯉魚風黃雀雨○鷫鸘隕霜禽經其羽可爲裘其飛則隕霜○鷓鴣畏霜飛必向日而畏霜露

冬

書大傳云北方者伏方也伏方者萬物之方伏也伏方何以謂之冬冬者中也中也者物方藏于中也陽盛則呼荼萬物而養之外陰盛則呼吸萬物而藏之內故曰呼吸者陰陽之交接萬物之始終○爾雅云

冬爲玄英注氣黑而清英○呂覽云冬之德寒寒不信其地不成剛地不成剛則凍閉不開○什名云冬終也物終成也○管子北方曰月其時曰冬其氣曰寒寒生水與血其德淳越溫怒周密其事號令修禁徙民令靜止地乃不泄斷刑致罰無赦有罪以符陰氣大寒乃至甲兵乃强五穀乃熟國家乃昌四方乃備此謂月德月掌罰罰爲寒冬行春政則泄行夏政則雷行秋政則旱是故冬三月以壬癸之日發五政一政曰論孤獨恤長老二政曰善順陰修神祀賦爵祿授備位三政曰效會計毋發山川之藏四政曰捕

奸遁得盜賊者有賞五政曰禁遷徙止流民匿分異
五政苟時冬事不過所求必得所慮必服○淮南子
北方曰玄天其星須女虛危營室西北方曰幽天其
星東北奎婁北方水也其帝顓頊其佐玄冥執權而
治冬其神爲辰星其獸玄武其音羽其日壬癸北方
之極自九澤窮夏晦之極北至令名之谷有凍寒積
冰雪雹霜霰漂潤羣水之野顓頊玄冥之所司者萬
二千里其令曰申羣禁固閉藏修障塞繕關梁禁外
徙斷罰刑殺當罪閉關閭大搜客止交遊禁夜樂早
閉晏開以塞奸人巳德執之必固天節巳幾刑殺無

赦雖有盛尊之親斷以法度毋行水毋發藏毋釋罪
冬行春令泄行夏令旱行秋令霧

十月令

禮月令孟冬之月日在尾昏危中旦七星中其日壬
癸其帝顓頊其神玄冥其虫介其音羽律中應鍾
其數六其味鹹其臭朽其祀行祭先腎水始冰地始
凍雉入大水爲蜃虹藏不見天子居玄堂左个乘玄
路駕鐵驪載玄旂衣黑衣服玄玉食黍與彘其器閎
以奄是月也以立冬先冬三日太史謁之天子曰某
日立冬盛德在水天子乃齋立冬之日天子親帥三
公九卿諸侯大夫以迎冬于北郊還反賞死事恤孤
寡是月也命太史釁龜筴占兆審卦吉凶是察阿黨
則罪無有掩蔽是月也天子始裘命有司曰天氣上
騰地氣下降天地不通閉塞而成冬命百官謹蓋藏
命有司循行積聚無有不斂坏城郭戒門閭修鍵閉
愼管籥固封疆備邊境完要塞謹關梁塞徯徑飭喪
紀辨衣裳審棺槨之厚薄塋丘壟之大小高卑厚薄
之度貴賤之等級是月也命工師效功陳祭器按度
程毋或作爲淫巧以蕩上心必功致爲上物勒功名
以考其成功有不當必行其罪以窮其情是月也大

飲烝天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭
臘先祖五祀勞農以休息之天子乃命將帥講武習
射御角力是月也乃命水虞漁師收水泉池澤之賦
毋或敢侵削衆庶兆民以爲天子取怨于下其有若
此者行罪無赦孟冬行春令則凍閉不密地氣上泄
民多流亡行夏令則國多暴風方冬不寒蟄虫復出
行秋令則霜雪不時小兵時起土地侵削○夏小正
豺祭獸初昏南門見黑鳥浴時有養夜雉入于淮爲
蜃織女正北向則旦○淮南子孟冬之月招摇指亥
天子朝于玄堂左个以出冬令服八風水爨松燧火

北宮御女黑色衣黑采擊磬石其兵鍛其畜彘禁外
徙閉門閭大搜客十月官司馬其樹檀十月失政四
月草木不實○國語曰月會于龍狵（音尨）龍尾也日月
合辰土氣含收天明昌作百嘉備舍羣神頻行國于
是乎烝嘗家于是乎嘗祀百姓夫婦其令辰奉其犧
牲敬其齍盛潔其糞除慎其采服禋其酒醴帥其子
姓從其時享虔其宗祝道其順辭以昭祀其先祖清
風至而修城郭宮室故夏令曰九月除道十月成梁
其時儆曰收而場功偫而畚揭（偫具也畚土籠也揭舁土之器）營室
之中土功其始火之初見期于司理○裁人告勞○

十月其卦坤月建亥亥者劾也言陰氣劾殺萬物也
○獻民數○良月盈數（左莊公使定叔以十月入曰良月也取盈數焉）○十
月爲上冬爲大章爲開冬爲亥仲爲大月爲吉月爲
正陰月立冬日在房表影一丈五寸二分日出卯辰
入申酉○太陽在卯○小雪日在心尾表影一丈一
尺五寸一分○太陽過寅○藥雨歲時記小春月內
三雨爲液雨百蟲飲而藏蟄俗呼爲藥雨○草端大
月（端尋賅二音呂覽草端大月冬至後五旬七日菖始生陳士元農書音什端相責也或作端始萌也大月高注五冬月也秦以亥月爲歲首故稱太月猶正月一月也又易卦陰大陽小爾雅十月爲陽大月即陽月之義）

十一月令

禮月令仲冬之月日在斗昏東壁中旦軫中律中黃
鍾冰益壯地始坼鶡旦不鳴虎始交（鶡旦夜鳴求旦之鳥也）天
子居玄堂太廟飭死事命有司曰土事毋作慎毋發
蓋毋發官室及起大衆以固而閉地氣沮泄是謂發
天地之房諸蟄則死民必疾疫又隨以喪命之曰暢
月是月也命閹尹申宮令審門閭謹房室必重閉省
婦事毋得淫雖有貴戚近習毋有不禁乃命大酋（酒官之長）
秫稻必齊麴櫱必時湛熾必潔水泉必香陶器必
良火齊必得兼用六物大酋（音揫）監之毋有差貸天子

命有司祈祀四海大川名原淵澤井泉是月也農有
不收藏積聚者馬牛畜獸有放佚者取之不詰山林
藪澤有能取蔬食田獵禽獸者野虞教道之其有相
侵奪者罪之不赦是月也日短至陰陽爭諸生蕩君
子齊戒處必掩身欲寧去聲色禁嗜欲安形性事
欲靜以待陰陽之所定芸始生荔挺出蚯蚓結麋角
解水泉動日短至則伐木取竹箭是月也可以罷官
之無事去器之無用者塗闕廷門閭築囹圄此以助
天地之閉藏也仲冬行夏令則其國乃旱氛霧冥冥
雷乃發聲行秋令則天時雨汁瓜瓠不成國有大兵

行春令則蝗蟲爲敗水泉咸竭民多疥癘○夏小正王狩陳筋革嗇人不從隕麋角○淮南子仲冬之月招揺指子十一月官都尉其樹棗十一月失政五月下雹霜十一月水正而陰勝○東壁圖書府(昏中壁星)○十一月其卦復○月建子子者孳也○辰在星紀○十一月爲辜月(爾雅)○至日閉關○敎大閱○殺草(薙氏)○斬陽木(欲其濡也)○剝陰木(柞氏剝而水之)○祭馬步○禮圜丘○十一月爲三至葢陰極之至陽氣始至日行南至周月(逸周書)廣寒月(六帖)正冬○大雪日在南箕表影一丈二尺五寸○日出辰入申○太陽在寅○冬至日在南斗表影一丈二尺五寸○太陽過丑○先至三日懸土炭于衡兩端輕重適均冬至日陽氣至則炭重夏至日陰氣至則土重○淮南子日冬至而井水盛盆水溢羊脫毛○神農書冬至陰陽合精天地交讓天爲不濕地爲不凍君爲不朝百官爲不親事○呂覽冬至日行遠道周四極命之曰玄明天○易卦通驗冬至之始人主與羣臣左右縱樂五日天下之衆亦家家縱樂五日爲迎日至之禮○歲時記共工氏有不才之子以冬至日死爲疫鬼畏赤小豆故是日作赤豆粥禳之○淮南子北斗之神有雌雄十

一月始建于子月從一辰雄左行雌右行

十二月

禮月令季冬之月日在婺女昏婁中旦氐中律中太呂鴈北鄉鵲始巢雉雊雞乳征鳥厲疾天子居玄堂右个命有司大難(同儺)旁磔(責)出土牛以送寒氣乃畢山川之祀及帝之大神天之神祇是月也命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟氷方盛水澤腹堅命取氷氷以入令告民出五種命農計耦耕事修耒耜具田器命樂師大合吹而罷乃命四監收秩薪柴以供郊廟及百祀之薪燎是月也日窮于次月窮于紀星回于天數將幾終歲且更始專而農民毋有所使天子與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜乃命太史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗乃命同姓之邦共寢廟之芻豢命宰歷卿大夫至于庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川之祀季冬行秋令則白露早降介蟲爲妖四鄙入保行春令則胎夭多傷國多固疾命之曰逆行夏令則水潦敗國時雪不降氷凍消釋○夏小正鳴弋(當作鳶)玄駒賁(螘也)納卵蒜(蒜本如卵者也)虞人入梁隕麋角○淮南子季冬之月招揺指丑十二月官獄其樹櫟十二月失

政六月五穀疾狂○周禮占夢掌其歲時季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之乃舍什萌于四方以贈惡夢遣使去也遂命始難那歐疫歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置膳夫掌王之食飲膳羞王燕飲酒則爲獻主掌后及世子之膳羞歲終則會惟王及后世子之膳不會酒正掌酒之政令酒正之出日入其成月入其要歲終則會以酒式誅賞凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌三倍也外府掌邦布之入出以共百物歲終則會職幣掌式法歲終則會其出令羣士計獄幣訟○元祀不易月○十二月其卦臨辰爲丑丑紐也終始之際相紐結也○十二月爲涂月爾雅○辰在玄枵○貞歲周禮天府掌季冬陳玉以貞來歲之美惡貞問也○嘉平月臘月也○急景日影短急也○嚴月天皓十二月名○小寒日在須牛表影一丈二寸五分○日出卯辰入申酉○太陽在丑○大雪日在女虛表影一丈五寸○太陽過子臘明日爲小歲○初歲○儺亦呼爲野雩

時令卷五終

詩經類考卷之六

明武塘沈萬鈳仲容釆輯

地理考上

地

說文云元氣初分輕清爲天重濁爲地萬物所陳列也徐曰地者迆也迆而高也山嶽丘陵墳衍迆而卑也臯隰汙瀆故曰地有二形高下平也○春秋說題辭云地之爲言媲也承天行其義也山陵之大非地不制含功以收生也○援神契云地順受澤謙虛開張含泉任萌滋物歸中○家語子夏云商聞山書曰地東西爲緯南北爲經山爲積德川爲積刑高者爲生下者爲死丘陵爲牡谿谷爲牝○白虎通曰地者元氣所生萬物之祖也地之言施也諦也應施變化審諦不誤敬始重終故謂之地也○括地象云八極之廣東西二億三萬三千里南北二億三萬一千五百里夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里○爾雅云距齊州以南載日爲丹穴北載斗極爲空同東至日所出爲太平西至日所入爲太蒙○易曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨又曰在地成形○國

語云陽伏而不能出陰遁而不能蒸於是有地震○黄帝素問云積陰爲地故地者濁陰也○蔡邕月令章句曰總丘陵原隰阪險曰地○淮南子云重濁者淹滯而爲地○春秋元命苞曰地者易也言養物懐仁交易變化含吐應節故其立字土力於乙者爲地○尚書考靈曜曰地有四游常動而不止譬如人在舟中閉牖而坐舟行不覺也冬至地上北而西三萬里夏至地下南而東三萬里春秋二分則其中矣○春秋元命苞曰地所以右轉者氣濁精少含陰而起遲故轉右迎天佐其道○史書外集稱黄帝旁行天下

方制萬里得百里之國萬區令竪亥步自東極至於西極五億十九千八步史臣按凡周天積百七萬九百一十三里徑三十五萬六千九百七十里所謂南北爲經東西爲緯也○物理論云地者底也底之言著也陰氣下著也其神曰祗祗成也育生萬物備成也形有高下氣有剛柔物有巨細味有甘苦顯之以五岳積之以丘陵播之以四瀆流之以百川盖氣自然之體也發氣黄泉周伏回轉以生萬物也天之根本也雲雨于是乎出日月星辰于是乎陳霜雪于是乎降形西北高而東南下東西長而南北短其盡四

海者也炎氣鬱蒸景風盪色地之張也秋風蕩生涼氣肅然地之閉也○聖證論云普天之下華岳列居河海所流丘陵墳衍總謂之地○張衡靈憲云地深一億萬六千二百五十里故至厚莫如地王嬰古今通論云地厚三萬里○太玄經云凡九地一爲泥沙二爲澤池三爲沚厓四爲下田五爲中田六爲上田七爲下山八爲中山九爲上山○周禮大司徒辨五地之物一曰山林二曰川澤三曰丘陵四曰墳衍五曰原隰○物理論云夫土地皆有形名而人莫察焉有龜龍體有麟鳳貌有弓弩勢有升斗象有張舒形

有塞閉客有隱真之要有累郊之危有高腴之利有墝埆之害此十形者氣勢之始終陰陽之所極也○爾雅云東至泰遠西至邠國南至濮鉉北至祝栗謂之四極孤竹北户西王母日下謂之四荒○又山海經云禹使大章步自東極至于西極二億三萬三千五百里七十五步使竪亥步自北極至于南極亦然○事物紀原曰人皇以來土地國邑始各有名則山川之號疑亦從此起故神農興于厲山共工之觸不周炎帝以姜水黄帝以姬水此山川之名之始也○呂刑曰禹平水土主名山川注云無名者始名之于

是凡山川皆名之矣山海經洎爾雅所載者是也○項峻治書曰人皇出于提地之國則提地疑國名也則土地國邑之名始此也

土

說文云土地之吐生萬物者也二象地之下地之中吐物出形也○聖證論孔晁云能吐生百穀謂之土○白虎通曰土所以王四季何木非土不生火非土不榮金非土不成水非土不高扶微助衰歷成其道故五行更生亦曰土○書禹貢冀州土白壤兖州土黑墳青州土白墳徐州土赤埴墳揚州荊州土塗泥

豫州土惟壤下土墳壚梁州土青黎雍州土黃壤○周禮大司徒以土會之法辨五地之物生一曰山林動物宜毛植物宜皁其民毛而方二曰川澤動物宜鱗植物宜膏其民黑而澤三曰丘陵動物宜羽植物宜覈其民專而長四曰墳衍動物宜介植物宜莢其民晳而瘠五曰原隰動物宜羸植物宜叢其民豐肉而痺載師掌任土之法土人掌土地之政草人掌土地之法以物地○河圖括地象云天有九部八紀地有九州八柱東南神州曰晨土正南卭州曰深土西南戎州曰滔土正西弇州曰并土正中冀州曰白土西南柱州曰肥土北方玄州曰成土東北咸州曰隱土正南揚州曰信土崑崙山爲柱氣上通天崑崙者地之中也○孝經鄭注云分別五土視其高下若高田宜黍稷下田宜稻麥丘陵阪險宜種棗栗○蠡憲云至厚莫如地至空莫如土○萬機論云土地者百姓之所蹈也殊無兩形之致而諱者強謂之異體地云者都大之名土者細屬之號國寧有有地無土有土無地之處乎

山

元命苞云山者氣之苞含所以含精藏雲故觸石而

出○說文云山宣也宣氣散生萬物有名而高象形也○什名云山産也言産生萬物○易卦序論云險而止山也險而動泉也動靜皆蒙險故曰山○韓詩外傳云山者萬人之所瞻仰草木生焉萬物植焉飛鳥集焉走獸伏焉○什名云山體曰石石格也堅捍格也○物理論云土精爲石石氣之核也氣之生石猶人筋絡之生爪牙也○春秋運斗樞云山者地基也○春山淡冶而如笑夏山蒼翠而如滴秋山明淨而如粧冬山慘淡而如睡○海山微茫而隱見江山嚴厲而峭卓谿山窈窕而幽深塞山童頹而堆阜

斗日志○桂林之山玲瓏剔透巴蜀之山巉嵯窳窆河北之山綿衍龎魄江南之山俊峭巧麗○管子云凡天下名山五千三百七十出銅之山四百六十有七出鐵之山三千六百有九○爾雅云山三襲陟再成英一成坯大而高崧小而高岑銳而高嶠卑而大扈小而衆巋小山岌大山峘屬者嶧獨者蜀上正章宛中隆山脊岡未及上翠微山頂冢崒者厜㕒山如堂者密如防者盛巒山墮重甗隒左右有岸厒大山宮小山霍小山別大山鮮山絕陘多小石磝多大石礐多草木岵無草木峐山上有水埒夏有水冬無水滎

山瀆無所通谿石戴土謂之崔嵬土戴石爲砠山夾水澗陵夾水澞山有穴爲岫○上小下大曰巘山邊曰崖崖之高曰巖上秀者曰峯陬獨高者曰岊山陂曰阪山精曰夔亦曰跂亦曰雲陽祭山曰庪○山海經禹曰天下名山經五千三百七十山六萬四千五十六里其餘小山甚衆不足紀○書大傳孔子曰山生材用無私爲焉四方皆伐無私與焉出雲雨以通乎天地之間陰陽和合雨露之澤萬物以成百姓以饗

石

什名云山體曰石石硌硌也堅捍硌也山多大石曰礐多小石曰磝○春秋說題辭云周易艮爲山爲小石石陰中之陽陽中之陰陰精補陽故曰含石石之爲言托也托立法也○博物志云地以石爲之骨○物理論云土精爲石石氣之核也氣生石猶人脉絡之生爪牙也

泰山

地理志云泰山爲東岳兗州鎮山實萬物之始○博物志云泰山一曰天孫言爲天帝孫也主召人魂魄東方萬物之始成故知人命之長短○風俗通云泰山山之尊一曰岱宗岱代也始也宗長也萬物之始

陰陽交代故爲五岳長王者受命恒封禪之○福地記云泰山多芝草玉石下有洞天周迴三千里鬼神之府○漢書云五岳四瀆皆有常祀惟太山與河歲五祀江水四餘皆一禱而三祀○茅君内傳云岱宗之洞名三公空洞之天○列仙傳云岱宗石室中上下懸絕其中金牀玉几○從征記云泰山有上中下三廟廟前有大井水極香冷異于凡水不知何代所掘○泰山記云盤道屈曲凡五十餘盤經小洞天大天門仰視天門如從穴中視天窻矣自下至古封禪處凡四十里山頂西巖爲仙人石閭東巖爲介丘東

南巖名日觀日觀者鷄一鳴時見日始欲出長三丈所又東南名秦觀秦觀者望見長安吳觀者望見會稽周觀者望見蘇黄河去泰山二百餘里于祠所瞻黄河如帶若在山阯山南有廟悉種松千株大者十五六圍相傳云漢武所種小洞天有秦時五大夫松在○公羊傳云觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨天下者惟泰山乎○白虎通云王者受命必封禪封者增高也禪者廣厚也皆刻石紀號著已之功績以自効也天以高爲尊地以厚爲德故增泰山之高以示報天禪梁甫之阯以報地

衡山

搜神記云衡山南岳也至軒轅乃以灊霍之山爲副焉故爾雅云霍山爲南岳因其制也至漢武南廵又以衡山遐遠道隔江漢乃徙南岳之祭于廬江灊縣之霍山此亦從軒轅副義也○荆州記云南岳衡山朱陵之靈臺太虛之寶洞上承冥宿銓德鈞物故曰衡山下踞離攝位火向赤帝館其嶺祝融托其陽故號南岳周旋數百里高四千一十丈東南臨湘川自湘川至長沙七百里九向九背然後不見○湘中記云衡山遥望如陣雲○地記云衡山一峯極高鴈不能過遇春北歸故名廻鴈或云峯勢如鴈之廻故名○長沙志云衡山軒翔聳拔九千餘丈尊甲差次七十二峰巖洞溪澗泉石之勝交錯其中又有數十洞十五巖三十八泉二十五溪九池九潭六源八洞九井三穿三漏此最著者七十二峰最大者五芙蓉紫蓋石廪天柱祝融而祝融最高○南岳記云衡山有三峰其一名紫蓋峰天景明徹有一雙白鶴廻翔其上一峰名石囷下有石室中常聞諷誦聲一名芙蓉上有泉水飛流如舒一幅練○湘中記云衡山九疑皆有舜廟太守至官常遣户曹致敬修祀則如有絃歌之聲○吳越春秋云禹傷父功不成乃廵衡山血馬以祭之仰天而嘯忽然而卧夢見赤繡文衣男子自稱玄夷蒼水使者謂禹曰欲得我山神書者齋嵩禹乃退齋三日遂獲金簡之書得治水之要刻石山之高處

嵩山

白虎通云中央之岳獨加高字者何中央居四方之中而高故曰嵩高山○西征記云嵩山東曰大室西曰少室相去十七里嵩其總名也謂之室者以其下各有石室焉少室高八百六十丈方十里與太室相

埒但小耳○道書云自岳神廟東北二十里至一山名東龍門其東有三臺山昔漢武東巡過此山見學仙女帝觀之遂以名焉○仙經云嵩山東南大巖下石孔方圓一丈西方北入五六里有大室高三十餘丈周圍三百步自然明燭相見如日月無異中有十六仙人云月光童子常在天台時亦往來此中人非有道不得望見

華山

白虎通云西方華山少陰用事萬物生華故曰華山○山海經云華山一名太華太華之山削成而四方

高五千仞其廣十里○張華西京賦云綴以二華註云二華謂太華少華也少華在華山西○述征記華山有二岑直上數千仞自下小岑疊秀迄于嶺表有如削成○華山記云華山頂生千葉蓮花華山記云山上有三峰直上晴霽可觀謂蓮花毛女檜也○又云華山頂上方七里有靈泉二所一名蒲池一名太上泉○昭文館記云上有三峰上接三光中有石池二十八所上應二十八宿青松綠竹叢生高崗白雲翠靄施于幽草懷蘊金玉蓄藏風雷爲大帝之別宮乃神仙之窟宅也一稱太上山○李白登落鴈峰曰

此山最高呼吸之氣可通帝座矣○華山記云山頂有石鼓父老傳云常有聞其鳴者○華山記云岳東北有雲臺峯其山兩峯峥嶸四面懸絶上冠景雲下通地脉嶷然獨秀有若雲臺下有穴昔有人入此穴出東方山行雲經黃河底上聞流水之聲○西京賦注云華山對河東首陽山黃河流于二山之間古語云此本一山當河河水過之而曲行河神巨靈以手劈開其上以足蹈離其下中分爲兩以通河流今岳上有指掌之形首陽山足跡亦存焉○華山記云山下自華岳廟列栢南行十一里又東廻三里至中祠

又西南出五里至南祠南入谷口七里又至一祠又南一里至天井天井纔容人上可長六丈余出井如望空視明如在室窺窻矣出井東南二里至峻坂斗上又東上百丈崖皆須扳繩挽葛而後行又西南出六里又至一祠名胡越寺神又行二里便届山頂上方七里

恒山

周禮云并州之鎮恒山也○爾雅云恒山謂之常山○風俗通云恒常也萬物伏北方有常也○白虎通云北方有常山者何陰終陽始其道常久故曰常山

○韓愈云北岳鬍閭鬼神受職○程咸云奕奕恒山作鎮冀方伊肇建國在岳之陽○五岳圖云恒山高三千七百丈七尺上方三十里周迴三千里有太玄之泉神草十九種服之可度世○括地志云北岳有五別名一曰蘭臺府二曰列女宮三曰華陽臺四曰紫微宮五曰太乙宮或云大茂山○管子云恒山北臨代南俯趙東接河海之間早生而晚殺五谷之所蕃熟四種五穫焉○前燕錄云慕容儁壽光二年恒山得璧七十圭七十三光色精奇有異玉儁以爲神岳之命以大牢祀之神農本草云常山有草名神護置之門上每夜吠人○孫子兵法曰常山之蛇名曰率然一身而兩頭擊其一頭則一頭至擊其兩頭則兩頭俱至○春秋元命苞曰畢散爲冀州分爲趙國立爲常山注云常山卽恒山也乃畢昴之精

丘

爾雅云丘一成爲敦丘再成爲陶丘再成鋭上爲融丘三成爲崑崙丘如椉者椉丘如陼者陼丘水潦所止泥丘方丘胡丘絶高爲之京非人爲之丘水潦所還埒丘上正章丘澤中有丘都丘堂途梧丘途出其右而還之畫丘途出其前戴丘途出其後昌丘水出其前消丘水出其後沮丘水出其左正丘水出其右營丘如覆敦者敦丘邐迤沙丘左高咸丘右高臨丘前高旄丘後高陵丘偏高阿丘宛中宛丘丘背有丘爲負丘左澤定丘右陵泰丘如畝畝丘如陵陵丘丘上有丘爲宛丘陳有宛丘晉有潛丘淮南有州黎丘天下有名丘五五三在河南二在河北○廣雅云小陵曰丘○周禮丘陵動物宜羽植物宜覈其民專而長

水

釋水云灘反入潬沙出汧出不流濆大出尾下水醮曰厬（潬音但汧音牽厬音軌）水決之澤爲汧決復入爲汜水注川曰谿注谿曰谷注谷曰溝注溝曰澮注澮曰瀆○說文云水準也北方之行象衆水並流中有微陽之氣也徐曰衆屈爲水至柔能攻堅故一其內也○元命包云水之爲言演也陰化淖濡流施潛行也故其立字兩人交一以中出者爲水一者數之始兩人譬男女言陰陽交物以一起也又云水者天地之包幕五行之始萬物之所由生元氣之精液也○黃帝書云天在地外水在天外水浮天而載地者也○管子云地者萬物之本原諸生之根菀水者地之血氣如筋脉之通流者也故曰水具材也夫水淖弱以清而

好灑人之惡仁也視之黑而白精也量之不可使概至滿而止正也唯無不流至平而止義也人皆赴高已獨赴下卑也卑也者道之室王者之器也而水以爲都居○子華子云積三陽之正氣於水樞其專精之名曰太乙太乙正陽也水含太乙之中精故能潤澤萬物而行乎地中○淮南子云水上天爲雨露下地爲潤澤無所私而無所公靡濫振蕩與天地鴻洞無所左而無所右蟠委錯紾與萬物終始是謂至德○玄中記云天下之多者水焉浮天載地高下無不至萬物無不潤○淮南子云水之爲物搏之無創射

之不傷斬之不斷焚之不然利穿金石功濟天下○穀梁傳曰水北爲陽水南爲陰○韓詩外傳曰夫水者緣理而行不遺小間似有智者動而下似有禮者蹈深不疑似有勇者鄣防而清似知命者歷險而遠似有德者天地以成群物以生國家以寧萬事以平此智者所以樂于水也○淮南子曰土地各以類生人是故清水音小濁水音大湍水人輕遲水人重○水神曰天吳山海經云天吳八首十八尾亦曰水伯○大波之神曰陽侯○博物志曰昔陽伯溺水因爲大海之神○禮記曰水之于人也親而不尊天尊而

不親○又曰小人溺于水君子溺于口夫水近于人而易以溺人○孫卿子曰君子觀于東流之水子貢問曰君子見大水必觀焉何也孔子曰夫水徧與諸生而無爲也似德其流也卑下倨句必循其理似義浩浩乎不居似有道其延萬仞之谷不懼似勇主量必平似法盈不求概似正綽約微達似察以出以入就絜似善發源必東似志是以君子見大水必觀焉○續述征記曰梁鄒城西有籠水云齊孝婦誠感神明涌泉發于室內潛以績籠覆之由是無負汲之勞家人疑之時其出而搜其室試發此籠而泉遂漬溺

流漂居宇故曰籠水

四海

什名云海晦也主引穢濁其水黑而晦海一云朝夕池海神曰海若○博物志云天地四方皆海水相通地在其中蓋無幾也七戎六蠻九夷八狄形類不同總而言之謂之四海言皆近于海也四海之外皆復有海云○丘文莊公曰自漢南越入中國始有南海然西海竟不知所在今祀東海于登州祀南海于廣州皆臨海而祭西海則望祀于蒲州北海則望祀于懷慶蓋因宋都汴而懷慶在其北是時失幽燕無因

至遼薊之間而北望祭之可也　國朝都燕而徃南
以祭北海可乎古謂青州爲北海郡今京師東北乃
古碣石淪海之處于北立祠爲宜滇之極西百夷之
外聞有大海通西南島夷即西海也宜于雲南城望
祀之按王莽立西海郡于西寧之地亦妄也今滇西
百夷之外有大海在今阿瓦地沐璘爲都督曾至其
地有詩云鼉首樓船十丈長船頭鐃鼓樂笙簧篙師
百櫓齊摇去阿瓦城邊水似湯即西海無疑矣又按
王充論衡云漢得西王母石室因立西海郡而漢書
不載其事今其地沒于匈奴矣楊子厚鐃歌題云李

靖滅吐谷渾西海上○裨海說文裨接益也以小益
大曰裨西域傳有裨王漢書有裨將鄒衍書四海之
外有裨海環之書名有裨蒼裨雅皆以小益大之義
○文選崩雲屑雨又曰蕩雲沃日註曰大波之飛相
磨激勢相拂如雲之崩如雨之屑屑猶分散也○又
曰包乾之奧括坤之區○又云惟神是宅亦祗是廬
何奇不有何怪不儲○大志經云海有三德一曰深
廣無邊二曰清淨不受雜穢三曰藏積無量珍寶○
海志云海有五德一澄淨不受屍二多出妙寶三大
龍澍雨大如車軸受而不溢四風日不能竭五淵深

不測○按東海之別有渤澥故東海共稱渤海又通
謂之滄海博物志云滄海之中有蓬萊方丈瀛洲三
神山金銀爲宮闕仙人所集列子稱渤海之東有大
壑名曰歸墟其中有岱輿員嶠方壺瀛洲蓬萊五山
十洲記曰東海之別又有溟海員海山海經有岐海
幼海少海又云閩甌皆在岐海中○按南海大海之
別有漲海西海大海之東小水名海者則有蒲昌海
蒲類海青海陸渾海潭瀰海陽池海注漢書蒲昌海
一名鹽澤廣袤三百里其水澤冬夏不減皆以潛行
地下南出積石○郭義恭廣志云蒲類海在西域東

北竇固擊伊吾戰于蒲類海○十三洲記曰允吾縣
西有卑禾羌海代謂之青海○後魏書曰太祖西征
次陸渾海○郭義恭廣志云羌中之西有潭瀰海陽
池海○按北海大海之別有瀚海瀚海之南小水名
海者則有渤鞮海伊連海私渠海注竇憲伐匈奴至
渤鞮海○廣志云匈奴中北有伊連海○後漢梁諷
說北單于單于喜即將人衆與諷俱還到私渠海○
凡四海通謂之裨海裨海外復有大瀛海○山海經
曰無皐之山南望幼海○又云朝陽之谷神曰天吳
是爲水伯其爲獸也十八尾八首人面八足也○漢

書云會稽海外有東鯷壑分爲三十餘國以歲時來獻○山海經云聶耳國在無腸國東兩手聶其耳縣居赤水中○幽明錄海中有金臺山高百丈結構巧麗窮極神工橫立巖渚竦曜龍門臺內有金機雕文備制○大志經云大意初入海中至白銀城次至黃金城次至水晶城次至瑠璨城龍王各與明月珠○廣輿志曰寧海縣東海中其水湍急陷爲大渦者十餘處凡百浮物近之則溺名曰尾閭寧海卽今象山縣也

潮汐附

抱朴子潮者朝來汐者夕至一月之中天再東再西

故潮水再大再小夏時天高一萬五千里故大冬時天卑一萬五千里故小臨海志海潮每晝夜再至卯酉之月陰陽之交氣以交而盛故潮獨大于餘月朔望之後爲陰陽之變氣以變而盛故潮獨大于餘日

河

春秋說題辭云河之爲言荷也荷精分布懷陰引度也○援神契云河者水之伯上應天漢○風俗通云江河淮濟爲四瀆瀆通也所以通中國垢濁○爾雅云河出崑崙墟色白所渠幷千七百一川色黃百里一小曲千里一曲一直又云水自河出爲灉○學記

云三王之祭川也皆先河而後海王制云天子祭四瀆視諸侯○京房易傳云河者經天亘地之水○山海經云不周之山北望諸毗之山臨彼嶽崇之山東望泑澤河水所潛也其源混混泡泡注泑澤卽蒲昌海河之重源也○淮南子云河以逶迤故能遠○漢書谷永云河中國之經瀆聖王興則出圖書王道廢則竭絕瀆溢橫流漂沒陵阜異之大者也○柏子新論王平仲云周譜言定王五年河從故道今所行處非禹所穿○元史云朶甘衛西鄙直馬湖蠻部正西三千餘里去雲南麗江府西北一千五百里水從地

湧出百餘泓方七八十里履高瞰之燦若星列因名星宿海東北流百餘里滙爲大澤又東流爲赤賓河又合忽蘭等河始名黃河又東北至陝西蘭縣始入中國又東北經沙漠地折而南流入山西境凡九千餘里○苑洛語錄云河至河間永平二府播爲九河古平州之南滄州之北也逆河今永平府東境大海發一洋自東而西古逆河也轉曲之間撫寧縣有碣石古驪城也今河徙而逆河尚存河與江淮濟爲四瀆河曰河宗四瀆之所宗也說文云河者下也隨地下流而通也按史記云河有兩源一出葱嶺一出于

闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌
海伏流地中南出積石其山多玉石武帝因按古圖
書名河所出山曰崑崙班固以騫爲未嘗見崑崙唐
薛元鼎使吐蕃自隴西成紀出塞二千里得源于悶
磨黎山中高四下所謂崑崙水東北流與積石河相
連河源澄瑩冬春可涉下稍合流色赤益遠他水并
注遂濁吐蕃亦自言崑崙在其西南故蔡氏尚書禹
貢傳兼取二說而歸是于薛然皆非耳目見聞之實
論元至元十七年命都實佩金虎符往求河源自河
州四閱月始抵其處學士潘昂霄述其所見爲志謂

河源出吐蕃朶甘思西鄙有泉百餘泓沮洳渙散方
可七八十里瞰之如列星群流奔輳五七里滙二巨
澤自西而東經歷可半月合赤賓河其流浸大始名
黄河然水猶清又一二日岐爲八九股行可二十日
至朶甘思東北有大雪山即崑崙也自是凡七八日
河水北行轉西崑崙北行一東北流可二十日至禹
貢積石自發源至漢地南北溪澗分流合派莫知紀
極至積石始林木暢茂及考臨川朱思本得譯出梵
字圖書其間分合轉折與志或異而崑崙積石地域
遠近大要相同大槩謂河源東北流所歷皆西番地

至蘭州凡四千五百餘里始入中國又東北流過胡
地凡二千五百餘里始考張騫使西域所至惟大月
氏大宛大夏康居其餘旁國皆得之傳聞徒見鹽澤
伏流至于積石再出遂謂此爲河源誠未覩河源班
固非之宜矣元鼎雖亦以使事往吐蕃履歷有序其
言崑崙水委曲可信故蔡傳以元鼎之言爲近然亦
未究極至元有天下薄海內外皆置驛使通道絕域
如行國中都實又特以河源事往所詣多鄉導指授
其所紀載當有證據然後知于闐鹽澤崑崙積石譬
如常山之蛇張騫見其尾元鼎見其腹而都實所至

昴霄所紀庶幾見其全體矣升菴集○孔氏曰九河故
道河間成平以南平原鬲縣以北○河圖緯象曰黄
河出崑崙山東北流千里折西而行至于蒲山南流
千里至于華山之陰東流千里至于桓雍北流千里
至于下津河水九曲長九千里入于渤海○水經注
曰黄河百里一小曲千里一曲一直○崑崙山一名
崑岑○司馬相如傳揭度九江越五河注師古曰五
河五色河也仙經有紫碧絳青黄之河○蔡傳曰黄
河自積石三千里而後至龍門龍門而下記其自北
而南則南至華陰記其自南而東則至底柱又詳記

其東向所經之地則曰孟津曰洛汭曰大伾又記其自東而北則曰北過洚水又詳記其北向所經之地則曰大陸曰九河又詳其入海之處則曰逆河自洛汭而上河行于山其地皆可考自大伾而下垠岸高于平地故決齧流移水陸遷變而洚水大陸九河逆河皆難指實然上求大伾下得碣石因其方向辨其故迹則猶可考也○黃河十二月皆有水名正月凌解水二三月桃花水四月麥黃水五月瓜蔓水六月樊山水七八月荻苗水九月登高水十月覆槽水十一二月蹙凌水（水衡記）○易乾度帝王將起河水將清清變白白變赤赤變黑黑變黃各三日○山海經曰陽紆之山河出其中陵門之山河出其中又曰積石之山其下有石門河水冒以西南流（冒猶覆也）○初學記按水經注及山海經注河源出崑崙之墟注山海經曰崑崙山縱橫萬里高萬一千里去嵩山五萬里有青河白河赤河黑河環其墟其白水出其東北陬屈向東南流爲中國河東流潛行地下至規期山北流分兩源一出葱嶺一出于闐其河復合東注蒲昌海復潛行地下南出積石山西南流又東廻入塞燉煌酒泉張掖郡南與洮河合過安定北地郡北流過朔方郡西又南流過五原郡南又東流過雲中西河郡東又南流過上郡河東郡西而出龍門至華陰潼關與渭水合又東廻至底柱及洛陽至鞏縣與洛水合成皐與濟水合又東北流過武德與沁水合至黎陽信都鉅鹿之北遂分爲九河又合爲一河而入海故尚書稱導河積石至于龍門南至于華陰北至于底柱東至于孟津東過洛汭至于大伾北過洚水至于大陸又北播爲九河同爲逆河至于海是也○初禹自黎陽東北界分河爲二渠以引水一南出會溉川今河所流也（今河濟以東是舊瀆水）一出貝丘即九州之上河王莽廢塞故俗謂之王莽河（貝丘塞今但用瀆耳）隋煬帝于衛縣因淇水之入河立淇門以通河東北行得禹九河之故道隋人謂之御河○河伯姓馮氏名夷浴于河中而溺死是爲河伯太公金匱曰河伯姓馮名修淮南子曰馮夷服夷石而水仙後漢張衡傳注引聖賢冢墓記曰馮夷者弘農華陰潼鄉隄首里人服八石得水仙爲河伯又龍魚河圖曰河伯姓呂名公子夫人姓馮名夷唐碑有河侯新祠頌秦宗撰文曰河伯姓馮名夷字公子數說不同蓋本于屈原遠遊篇所謂使湘靈鼓瑟兮令海若舞馮夷前此未之用也按山海

經云從極之淵深三百仞維冰夷恒都焉冰夷人面乘兩龍穆天子傳云天子西征鶩行至于陽紆之山河伯無夷之所都右二說皆出屈原前盖冰夷無夷即馮夷也淮南子又作馮遲出直珠船○九河在今滄瀛景德之間或者求于此而不得則以爲淪入于海不知河昔北流故分爲九河自周定王五年河道既改則九河漸湮乃必然之理豈得經流既息而支流仍在乎大率河底常高故自古瀕河之地每有異常之水河必驟盈盈則決每決必瀰漫橫流深者成渠以漸成河淺者淤澱以漸成岸數年之後下流淤塞則中流河底又以漸而高而河又不容不徙矣既徙之後則其故道風塡沙塞復爲平陸無足怪者此九河故道所不可復尋也

洲

爾雅曰水中可居曰洲李巡注四方皆有水中央獨可居○韓詩章句曰河之洲蔽隱乎無人之處○說文云堯遭洪水民居水中高土故曰九州詩曰在河之州作洲非○方言洲三輔謂之淤○釋名云洲聚也人及鳥獸所聚息之處

谷

爾雅云水注川曰谿注谿曰谷○說文云泉通川曰谷○老子云谷得一以盈谷無以盈將恐竭

周行

爾雅云路旅途也路場猷行道也○周禮遂人凡治野遂上有徑溝上有畛洫上有途澮上有道川上有路註云徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌又云遺人掌道路之委積量人書天下之涂數司險掌九州之圖以周知其山林川澤之阻而達其道路設國之五溝五涂候人各掌其方之道治合方氏掌達天下之道路野廬氏掌達國之道路至于四畿比國郊及野之道路匠人云王城經涂九軌環涂七軌野涂五軌環涂以爲諸侯經涂野涂以爲都經涂○禮記曰道路男子由右婦人由左車從

中央又云季春開通道路無有鄣塞○左傳司徒以時平易道路○羅長源據遂人職自徑至路凡五涂莫枝于逵莫大于路涂一曰旅亦謂之行所謂旅樹微行者

崔嵬　砠

爾雅云石戴土謂之崔嵬而傳云土山之戴石者谷風之惟山崔嵬傳又云山巔也○按傳與爾雅之說正相反下文釋砠亦若是○釋名云石戴土曰砠砠臚然也

岡

爾雅云山脊曰岡孫炎註長山之脊也○釋名云岡亢也在上之言也

江漢

職方氏其川江漢黃氏曰江水自夷陵而下爲州界東流會于彭蠡漢水自房陵以下爲州界東南至漢陽入江郡縣志漢水經南鄭縣去縣一百步水經及註大江出岷山（茂州）東南在蜀郡氐道縣漢水出峽歷荆門江陵華容至江夏沙羨縣（鄂州）西北沔水從北來注之沔水出武都沮縣（興州今沔州）東狼谷中漢水出鮒嵎山沔水東南流注漢曰沮口所謂沔漢者也孔安國曰漾水東流爲沔盖與沔合也至漢中爲漢水是互相通稱矣東經沔陽（興元府）南鄭西城（金州）錫縣襄陽宜城縣（襄陽府）鄀縣（郢州）石城竟陵（復州）又東南與陽口合至江夏沙羨北南入于江庾仲雍云沔水南至關城合西漢水漢水又東北合沮口同爲漢水之源通典興元府金井縣有嶓冢山禹導漢水至此爲漢水亦曰沔水顏師古云漢上曰沔李氏曰四瀆惟江最大江發于岷逕夔荆達揚而入于海此江之源也易氏曰考元和志岷山近在茂州而江源遠在西徼在松州之境外自蜀而言江之外其水有七出于緜之神

泉曰緜水出于什邡之章洛山曰洛水分流于永康之湔堰曰湔水緜水自緜竹紫巖山經德陽雒洛水自什邡入雒湔水逕導江崇寧九隴蒙陽亦入洛三水皆合于雒自雒逕懷安簡資富順至瀘與江水會總曰內水發源于江油之青川逕緜潼遂東至于合曰涪水發源于沔之青泥嶺逕大安利閬果至合于涪水會曰嘉陵水發源于小巴嶺逕巴蓬之伏虞西南以至于渠曰巴水出萬頃池逕明通又至渠與巴水合曰渠水巴渠二水既合逕廣安新明至合于嘉陵涪水會以達于渝而江始大此七水與江別合之

大略也若分流出夷中入中國以附于江者有三曰青衣曰羊山曰馬湖青衣出來山徑嚴道洪雅夾江而下羊山出鐵豹嶺徑漢源出嘉定之南與青衣合入于江馬湖自夷都流至叙亦入于江又有出于郡邑之山澤者則自岷峨而下泝流以至于夔不勝其衆其大者如鹹山之萬頃池則釃流有四一入于渠三入于夔惟漢水出嶓冢與江分流由漢金均襄至江夏大別山始與江合此蜀衆水接連荆楚源流之大略也○胡文定公曰欲保上流必保漢沔○漢發源于嶓冢合流于大别自雍及荆滙異爲同江發源

于岷山合流于漢自蜀至楚流行最遠○大别之東彭蠡之東乃江漢合流之處○易氏曰江自歸州秭歸至鄂州武昌凡一千四百餘里漢自均州武當至漢陽軍漢陽縣凡一千四百餘里皆荆州地○夾漈鄭氏曰周爲河洛召爲岐雍河洛之南瀕江岐雍之南瀕漢江漢之間二南之地詩之所起在于此屈宋以來騷人辭客多生江漢故仲尼以二南之地爲作詩之始○名物疏按江水出四川成都府茂州岷山又謂之汶山西南流經灌縣又東北流經重慶夔州府界入湖廣荆州府歸州出峽東流過常德府又東至武昌府合漢水于漢陽府之大别山東北至揚州入海武昌在江之東漢陽在江之西而漢水在漢陽之北江漢合流盖在武昌漢陽之間

江

什名云江公也諸水流入其中所公共也○風俗通云江貢也所出珍物可獻貢也○江出岷山其源實自蜀西戎萬山來至嘉州而沫水自巂州合大渡河穿夷界十山以會之至叙州而馬湖江會之又十五里而南廣江會之至瀘州而内江又自資簡會之至重慶而嘉陵江自利閬果合等州會之至涪州而黔

江合南夷諸水會之至萬縣而開江水自開達等州會之夫然後總而入峽是江自峽而西受大水凡八及出峽而下岳陽則會之者洞庭湖所受湖南北諸水也又自是而下鄂渚則會之者漢口所受與元諸水也又自是而下黄州東四十五里則會之者巴河也又自是而下九江則會之者彭蠡今名鄱陽湖所受江東西諸郡水也又自是而下則會之者皖水所受淮西諸水也夫然後總而入海是以自峽而東又受大水凡五略計天下之水會江者居天下之半其名稱之大而可考者凡十有三故曰江源其出如甕

而能滔滔萬里達海所受者衆也嗚呼問學者可以觀矣升菴集○禹貢曰三江既入諸註之說極多國語子胥曰三江環之民無所移韋昭註曰三江松江也錢塘也浦陽也秦語云越王擒之于三江之浦范蠡曰與我爭三江五湖之利者非吳與吳越春秋曰范蠡乘舟出三江之口越絕書云出三江之口入五湖之中唐仲初吳都賦注松江下七十里分流東北入海爲婁江東南流者爲東江并松江爲三江張守節史記正義曰三江者在蘇州東南三十里名三江口一江西南上七十里至太湖名曰松江古笠澤江一

江東南上七十里自覡湖名曰上江亦曰東江一江東北下三百餘里入海曰下江亦曰婁江于其分處號曰三江口顧夷吳地記云松江東北行七十里得三江口東北入海爲婁江東南入海爲東江并松江爲三江是也周禮職方氏云揚州藪曰具區川曰三江按五湖三江韋昭註非也其源俱不通太湖引解三江既入失之遠矣鄭山黄氏曰世之說三江者甚衆率于地理不合至稅安理安理蜀人地理指掌圖或以爲東坡并也禹貢指掌圖一出指豫章九出彭蠡者爲南江以足經文中江北江之數其論始定審如其說于震澤何關

耶其曰歷丹陽毘陵入今大江者爲北江首受蕪湖東至陽羨者爲中江分于石城過宛陵入具區者爲南江三江皆震澤上下而皆入海其說似矣然丹陽毘陵之入江者特港䏆一二詎應影附大江而謂之江而首蕪湖分石城之二水皆在震澤上流又可以入海言耶以今所見受震澤水東入于海者惟吳松一江不見其三也舊有安亭一江由青龍鎮入海榷利者慮其走商稅塞之又有白覡一江以通青龍今亦塞而耕稼之豈禹三江舊迹在是有可訪而復之者耶按蔡沈黄震之說皆于下流求之名以地訛號

隨世改恐非禹貢三江之說也曷于上流發源求之徐鉉注說文云江出岷山至楚都名南江至潯陽爲九道名中江至南徐州名北江入海郭璞山海經注岷山大江所出也崍山南江水所出也崌山北江水所出也三江皆發源于蜀而注震澤禹貢紀其源而及其委耳豈區區爲吳地紀其瑣瑣改易不常之名乎升菴集○蜀山之大者曰岷山其川曰岷川岷字說文作䡅省作岷漢人隸書作汶多與汶上之汶相混列子貊不踰汶謂川江也非汶上也殷敬順已辨之矣史記冉駹爲汶山郡司馬温公類篇曰汶音岷據中記

引禹貢岷嶓既藝及岷山之陽及岷山導江皆作汶盖古字通用也三國志蜀後王至湔登觀坂觀汶水之流王右軍與周益州撫書曰要欲一游目汶嶺五代史蜀主王建貶衛尉少卿李綱為汶川尉徐無黨注汶讀作岷而今汶川縣誤呼作問音蜀焉得齊南魯北之水乎叙州驛名汶川考古志作湲川升庵集○江自嘉州至荆門名灘險地凡千百餘其灘之外有洞有磧凡數十皆見于字書今載其略曰洞疾流也江中有逹洞構水洞水流沙土曰瀨江中有和尚瀨水出尾下曰瀵今地名七瀵回流旋轉曰漩今有南沱三漩石積水淺曰磧今有上下磧水疾崖傾曰碥今有關王碥燕子碥灘磧相湊曰㳠音斤今有石梔子折危子水如轉轂曰漕今有野猪漕水漫不流曰沱潭下急流曰灘其名尤多不盡書也升庵集○岷山地志蜀郡有湔道岷山湔音箋在西徼外江水所出也在今汶山縣而晁氏則謂蜀以山近江源者通謂岷山連峰疊巘不詳遠近青城天彭諸山之所環遶皆古之岷山青城山乃其第一峰也今按岷山蟠據華夷江出其間誠有如晁氏之所言者○玉海地理通釋江源在松州交川縣西北江源鎮至茂州岷山自岷山東流別而為沱至通州海門縣入海山○山海經岷山江水

出焉東北流注于海峽山崌山江水出焉東流注于大江○古言云江源發梁州高峻處出峽稍平禹疏其上源為三十六江所謂東別為沱也河流注兖州卑處入海甚湧禹疏其下流為九河所謂播為九河也九江非禹所分原有九水注于洞庭今九江府非禹貢九江○又云傳三江者以婁江東江當之恐非夫謂之江源泉所注積為巨川衍為長流者今吳地三江直畎澮之大者豈足為江三江九江九河音同蘇說謂岷山之江為中江嶓冢之江為北江豫章之江為南江即導水所謂東為北江東為中江者既有中北二江則豫章之江為南江矣蔡氏力辨其非豈知江流變遷安得據今之江流而什古書也況江漢合流同滙于彭蠡既滙而東合而復分至海口而復合入海猶同為逆河入海也若以蘇說為非今之江流則今之江流亦非書之北江中江矣安得據以書之中江北江為誤而以今之江流為足據耶○初學記按水經及荆州記云江出岷山其源若甕口可以濫觴在益州建寧湔江縣潛行地底數里至楚都遂廣十里名為南江初在犍為與青衣水汶水合至洛縣與洛水合東北至巴郡與涪水漢水白水合東至

長沙與澧水沅水湘水合至江夏與沔水合至潯陽
分爲九道東會于彭澤經蕪湖名爲中江東北至南
徐州名爲北江而入海也尚書稱岷山導江東別爲
沱又東至于澧過九江至于東陵東迤北會于滙東
爲中江入于海是也○凡長江之別有郍音邪江即大
江之支流也亦曰涪江亦曰湔水在蜀與洛水合○
凡長江有别名則有京江今潤州冊徒縣也瓜步江
今揚州六合縣也烏江今和州烏江縣也曲江今揚
州也潯陽九道一曰烏江二曰蚌江三烏土江四嘉靡
江五畎江六浮江七禀江入提江九菌江東會于彭

澤經蕪湖名爲中江○晏子云江深五里海深十里
○廣雅云江神謂之奇相江記云帝女也卒爲江神
○岷山又謂之汶山今汶山縣朱子曰出永康軍岷
山漢志大别在廬江安豐縣界○水經云岷山在蜀
郡氐道縣大江所出注岷山即瀆山也水曰瀆水又
謂之汶阜山在徼外江水所導也○春秋元命苞云
牛女爲江湖江湖者所以開神潤化故其氣湍急○
河圖括地象曰岷山之精上爲井絡帝以會昌神以
建福又云井絡燿纏江漢秉靈泉流深遠盛爲四瀆
之首○宋劉裕遣朱齡石伐蜀寇譙衆軍悉從外水

取成都臧僖從中水取廣漢老弱乘高艦取内水向
黄帝史炤通鑑釋文曰巴郡今之重慶正對二水口右則
涪内水左則蜀外水自渝上合州至綿州曰内水自
渝上戎瀘至蜀謂之外水外水即岷江自重慶上敘
州嘉定是也内水即涪江自重慶上合州遂寧潼綿
是也中水即沱江自瀘州上富順資簡金堂漢州是
也曰四川者則取岷江沱江黒水白水四大川以爲
名耳

漢

祝穆曰天下之大川以漢名者二班固謂之東漢西

漢而黎州之漢水源于飛越嶺者不與焉固之所謂
東漢則禹貢之導漾自嶓冢山逕梁洋金房均襄郢
復至漢陽入江者也西漢則蘇代所謂漢中之甲輕
舟出于巴乘夏水下漢四日而至五渚者其源出于
西和州徼外徑階沔與嘉陵水合俗謂之西漢又徑
大安利閬果合與涪水合入于江升庵集○漢水西山
有九井井中常出五色烟高數丈述異記○一統志云
漢江源出陝西鞏昌府隴西縣嶓冢山由漢中流經
湖廣襄陽府鄖縣均化光化至府城北由東南經宜
城抵安陸州至漢陽府大别山入于江沔水源出湘

水南入大江與漢水合按三國志以前書傳多言漢不言沔三國志以後言沔不言漢先儒皆疑漢沔爲二然今二水源流不同惟書疏引應劭云沔水下尾與漢合乃入江爲得其實○常璩云漢水有二源東源出武都氐道縣漾山爲漾水禹貢導漾東流爲漢是也西源出隴西嶓冢山會泉逕葭萌入漢始源曰沔鄭道元云東西兩川俱出嶓冢而同爲漢水○黄氏曰漢水二源一源出秦州天水縣謂之西漢水至恭州巴中縣入江一源出大安軍三泉縣謂之東漢水至漢陽軍入江大別山扺焉○水經注地理郡國志並言漢有二源東出氐道西出西縣東西兩川俱出嶓冢而同爲漢水○通典秦州上邽縣嶓冢山西漢水所出經嘉陵曰嘉陵江經閬中曰閬江漢水金牛縣嶓冢山禹導漾水至此爲漢水亦曰沔水上邽今廢入青水金牛今廢入褒城○蔡氏曰東源在今西縣之西西源在今三泉縣之東○山海經云嶓冢之山漢水出焉東南流注于沔○禹貢云嶓冢導漾東流爲漢又東爲滄浪之水過三澨至于大別南入于江東滙澤爲彭蠡東爲北江入于海○水經云漾水出隴西氐道縣嶓冢山東至武都沮縣爲漢水至漢州江津縣東南入于江沔水出武都沮縣東狼谷中又東逕沮水戍而東南流注漢南至江夏沙羨縣北南入于江○水經注云漢水東經西城縣故城南又東爲龍泉泉上有胡鼻山石類胡人鼻故也下臨龍井渚泉深數丈○又云漢水右對月谷山有月坂月川于其中黄壤沃衍○又云漢水經大小黄金山南有黄金峭北對黄金谷有黄金戍○又云漢水東經魏興郡之錫縣故城北爲白石灘故春秋之錫穴地也○名物疏按諸書皆以爲漢有二源今考之出鞏昌府秦州之嶓冢至四川重慶府江津縣而入江者西漢水也水經所紀導漾爲漢者也出漢中府沔縣之嶓冢至漢陽府入江者東漢水也水經所紀沔與漢合也漾至沮縣即爲漢水沔水出自沮縣蓋別爲一水也沮縣今漢中之略陽惟漾至沮爲漢而沔又出于沮縣此古之言二水者多混爲一與

汜　沱

楚辭哀郢遵江夏以流亡江大江也夏水也或以爲自江而別以通于漢還復入江冬竭夏流故云夏其入江處今名夏口即所謂江有汜也○洪氏楚辭補註曰水經云夏水出江流于江陵縣東南註云江津

豫章口東會中夏口是夏水之首江之汜也○禹貢荆州梁州皆有沱曰沱潛旣道○孔氏曰發源梁州入荆州○水經氐道縣江水又東別爲沱註云開明之所鑿也○郭景純謂玉壘作東別之標今茂州汶山縣○通典沱水在彭州唐昌縣今崇寧縣○蔡氏曰爾雅水自江出爲沱南郡枝江縣有沱水然其流入江而非出于江也華容縣有夏水首出于江尾入于沔亦謂之沱此荆州之沱蜀郡郫縣江沱在東西入大江汶江縣江沱在西南東入江此梁州之沱○黃氏曰沱自導江縣分江東至眉州彭山縣入江○

李氏曰禹貢岷山導江東別爲沱此梁州之域也江沱之間卽梁山之界乃岐西之地居江沱者以江沱起興○金氏曰今江陵府松溪縣南枝江縣北江分三十餘下流復合曰笊籬江公安縣有沱潛港此皆沱也○凡水自大川而別出者如自河出爲灉泲出爲沮洛出爲波漢出爲潛江出爲沱一例

汝　墳

李氏曰汝水東南之水也出汝州魯山東南至蔡州褒信縣入淮○朱氏曰出汝州梁縣大息山○博物志出燕泉山○水經云汝水出河南梁縣勉鄉西天息山○水經註亦出魯陽縣大盂山○地理志出定陵縣高陵山註魯陽今汝州魯山縣定陵今潁昌府舞陵縣○杜氏曰至褒信入睢○朱氏曰自潁川入淮○說文還歸山東入淮○又言出弘農盧氏縣還歸山○博物志曰汝出燕泉山並異名也今汝水出汝陽大盂山黃柏谷西卽盧氏界也○朱傳云逕蔡潁州入海淮蔡今河南汝寧府上蔡縣潁州今鳳陽府潁州○一統志汝水源出河南府嵩縣分水嶺經河南府郟縣會扈澗長橋等水戴液團造等溪東流入于淮○汝墳城在南陽府葉縣境內○釋丘云墳

大防李巡曰墳謂崖岸狀如墳墓名大防也○周禮墳衍其動物宜介物其植物宜莢物其民皙而瘠注云水厓曰墳下平曰衍○方言曰墳地大也青幽之間凡土而高大者謂之墳○名物疏按釋水云汝爲濆郭璞註引詩遵彼汝墳大水溢出別爲小水之名又曰汝有墳李巡曰汝旁有肥美之地毛公不同釋水義者或以濆墳字異然常武傳云濆涯則毛以濆亦爲大防也

漕　陳　宋

漕卽漕邑括地志曰白馬故城在滑州衛南縣西南

二十四里通典滑州白馬縣衛國曹邑戴公廬漕即此戴延之西征記云白馬城故衛之曹邑衛南今屬開德府本楚丘之地也○孔氏曰漕地在鄘而邶曰土國城漕國人所築之城也思須與漕衛女所經之邑也○陳國今陳州宛丘漢陳縣○宋國今應天府宋城漢睢陽縣輿地廣記○鄭譜云武王克商以陶唐氏火正閼伯之墟封微子啟爲宋公代武庚爲商後其封域在禹貢徐州泗濱西及豫州盟豬之野○朱傳宋都商丘

寒泉

通典在濮州濮陽縣東南浚城○水經註濮水枝津東逕浚城南而北去濮陽三十五里城側有寒泉岡○李氏曰一云浚水出浚儀東經邶地入濟○輿地廣記云開封縣有浚溝詩所謂浚郊浚都也祥符北有浚水故謂浚儀有寒泉阪○王海云按毛詩浚衛邑干旄云在浚之都下邑曰都當以在濮陽者爲正即今河南開封府也

涇

漢志云涇水出安定涇陽縣西岍頭山東南至馮翊扶風沂縣絃蒲藪○山海經涇西五十里曰涇谷之山涇水出焉東南流注于渭是多白金白玉○水經注云涇水東歷峽謂之涇峽○周官雍州其浸渭洛其川涇汭○史記云涇渭非大川以近咸陽得比山川祀○涇山海經出長城北職方雍州論都賦帶以涇渭號曰陸海○鴻渭之流徑入于河大舩萬石轉漕相過○孔氏曰禹貢涇屬渭汭孔註云水北曰汭言治涇水入于渭註云涇渭發源皆幾二千里然而涇小渭大屬于渭而入于河○漢溝洫志云涇水一石其泥數斗○地理志涇水出今安定山涇陽縣西岍頭山東南至京兆陵陽行千六百里入渭○三秦

記云涇渭合流三百里清濁不雜○淮南子云涇水出薄洛山薄洛山即岍頭山也

渭

春秋說題云渭之爲言布也渭謂流行貌○禹貢導渭自鳥鼠同穴東會于灃又東會于涇又東過漆沮入于河○山海經云鳥鼠同穴之山其上多白虎白玉渭水出焉而東流注于河註山今在隴西首陽縣西南山有鳥鼠同穴鳥名曰鵌鼠名曰鼵鼵如人家鼠而短尾鵌似燕而黃色穿地入數尺鼠在內鳥在外而共處鳥鼠山俗呼爲青雀山東北過狄道縣南

上邽縣北陳倉縣南武功縣北槐里縣南與澇灃二水合東至高陵與涇水合又與漆沮水合經秦漢之都至潼津而入河也○河圖曰鳥鼠同穴山地之幹也渭水出其中○郡縣志渭水所出凡有三源並下○名物疏按渭水源出陝西臨洮府渭源縣（漢首陽縣）鳥鼠山西北谷流逕鞏昌府秦川又經鳳翔府寶鷄縣至岐山縣入西安府武功縣北興平縣南至咸陽縣界豐水南來注之又東過長安縣北與涇水合于高陵東流至華陵縣界入河○三輔記云秦都咸陽渭水貫都以象天河橋横南渡以法牽牛○漢書云文

帝親拜灞渭之會以郊見渭陽五帝如淳註曰二水之合也○益部耆舊傳云漢武帝時張寬爲侍中從祀甘泉至渭橋有女子浴于渭水乳長七尺上怪其異遣問之女曰帝後第七車知我所來時張寬在第七車對曰天星主祭祀者齋戒不絜則女人星見○史記云周幽王二年西周三川皆震伯陽甫曰周將亡矣註曰三川謂涇渭洛也與灞滻澇潏灃滈爲關中八水

旄丘

爾雅云前高旄丘李巡曰謂前高後卑下○釋名云前高曰旄丘如馬舉頭垂髦也○一統志在大名府開州城北○寰宇記在澶州臨河縣東九域志開德府有旄丘丘字二人立一上一下者地也四不高中央下象形也

泉水

藍田呂氏曰泉水即今衛州共城之百泉也淇水出相州林慮縣東流泉水自西北來注之故曰亦流于淇而竹竿詩泉源在左淇水在右者蓋主山而言之相衛之山東面故以北爲左南爲右○水經注泉源水有二源一水出朝歌西北又東與左水合謂之馬

溝水又美溝水出朝歌西北大嶺下更出逕駱駝谷於中逶迤九十曲故俗有美溝之目歷十二崿崿流相承泉響不斷○寰宇記澶州頓丘縣東北三十五里有泉源洞○一統志泉源在頓丘右城東北頓丘城在大名府清豐縣西南○名物疏按呂云衛州共城即今河南衛輝府輝縣古共伯國衛都朝歌今大名府濬縣境共城在朝歌西南相州林慮縣即彰德府林縣也在朝歌西北泉與淇合當在于此○一統志謂頓丘有泉源又謂衛河源出輝縣則百泉即衛河之源也○水經注即源泉之水也淇水左右蓋舉

水所入爲左右

淇

山海經云沮洳之山淇水出焉南流注於河○水經云淇水出河内隆慮縣西大號山東過内黄縣南爲白溝屈從縣東北與洹水合過廣宗縣東爲清河○通典云淇水至衛州衛縣界入河謂之淇水口古朝歌也衛居河淇之間○一統志淇水源出林縣林慮山中綿歷太行而東至大名府濬縣枋頭東流入衛河衛河源自輝縣經大名府濬内黄二縣下流與淇漳滹沱等河合至直沽入海大名府濬縣即古衛州

衛縣○竹書紀年晉定公二十八年淇絶於舊衛即此○地理志出河内共縣北山東至黎陽入河○溝洫志遮害亭西十八里至淇水口

泲

泲瀰毛氏曰地名箋云泲禰所嫁國適衛之道所經○蘇氏云書濟入於河溢爲滎春秋傳衛敗于滎澤故泲水及衛○水經濟水出河東垣縣東王屋山○禹貢云導沇水東流爲濟入于河溢爲滎東出于陶丘北又東至于菏又東北會于汶又東北入于海○王海云濟水在孟州濟源縣西北三里平地而出有二源東源周圍七百步深不可測西源周圍六百八十五步深一丈源出王屋山○風俗通云濟者齊齊其度量也○名物疏按說文泲沇也東入于海濟水出常山房子贊皇山東入泜（音池）二水音同經傳通誤書泲爲濟惟此經文不誤耳應劭遂以出贊皇者爲泲失之遠矣○一統志濟在河南懷慶府濟源縣西北三里源發王屋山下既見而伏復出於此有東西二源合流至温縣南入黄河其水性下且勁過黄河之南溢而爲滎往東若斷若續或伏或見而入于海○東郡臨邑有泲廟

禰

寰宇記云大禰溝在曹州宛句縣北七十里今興仁府宛亭縣○一統志大禰溝在山東兖州府曹州界内詩飲餞於禰即此今淤塞

干

毛傳云干言所適國郊也○地里志東郡有發干縣曹氏云即此所謂干○王海云故發干縣今開德府觀城（今觀城縣屬山東東昌府）○路史云郡國志衛縣南有干城詩出宿于干者今開封有邗溝一云今開德府觀城言

隋志邢州內丘縣有干言山○水經注泜水又東南經干言山○一統志干言山在直隸順德府唐山縣西北四里衛詩出宿于干飲餞于言即此○李公緒曰柏人縣有干山言山柏人邢州堯山縣

肥泉

爾雅云歸異出同肥疏小水支分歸入大海則異其泉源初出則同流者名肥○釋名云所出同所歸異曰淝泉本同出時所浸潤少所歸各枝散而多似淝者也○水經注馬溝水出朝歌城北又東流與美溝合又東南注淇水爲肥泉詩我思肥泉毛云同出異

歸爲肥泉今是水異出同歸○唐盧潘合肥辨云按肥水出鷄鳴山北流二十里所分而爲二其一東南流經合肥縣南又東南入巢湖其一西北流二百里出壽春西投于淮二水皆曰肥是山也高不過百尋所出唯一水分流而已其源實同而流實異也故皆曰肥

須

水經注濮渠東逕須城北衛詩云思須與漕也○地里志云東郡須昌縣故須句國○一統志須城廢縣在兗州府東平州○傅氏曰自須至漕由東而西也

新臺

通典魏州黃縣有新臺○水經注鄄城北岸有新臺○寰宇記在濮州鄄城縣北十七里○輿地廣記開德府觀城縣有新臺○名物疏按濮州今屬山東東昌府鄄城縣今省入州

二子乘舟處

左傳使盜待諸莘水經注京相璠曰陽平縣九十里有莘亭自衛適齊之道縣東有二子廟猶謂之孝祠今大名府　莘縣本陽平屬東郡

沬

毛氏曰沬衛邑○書明大命于妹邦孔氏注紂所都朝歌以北是也○戴氏曰沬上之沉湎惟舊雖以康叔化之未能盡變也遭宣姜之故風俗益壞○括地志朝歌故城在衛州東北七十三里衛縣西二十二里本沬邑殷之武丁始遷居之爲殷都其南有糟丘酒池土人猶依約識之○黃氏曰沬水在衛之北○上宮通典衛州衛縣有上宮臺○朱氏曰桑中上宮淇上又沬鄉中之小地名也

桑中

正義曰禹貢兗州云桑土既蠶注云其地蠶桑因以

名之○孔氏曰譜云東及兖州桑土之野今濮水之上地有桑間濮陽在濮水之北是有桑土明矣郡國志東郡濮陽縣有顓帝冢皇覽曰冢在城門外廣陽里中傳物記曰桑土在其中地里志衛地有桑間濮上之阻男女亟聚會聲色生焉故俗稱衛之音樂記桑間濮上之音亡國之音也注昔紂使師延作靡靡之樂巳而自沈於濮水後師涓過焉夜聞而寫之爲晋平公鼓之桑間在濮陽南○一統志廢濮陽縣在直隸大名府開州治西南

詩經類考卷之六

地理考下　　明武塘沈萬鈳仲容釆輯

東徙渡河

孔氏曰東徙渡河則戰在河北禹貢豫州滎波既豬注云沈水溢出河爲滎今塞爲平地滎陽民猶謂其處爲滎澤在縣東（今鄭州滎澤縣）春秋衛及狄戰滎澤此其地也如禹貢注當在河南時衛都河北狄來伐而禦之既敗而渡河杜預云滎澤當在河北但沈水發源河北入河乃溢爲滎則沈水所溢被河南北故河北亦有滎澤但在河南多耳故指豬水則在豫州此戰則在北左傳宋桓公逆諸河宵濟○水經注白馬濟津之東南有白馬城衛文公東徙渡河都之故濟取名焉○楚丘隋郡縣志置楚丘縣屬滑州後改衛南本漢濮陽縣地

楚

左傳僖二年諸侯城楚丘而封衛○鄭志答張逸云楚丘在濟河間疑在今東郡界○通典云滑州衛南縣衛文公遷楚丘卽此城○一統志廢衛南縣在大名府滑縣東六十里衛文公自曹遷此隋初置楚丘

縣後改衛南金省入白馬縣本朝白馬縣省入滑縣○地理志齊桓公更封衛於河南曹楚丘而河內殷虛更屬於晉○名物疏按輿地廣記曹楚丘二邑相近今拱州楚丘非衛之所遷縣有景山景岡乃後人傅會名之參括地志則拱州之景山乃商之景亳在開封府歸德州境非衛南之景山也今山東兖州府曹州曹縣東南五十里復有楚丘城有景山一統志云衛文公徙居楚丘測日景於此東昌府正秦漢東郡地濟水出陶丘北陶丘在今曹州定陶縣鄭氏疑在濟河間東郡之界或即此城也既古今所傳聊並

載以俟考

堂

傳氏曰堂當是今博州堂邑博濮二州連境

景山

水經注河水分濟北逕景山東又北逕楚丘城西○補傳曰景山以大而得名商故都也衛在商畿內故云○寰宇記景山在澶州衛南縣東南三里澶州今直隷大名府開州衛南縣今廢在滑縣東○九域志開德府有景山

京

爾雅云絕高謂之京注人力所作○廣雅云四起曰京○風俗通云按爾雅丘之絕高大者爲京謂非人力所能成乃天地性自然也春秋左氏傳莫之與京今京兆京師義取於此○名物疏云按爾雅云絕高謂之京又云非人爲之丘則京是人力所作丘是地自然生但對例則異散稱則通故此傳云京高丘也若應氏說全悖爾雅不可依用

許

許姜姓與齊同祖堯四岳伯夷之後周公封其苗裔文叔于許今潁川許昌縣靈公徙居之葉悼公遷夷

一名城父又居析一名白羽許男斯處容城自文叔至莊王十一世始見春秋二十四世滅于楚○括地志故城在許州許昌縣南三十里本漢許縣○九域志潁昌府許田縣熈寧四年省爲鎮入長社

阿丘

爾雅云偏高阿丘李巡曰謂丘偏高○什名云偏高曰阿丘阿荷也如人擔荷一邊高也

澳

爾雅六隩隈厓內爲隩外爲隈孫炎曰隈水曲中也李巡曰厓內近水爲隩郭璞云今江東呼爲浦澳淮

南子曰漁者不爭隈○博物記曰有奧水流入淇水
有綠竹草○水經注美溝水東北注淇水博物志謂
之奧水流入于淇漢武帝塞決河用淇園之竹寇恂
爲河內伐竹淇川治矢今通望淇川無復此物唯王
芻篇草不異毛與

頓丘

嚴氏曰在朝歌之東漢志陳郡有頓丘縣師古云以
丘爲縣也○爾雅丘一成爲敦丘再成爲陶丘三成
爲崑崙丘（敦亦頓也）○地理志東郡頓丘縣頓丘謂一頓
而成或曰一重之丘○輿地廣記頓丘本衛邑在淇

水而晉置頓丘郡唐大曆七年置澶州（晉天福四年）
以頓丘爲德清軍熙寧四年省頓丘入澶州清豐縣
（今開德府）○水經注淇水北逕頓丘縣故城西○竹書紀
年晉定公三十一年城頓丘闞駰云頓丘在淇水南
又屈逕頓丘西又東屈而西轉逕頓丘北什名謂一
頓而成丘無高下小大之殺也宿胥故瀆受河于頓
丘縣遮害亭東黎山西北會淇水蘇氏曰決宿胥之
口魏無虛頓丘即指是瀆也

復關

復關寰宇記澶州臨河縣城在南黃河北阜也復關
堤在南三百步自黎陽下入清豐縣界

泉源

水經注有二源一水出朝歌西北又東與左水合謂
之馬溝水又美溝水出朝歌西北大嶺下更出逕駱
駝谷於中逶迤九十曲故俗有美溝之目歷十二崿
二流相承泉響不斷○寰宇記澶州頓丘縣東北三
十五里有泉源洞○九域志大名府莘縣有泉源河

里

說文云里居也○周禮小宰以官府之八成經邦治
三曰聽閭里以版圖又遂人云五家爲鄰五鄰爲里

里宰掌比其邑之衆寡與其六畜兵器治其政令以
歲時合耦于耡（讀曰助）以治稼穡徵斂其財賦○風俗
通云五家爲軌五軌爲里里者止也五十家共居止
也○書大傳云古者處師八家而爲鄰三鄰而爲朋
三朋而爲里五里而爲邑十邑而爲都十都而爲師
州十有二師焉家不盈三口者不用由命士以上不
用○王度記云百戶爲里里一尹○撰考讖云古者
七十二家爲里

藪

說文云大澤也○周禮注云澤水所鍾也水希曰藪

○韓詩云禽獸居之曰藪○風俗通云藪之爲言厚也草木魚鱉所以厚養人君與百姓○周禮職方氏揚州其澤藪曰具區荆州曰雲夢豫州曰圃田青州曰望諸兖州曰大野雍州曰弦蒲幽州曰貕(音兮)養冀州曰陽紆幷州曰昭余祁○爾雅十藪云魯有大野晉有大陸秦有揚陓(於于反)宋有孟諸楚有雲夢吳越之閒有具區齊有海隅燕有昭餘祁鄭有圃田周有焦護○疏云此言在藪蓋在圃田也

清　彭　消　軸

郡國志河南中牟縣有清口水○水經注清池水出清陽亭西南平地東北流逕清陽亭南東流即故清入城也○彭爲高克邑杜預春秋什地云中牟縣西有清陽亭是也清水又屈西北流至清口澤(中牟今屬開封府)○毛氏云彭衛之河上鄭郊也○消軸河上地

溱洧

陳氏曰鄭國在溱洧二水之閒說文溱作潧潧水出桂陽臨武入滙洧水出潁川陽城山東南入潁○郡縣志溱水源出鄭州新鄭縣西北三十里平地洧水縣西北二十里○水經洧水出河南密縣西南馬嶺山密縣又東過新鄭縣南潧水從西北來注之又東過習陽城西折入于潁今屬鄭州地理志出陽城縣陽城山

汶

曹氏曰汶水許氏以爲出琅邪朱虛縣東泰山(括地志朱虛故城在青州臨朐縣東)東至安丘入濰(今密州安丘縣)桑欽以爲出泰山萊蕪縣原山(括地志淄州淄川東南七十里原山)西南入濟(桑氏曰在今鄆州中都縣)班孟堅兩存其說閔子曰吾必在汶上說者主桑欽以爲汶在齊南魯北董氏曰出萊蕪者今須城之汶也出朱虛者今濰之東南有大汶小汶是也○曾氏曰汶水有二出萊蕪縣原山入濟者徐州之汶也出朱虛泰山北又東北入濰者青州之汶也武云汶水出北海朱虛縣弗其山流合於濟○酈清新關馬之貞記汶水東出原山西流過萊蕪奉高汶陽之南剛城之北又西至龍山南分爲西派其南河至陽城南梁山東滙爲大澤其一過壽良北其一經郈亭南其北曰坎河同流至壽張安民亭與北濟合凡東蒙徂徠之陰岱嶽之陽諸山溪澗之水皆溁於汶魯之大川也

汾

汾水職方冀州浸出憲州靜樂縣漢汾陽縣地北管

涔山南流至河中府寶鼎縣北入河寶鼎漢汾陰縣○說文出太原晉陽山西南入河國語宰孔曰晉景霍以爲城汾河涑澮以爲淵山海經管涔之山汾水出焉又云汾水出上窳北○桑欽水經云汾水出大原汾陽縣北管涔山東南過晉陽縣東晉水從縣南東流注之又南過洞水從東來注之又南過大陵縣東又南過平陶縣東文水從西來流注又南過冠爵津冠一作又南入河東界又南過永安縣西又南過楊縣東西南過高梁邑又西南過平陽縣東又南過臨汾縣東又屈從縣南西流又西過長修縣南又西過

皮氏縣南又西至汾陰縣北西注于河

曲沃

地理志云河東聞喜縣故曲沃也武帝元鼎六年行過更名應劭曰武帝於此聞南越破故曰聞喜今屬解州

首陽

雷首山在河中府河東縣本蒲坂舜都也夷齊居其陽所謂首陽山也后曼卿詩謂恥生湯武干戈日寧死唐虞揖遜區括地志雷首山亦名歷山南有舜井郡國志雷首山縣南二十里有歷山舜所耕處郡縣志爲汭水源出河東縣南雷首山州城卽蒲坂城也城中有舜廟城外有舜宅及二妃壇○雷首一名獨頭山夷齊所隱也山南有古冢俗謂之夷齊墓闞駰十三州志馬融之首陽山在河東蒲坂縣華山之北河曲之中○案夷齊冢廟在蒲之蒲坂首陽山之南馬融顏師古之說同高誘以爲洛東南去二十里之首陽杜預阮籍咸謂然卽今二山皆有夷齊冢廟九域志兩從之首山之名所在固不一曹大家云在隴西今隴西有地曰首陽東有鳥鼠山謂之首陽或云首山在遼西今遼之和順東有山曰首陽其在吳郡亦有首

山豈得偏爲據耶 北堂書鈔

阪

爾雅曰陂者曰阪李巡曰謂高峯山陂○曹氏曰說文阪山脅也地理志隴西有隴坻在其西注隴阪也卽今隴山三秦記其阪九回欲上者七日乃越高處東望秦川然則阪固秦地之所有也

終南

張衡西京賦終南太一隆崛崔萃注五經要義太一一名終南山在扶風武功縣此云終南太一不得爲一山明矣盖終南南山之總名太一一山之別號○

郡縣志終南山在京兆府萬年縣南五十里○西征賦九嵕巀嶭太一巃嵸面終南而背雲陽跨平原而連嶓冢然則終南太一非一山也○柳宗元謂據天之中在都之南西至于褒斜又西至于隴首以臨于戎東至于商顏又東至于太華以距于關其物產之厚器用之出則璆琳琅玕夏書載焉紀堂條梅秦風詠焉○終南山又在鳳翔府郿縣南三十里○終南杜預以為中南亦曰太白山在武功縣南去長安二百里俗云武功太白去天三百杜彥達曰太白山南連武功山於諸山最為秀傑冬夏積雪望之皓然柳

宗元碑云其地寒冰雪之積未嘗已○或云終南乃關中南山西起隴鳳東踰商洛綿亘千里隨地異名總言之則曰南山耳秦記云又名地肺南山𣺌處高而長大無異名者曰秦嶺○關中記云其山一名中南言在天之中居都之南故曰中南五經要義云終南山長安南山也○記云其山東接驪山太華西連太白至于隴山北去長安城八十里南入楚塞連屬東西諸山周廻數百里名曰福地○禹貢云終南敦物至于鳥鼠○左傳云中南九州之險也○三秦記云太一在驪山西去長安二百里山之秀者也中有石室靈芝一名地肺可避洪水○方輿記云東方朔謂終南天之大阻其中多金銀鐵玉石梓檀異類之物此百工取給萬物所仰足也○詩緝云周都豐鎬面對終南故天保祝君斯干考室南山刺師尹皆指此山也○一統志終南山在陝西西安府城南五十里一名南山東西連亘藍田咸寧長安盩厔鄠縣及鳳翔府扶風縣西抵大散關產玉石金銀銅鐵及合離草月青樹太一山在終南山南二十里連亘秀特上插雲霄

渭陽

箋云秦是時都雍至渭陽者蓋東行送舅氏於咸陽之地○孔氏云雍在衛南水北曰陽晉在秦東行必渡渭地理志右扶風渭城縣故咸陽也其地在渭水之北○水經渭水逕長安城北注即咸陽也○名物疏云按雍今陝西鳳翔府鳳翔縣地咸陽漢為渭城縣今為咸陽縣屬西安府渭水南去縣三里

宛丘

傳云四方高中央下曰宛丘○爾雅云宛中宛丘郭璞曰宛謂中央隆高又云丘上有丘曰宛丘陳有宛丘○孔仲達云宛丘言其中央宛宛然是為四方高

中央下也○水經注宛丘在陳城南道東○輿地廣記爾雅丘上有丘曰宛丘今其地形則然○名物疏按毛什宛丘以爲中央下李巡爾雅孫炎什同郭氏獨謂中央隆高者以爾雅上文云水潦所止泥丘水潦所止非中央下而何下文又云丘上有丘曰宛丘卽是申說中央高之義孔氏豈能力辨丘上有丘亦爲中央下乎輿地廣記云其地形符同爾雅蓋有所徵矣爾雅又云天下有名丘五其三在河南二在河北說者以爲淮南之州黎陳之宛脊之營在河南晉之潛衛之敦在河北然則宛爲名丘故幽公日遊蕩

於其上也

東門池

傳云池城池也○孔安國曰停水曰池○說文云隍城池也有水曰池無水曰隍○家語云池水之大魚鱉生焉萑葦長焉誰知其非泉也○郡縣志東門池在陳州城東門內道南○水經注云陳城故陳國也東門內有池池水東西七十步南北八十許步水至清潔而不耗竭不生魚草水中有故臺處詩所爲東門之池也○顧子曰與子華遊東池子華曰水有四德池爲一焉沐浴群生澤流萬世仁也揚清激濁蕩滌塵穢義也弱而能勝勇也導江疏河惡盈流謙智也顧子曰我得子于池上矣

防

毛傳云防邑也○郡國志陳郡陳縣注博物記曰邛地在縣北防亭在焉○說文云隄也○周人稻人以豬畜水以防止水匠人爲溝洫凡溝必因水勢防必因地勢善溝者水漱之善防者水淫之凡爲防廣與崇方其網（音賽）二分去一大防外網凡溝防必一日先深之以爲式里（讀作巳）爲式然後可以傳衆力○禮記云以舊防爲無所用而壞之者必有水敗○郊特牲

祭防注云防以畜水亦以鄣水○左傳蔿掩町原防

株林

傳云株林夏氏邑也○寰宇記陳州南頓縣西南三十里有夏亭城城北五里有株林○郡縣志宋州柘城縣本陳之株邑○一統志開封府睢州柘城縣在在城東南九十里古朱襄氏邑春秋時爲陳株野地

澤

什名云下有水曰澤言潤澤也○風俗通云傳曰水草交厝名之曰澤言其潤澤萬物以阜民用○周禮云川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物其民黑而津

澤虞掌國澤之政令爲之厲禁使其地之人守其財物以時入之于王府頒其餘于萬民凡祭祀賓客共澤物之奠○月令孟冬命有司收水澤之賦○周語云古之長民者不防川不竇澤川氣之導也澤水之鍾也○左傳澤之莞蒲舟鮫守之

陂

傳云陂澤障○說文云阪也一曰池也○尚書禹貢九澤既陂孔注九州之澤已陂障無決溢矣○陂者繁也言因下鍾水以繁利萬物也○斷水爲陂○魏志夏侯惇爲濟陽太守斷大水作陂自負土率將士種稻人賴其利

南山

傳云曹南山也○郡縣志曹南山在曹州濟陰縣東二十里詩南山朝隮是也○十道志云曹南山汜水出焉漢書云高祖卽位于汜水之陽今壇存○一統志曹南山在兗州府曹州南一百里詩南山朝隮春秋盟于曹南卽此

下泉

什水云沃泉縣(平聲)出縣出下出也李巡云水泉從上[illegible]下出○孔氏云此言下泉謂泉下流是爾雅之沃泉也

畝

王制云方百里者爲田九十億畝山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一其餘六十億畝古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步古者百畝當今東田百四十六畝三十步古者百里當今百二十一里六十步四尺二寸二分○司馬法云六尺爲步步百爲畝畝百爲夫○禮記疏云步百爲畝是長一百步闊一步畝百爲夫是一頃也長闊一百步夫三爲屋是三頃也闊二百步長一百步屋三爲井是九百畝也長闊一里○程正叔云古者百畝止當今之四十一畝今之百畝當古之二百五十畝○名物疏按畝卽田之身也古之治田者雖有溝洫井田二法不同然田之形體大抵因地勢水勢而爲之其在于東者謂之東田王制所云當今東田是也其在南者謂之南畝詩屢云南畝鄭注遂人云以南畝圖之是也補傳大田解曰田事喜陽而惡陰東南向陽則茂盛西北傍陰則不實故信南山云南東其畝也朱子信南山傳云畝壟也書傳云終竟壟畝左傳注使壟畝東西行又云晉之伐齊循壟東行易是畝可以

謂爲壟也漢書陳勝輟耕之壟上師古曰田中之高處是正訓壟字朱子所云畝壟者只是今之田所謂若干畝非必其中之高處也長樂劉氏云遂東畝南遂南畝東正言順地勢及水所趨之事盖于此方爲水道則于彼方爲田畝南東交互其勢宜然雖溝洫之法遂縱溝橫井田之法遂橫溝縱而其爲畝之制則相彷也朱公疏義有畝以防水之說不知古有遂溝洫澮川以通水之流大小淺深以次相注自不至于决溢有徑畛涂道路以通車徒之行而即在遂溝洫澮川之上初不聞田之畔更有所謂畝以防水也

若然郤克欲使齊盡東其畝賓媚人責以無顧土宜何不云不顧水防乎防水之丘計必不廣使其盡南亦何害于晉之戎車而必東其畝乎詩云南東其畝諸書稱東田南畝無所謂西畝北畝豈非范氏喜陽惡陰之說乎若用以防水則稱西畝北畝亦可矣所以防水者周禮正謂之防稻人以防止水是也左傳爲掩町原防注防隄也隄防間地不得方正如井田別爲小頃町稻人疏故以爲楚之惡地有防瀦之法南東其畝乃溝洫井田之定制又何有于防乎匠人爲防是梢溝之防非廣深四尺之溝有防也方氏注禮記引詩南東其畝而以廬之所向爲言可見古人並未嘗以畝爲防水之具矣若必因壟字而以爲丘壟之壟則書云曷敢不終朕畝孔安國云何敢不順天終竟我壟畝亦可得耕耨于水防之上乎孫毓駁箋云大夫銜命巡司何爲就耕民公嫗壟畝之閒飲食又可謂此饁彼南畝爲餉在南邊水防之上者乎然范氏云田喜陽惡陰未爲通論如黍宜燥稌宜濕正左傳所謂土宜而古人只云南東者乃人道貴陽賤陰之義耳非地道固然也陶潛云農人告予以春及將有事于西疇則畝亦可云在西但晉人之言不

應經義苟如公遷之說又將以西疇爲西邊之防水矣

阜　岡

韓壽云積土高大曰阜○博雅云山無石曰阜細土也○地圖云土山曰阜阜高厚也○風俗通曰芒坂曰阜阜者茂也言平地隆踊不屬於山陵也○爾雅云高平曰陸大陸曰阜崗亢也

陵

爾雅云大阜曰陵○韓詩說云四平曰陵○什名云陵隆也體高隆也○易云地險山川丘陵也王公設險以守其國○春秋說題詞曰陵之爲言稜也輔山

成其廣層稜扶推益厥長也○爾雅云東陵阠音訊南陵息慎西陵威夷中陵朱滕北陵西隃鴈門是也陵莫大於加陵梁莫大於溴梁墳莫大於河墳謂之八陵

川

什水云漤音撈闢流川過辨音片回川○什名云川穿也穿地而流也○周禮曰川師掌川澤之名川衡掌巡川澤之禁令而平其守祭祀賓客共川奠職方氏揚州其川三江荆州其川江漢豫州其川滎雒青州其川淮泗兖州其川河泲雍州其川涇汭幽州其川河泲冀州其川漳并州其川虖池嘔夷又云兩山之間必有川焉大川之上必有涂焉○禹貢曰濬畎澮距川○蔡邕云衆流注海曰川○國語云川氣之導也

朔方

尚書曰宅朔方曰幽都○朱傳云今靈夏等州之地○曹氏云卽六月所謂侵鎬及方郡縣志夏州朔方縣什貢故城在縣治北卽漢朔方縣故城也漢武帝收河南地置朔方五原縣郡蘇建築朔方什貢之號蓋蕃語也○一統志陝西寧夏衛漢朔方郡靈州城在衛州南夏州城在衛城東○爾雅朔北方也舍人注云朔盡也北方萬物盡故言朔也

焦穫

爾雅十藪周有焦穫孫炎曰岐周也郭璞曰今扶風池陽縣瓠中是也○寰宇記焦穫藪在京兆府涇陽縣北十數里亦名瓠口○溝洫志云韓水工鄭國說秦令鑿涇水自中山西抵瓠口爲渠○朱傳云焦未詳所在穫郭璞以爲瓠中今在燿州三原縣○一統志焦穫澤在陝西西安府涇陽縣西北亦名瓠口蓋古之焦穫藪也池陽廢縣在三原縣東北二十里漢時遺趾略存○玁狁北征賦夕宿瓠口之玄宮注以爲焦穫○孔氏曰澤藪在瓠中而藪外接于玁狁玁狁深入必逐水草故須盤據藪澤

鎬方

鄭氏云鎬也方也皆北方地名○王基云劉向曰千里之鎬猶以爲遠鎬去京師千里○朱傳云劉向以爲千里之鎬則非鎬京之鎬矣未詳所在方疑卽是朔方

涇陽

涇水源出百泉縣西南涇谷○箋云涇水之北疏云水北曰陽涇去京師爲近○通典云今涇原州地並涇水之陽○一統志涇陽在西安府城北七十里故

城在平涼府界以居水之北故名

太原

顔師古曰卽今晉陽書禹貢既修太原○黄氏云晉太原太鹵大夏夏虛晉陽凡六名○朱傳云太原亦曰太鹵今在太原陽曲縣治隷山西穀梁傳云中國曰太原夷狄曰大鹵○後漢西羌傳穆王遷戎於太原夷王命虢公率六師伐太原之戎至于俞泉宣王[illegible]伐太原戎不克○郡縣志太原臺駘之所居○[illegible]堯世紀帝堯徙晉陽卽太原也○太原在榆次縣

東

傳云東洛邑也○周書度邑解武王曰我南望過于三塗我北望過于有嶽丕顧瞻過于河宛瞻于伊洛無遠天室其曰茲曰度邑作雒解云周公將致政乃作大邑成周于土中城方千七百二十丈郛方十七里南繫于洛水北因于郟山以爲天下之大湊制郊甸方六百里國西土爲方千里○史記婁敬云成王卽位而營成周洛邑以此爲天下之中也有德則易以王無德則易以亡○通鑑外紀云成王使召公先相宅周公至洛師復卜申視營築謂之王城是爲東都○東京賦云召伯相宅卜惟洛食周公初基其繩則直泝洛背河左伊右纏西阻九河東門於旋太室作鎭揭以熊耳底柱輟流鐔音尋以大岯陸機洛陽記云洛陽城周公所制東西十里南北十三里城上百步有一樓櫓外有溝渠○一統志河南河南府禹貢豫州之域武王定鼎郟鄏成王營洛爲王城下都平王東遷乃居王城洛陽縣附郭本成周地居洛水之北故曰洛陽洛陽故城在府城東洛水北周公所營成周也

甫草

箋云甫田之草也○爾雅十藪鄭有圃田郭云今滎

陽中牟縣西圃田澤是也○職方云河南曰豫州其澤藪曰圃田○穆天子傳天子里甫田之路東至于房○左傳皇武子曰鄭之有原圃猶秦之有具圃○郡縣志圃田澤一名原圃在鄭州中牟縣今開封府西北七里其澤東西五十里南北二十六里西限長城東窮官渡上承胥城縣界曹家陂又溢而北流爲二十四陂水經注渠水自河與沛亂流東滎澤北東南分沛歷中牟圃田澤北與陽武分水澤多麻黄故述征記曰踐縣逕便睹斯卉窮則知踰界詩所謂東有甫草也○竹書紀年梁惠成王十年入河水于甫

田又爲大溝而引甫水○陳氏曰九州川浸澤藪名在職方不入諸侯之版詩不以圃田繫鄭春秋不以沙麓繫晉略可睹矣周季諸侯始擅不盼之利齊幹山海而桃林之塞郇瑕之地晉實私之甚者周至歲貢百二十金於魏以易溫圃

敖

箋云敖鄭地今近滎陽○郡縣志敖山在鄭州滎澤縣西十五里○水經濟水東逕敖山北注云詩搏獸于敖山上有城殷仲丁所遷秦置倉其中亦曰敖倉城○呂東萊云晉師救鄭在敖鄗之間設七覆于敖前則敖山之下平曠可以屯兵險脊可以設伏東有南草即此地○郡國志河南滎陽有敖亭周宣王狩于敖○一統志敖山在河南開封府鄭州河陰縣西北二十里

漆沮

禹貢雍州漆沮既從導渭自鳥鼠同穴東會于澧又東會于涇又東過漆沮入于河孔安國曰漆沮二水名亦曰洛○顏師古曰漆沮即馮翊之洛水也○蔡傳云漆水寰宇記自耀州同官縣東北界來經華原縣合沮水沮水地志出北地郡直路縣東今坊州宜君縣西北境也寰宇記沮水自坊州昇平縣北子午嶺出俗號子午水下合榆谷慈馬等川遂爲沮水至耀州華原縣合漆水至同州朝邑縣東南入渭二水相敵故並言之既從從于渭也○水經漆水出扶風杜陽縣俞山東北入于渭沮水出北地直路縣東過馮翊祋丁活反祤音詡縣北東入于洛○水經注鄭渠在太上皇陵東南濁水注焉俗謂之漆水又謂之漆沮其一水東即沮水也故濁水得漆沮之名東北流注于洛水○段氏曰書所謂漆沮在澧水涇水之東爲渭之下流吉日漆沮乃會于東都田獵之後則宜爲下流之漆沮蓋遠歷鄜坊比之東都爲地近○孔氏傳在涇水之東一名洛水與自土漆沮者別職方氏所謂雍州其浸渭洛非河南之洛也○晁氏曰地理志漆水在扶風漆縣西北幽之漆也水經漆水出扶風杜陽縣俞山東北入于渭括地志沮水出雍州富平縣東入櫟陽南漆水出岐州普潤縣東南岐漆山嚴氏曰沮漆名稱相亂水經云沮水出北地郡直路縣東過馮翊祋祤縣北東入于洛此沮水之源流也漢志扶風有漆縣漆水在縣西東入渭又闞駰十三州記云漆水出漆縣西北至岐山東入渭此漆水之

源流也沮出北地入洛漆出扶風入渭沮自沮漆自
漆也至孔氏引水經云沮水俗謂之漆水謂之漆沮
此則名稱相亂矣諸家書解以出扶風之漆水與出
北地之漆水爲二謂扶風之漆水至岐山入渭在澧
之上流而書言渭水會澧會涇之後乃過漆沮則漆
沮在澧水涇水之下流故以書之漆沮爲出北地之
漆沮與詩扶風之漆別也但水經出北地者止是沮
水而謂之漆沮耳如上所言則詩之漆沮自是二水
書之漆沮止是一水卽詩之沮也然水經之沮入洛
書之漆沮則入渭水爲漆沮一名洛水則漆沮卽洛
也而又云入洛何也姑闕之以俟知者此詩沮漆指
豳國是漆沮之上流也下文言周原傳以爲漆沮之
間指岐周是漆沮之下流也吉日及潛頌言漆沮指
鎬京當亦去岐周不遠也疏云漆沮二水在豳地但
二水東流亦過周其說是也史記正義二水源在雍
州西其名洛水者在雍州東○名物疏按漆沮二水
名其源又各別故說者紛紛據孔安國顔師古之說
漆沮卽洛水也朱子亦云漆沮在西都畿內涇渭之
北所謂洛水今洛水出陜西慶陽府環縣經延安府
甘泉縣鄜州宜君縣子午嶺至中部縣入西安府界

經耀州及同官縣至富平縣合沮水歷蒲城同州至
朝邑縣東南入渭乃周官所云雍州其浸渭洛非伊
洛之洛也寰宇記謂漆自同官來指此竊意漆水卽
洛水也與扶風杜陽之漆不同一統志不考乃云同
官之漆出自鳳翔不知彼漆爲涇汭所間豈能飛渡
涇汭而來同官耶沮水出自延安府宜君縣至子午
嶺合子午水歷中部縣東南流入西安府界至富平
縣合漆水卽洛也孔氏注禹貢漆沮亦曰洛水是也
但不當以沮并爲洛耳此馮翊之漆沮也卽此漆沮
之從天子之所與潛猗與漆沮是也蓋漆沮之會於
同州者去鎬京三百余里爾雅周之藪曰焦穫焦穫
近於漆沮其山多獸其水多魚取魚狩獵之地當必
此也書稱渭水東過漆沮亦是此漆沮若出扶風漆
縣者則在澧之上流與經之次序不合矣其水經注
所云濁水謂之漆沮者當在今臨潼縣界未知今土
俗亦名爲漆沮否然濁水一小水注鄭渠者耳非詩
所咏也一漆水出鳳翔府麟遊縣西普潤廢縣故漢
漆縣也流經岐山北大欒水自西北注之南與杜水
合齊詩所謂自杜漆沮者也其沮之所在孔仲達云
未聞此扶風之漆沮也縣詩自土漆沮指此何者不

窋徙居戎翟之間在今慶陽府公劉遷邠在今邠州淳化縣西廢三泉縣界當涇水之西其道甚便而沮在涇之東漆又在沮之東俱隔大山公劉初遷必不至馮翊之漆沮也及太王自邠遷岐踰梁山始至岐山北漆沮合流之處梁山在今西安府乾州城西北五里當豳之西南孔仲逵䟽詩䟽云漆沮在豳地二水東流亦過周非也若漆沮在邠則公劉于邠斯館已有宮室太王何爲陶復陶穴哉但以太王初至扶風之地故未有家室耳又一沮水出鞏昌府階州角弩谷東南入渭此別一水也寰宇記云合楡谷水楡谷在臨洮去渭源近正謂此沮水若延安沮水何由西行數百里至臨洮既至臨洮又何由至西安之耀州耶

皐

傳云皐澤也○箋云澤中水溢出所爲坎○韓詩說云九皐九折之澤○楚辭注云澤曲曰皐

淵

說文云淵回水也○管子云水出地而不流者命之曰淵○李蕭遠云水通之斯爲川塞之斯爲淵○荀子曰積水成淵蛟龍生焉○列子云鯢旋之潘音盤爲淵止水之潘爲淵流水之潘爲淵濫水之潘爲淵沃水之潘爲淵氿水之潘爲淵雍水之潘爲淵汧水之潘爲淵是爲九淵焉

向

孔氏云左傳桓王與鄭十二邑向在其中杜預云河內軹縣西有地名向則向在東都畿內○水經注云向城北向崗左傳襄十一年諸侯伐鄭師于向○一統志向城在河南懷慶府濟源縣西南即周向國○九域志同州有向城

淮

釋名云淮圍也圍繞揚州北界東至海也周官青州其川淮泗○水經注淮水出南陽平氏縣胎簪山東北過桐柏山其源初則涌出復潛行三十里然後長騖東北經大復山從義陽郡北東過江夏平春縣北又東過新息縣南期思縣北至厚鹿縣南與汝水合又東過廬江安豐縣與決水合東北至九江壽春縣東與潁水合壽春縣北與淝水合又東至當塗縣北與渦水合東北至下邳淮陰縣與泗水合東至廣陵淮浦縣而入海也近海數百里通潮汐尚書稱導淮自桐柏東會于泗沂入于海是也○水經注又云平阿

縣有當塗山淮出于荊山之左當塗之右奔兩山之間而揚濤北注也○易林云江淮河漢天之奧府衆利所聚可以饒有○臧榮緒晉書云永嘉中淮濮水竭○山海經云淮水出餘山○春秋說題辭云淮出桐柏淮者均也均其務○一統志淮水出河南河南府唐縣東南一百八十里卽禹貢導淮自桐柏者天下四瀆此其一也今桐柏支岡有水泉潛流三十里東出大復山經汝寧信陽縣東流會泗沂自泗州龜山北流入淮安府界縈洄府城東入于海○職方青州川出唐州桐柏縣桐柏大復山東南至盱眙軍招信縣入海

洛

東萊云職方氏雍州其浸渭洛故毛傳以洛爲宗周之浸水洛水雖出于京兆上洛西山然其流尚微此詩所謂洛蓋指東都也○禹貢云導洛自熊耳東北會于澗瀍又東會于伊又東北入于河（伊水入洛洛水入河）○職方洛豫州川出商州洛南縣冢領山至河南府鞏縣入河冢領山在洛南縣西七十里又云在弘農上洛縣○郡縣志洛在洛陽縣西南三里西自苑內上陽之南瀰漫東流○山海經讙舉之山雒水出焉東北流至于玄扈之水○春秋說題辭云洛出熊耳山洛之爲言繹也言水繹繹然光耀也○初學記云周官豫州其川滎雒與伊瀍二水爲三川秦於河南置三川郡案水經云洛水出京兆上洛縣冢領山郡經上洛弘農河南縣盧氏蠡城陽市宜陽洛陽合伊瀍穀澗之水至鞏縣而入河又周禮雍州其川洛汭此洛一名漆沮出馮翊此關輔之水非河南洛也又水經注云洛水出漳水東經洛縣及新都與湔水合此又在蜀土○易氏曰按漢志左馮翊懷德縣卽疆梁原之洛水北條荊山在縣西正洛水之源也孔安國

注禹貢漆沮亦曰洛水出馮翊北又一洛水出慶州洛源縣有於白山在縣北三十里東流至鄜州洛加縣又東南流至京兆府雲陽東又經同州澄城西北去富平之懷德亦近○郡縣志河南府禹貢豫州之城在天地之中故三代皆爲都邑陽翟夏城禹都也偃師西亳湯都也周成王定鼎於郟鄏使召公先相宅乃卜澗水東瀍水西是爲東都今苑內故王城是也又卜瀍水東召公徃營之是爲成周今河南府故洛城是也○帝王世紀河南府西有郟鄏陌（郟山名鄏邑名）洛邑東城門名鼎門北城門名乾祭○山海經云秦

冐之山洛水出焉東流注于河其中有玉藻○王氏曰成王欲宅洛者以天事言則日東景朝多陽日西景夕多陰日南景短多暑日北景長多寒洛天地之中風雨之所會陰陽之所和也以人事言則四方朝聘貢賦道里均焉非特如此而已懲三監之難毖殷頑民遷以自近洛距妹邦爲近則易使之遷作王都焉則易以鎮服也雖然鎬京宗廟社稷官府宮室見在不可遷也故於洛時會諸侯而已○字書云漢用火德避忌水故洛字去水而加隹此說非也春秋經公子遂會雒戎盟于暴左傳凡洛皆作雒已十餘處

豈漢始改乎○河圖云洛水地理陰精之官帝王明聖龜書出文天以與命地以授瑞接河合接居中護群王道和洽吐圖佐神逆名亂教摘亡吊存故聖人賭河洛也○春秋說題辭河以通乾出天苞洛以流坤吐地符○淮南子云洛水輕利宜禾○述征記云洛水底有磐石故上無氷○典略云湯東觀洛沉璧黃魚雙躍出于壇○帝王世紀云湯沉璧于洛獲黃魚黑玉之瑞○尚書中候曰武王觀于河沉璧禮畢且退至于日昧榮光並塞河沉璧青雲浮洛赤龍臨壇銜玄甲之圖吐之而去○又云堯率群臣東沉璧于洛退候至于下稷赤光起玄龜負書出赤文成字注曰稷讀曰側○沈約宋書曰玄龜洛書者天符也王者德至川泉則洛出龜書○易乾鑿度曰帝王始興河洛龍見察其黑首者人正白者地正赤者天正○又云帝盛德之應洛水先温九日乃寒五日變爲五色玄黃○河圖曰黃帝遊於洛見鯉魚長三丈青身無鱗赤文成字也○史記云周幽王二年西周三川皆震伯陽甫曰昔伊洛竭而夏亡今周德若二代之季山崩川竭亡之徵也

謝

一統志河南南陽府南陽縣附郭周申伯國謝城在湖陽城北周申伯之都自申遷於此信陽縣在府城西南二百七十里周申伯所封縣境有謝城卽申伯封邑有二冢相傳以爲申伯冢○郡國志南陽宛縣本申伯國棘陽縣東北百里有謝城今在鄧州信陽軍○鄭語桓公曰謝西之九州何如史伯曰唯謝郟之間是易取也謝西有九州一千五百家曰州郟南謝北虢鄶在焉○水經注沘音彼水又西南流謝水注之水出謝城北建武十三年封樊重少子丹爲謝陽侯卽其國也○名物疏按嚴坦未云申國在宛謝城

在棘陽宛今南陽縣也棘陽故城在鄧州境荆州記云棘陽東北百里有謝城則嚴說是也然則宣王之初申伯初受封于今之南陽後更邑于今之鄧州鄧州去郡治百二十里平王之母家申侯當是申伯之子若孫也

滮池

水經注鄗水又北流西北注與滮池合水出鄗池西而北流入于鄗世傳以爲水名○九域志京兆府冰池按十道志名滮池亦名聖女泉○一統志鄗水下流合滮池水滮水在西安府城西北二十里豐源咸

陽縣之滮池西北合鎬水○鄭氏曰豐鎬之間水北流○寰宇記渭水西自京兆鄠縣流入長安漢建元三年造便橋跨渭斯滮池之別名西北入渭水

商

鄭譜曰商者契所封之地孔氏曰湯取契之所封以爲代號○皇甫謐云在上洛商縣○括地志云商州八十里商洛縣本商邑古之商國商字古契所封○補傳云地有商山因是得名○一統志陝西西安府商縣在府城東南二百六十里本契始封地商洛山在縣東南九十里

殷

鄭氏曰湯居亳之殷地孔氏曰殷是亳地之小別○書序云盤庚將治亳殷注商家改號曰殷○括地志云宋州穀熟縣西南三十五里南亳故城即南亳湯都也宋州北五十里大蒙城爲景亳湯所盟地因景山爲名河南偃師爲西亳帝嚳及湯所都盤庚亦徙都之○黃氏曰三亳南亳北亳亳殷也○周氏曰商人稱殷自盤庚始自此以前稱商自盤庚既都亳于是殷商兼稱或單稱殷○括地志相州安陽縣即北冢殷墟南去朝歌城百四十六里竹書紀年盤庚自

奄遷北冢曰殷墟南去鄴四十里史記項羽與章邯盟洹水南殷墟上

任

國語司空季子云黃帝之子十二姓姬酉祁已滕葴任荀僖佶儇依是也

洽

水經注郃陽城南有瀵水東流注于河水南猶有文母廟前有碑去城十五里水即郃水也縣取名焉○一統志陝西西安府同州郃陽縣在州城東北百二十里以在郃水之陽故名郃水在郃陽縣來自西北

經縣北東入黃河縣東四十里有大姒墓

牧野

牧說文作坶○周書牧誓云甲子昧爽王朝至于商郊牧野注云紂近郊三十里地名牧疏云牧是郊上之地戰在平野故言野耳○周書克殷曰周車三百五十乘陳于牧野○水經注云自朝歌以南暨清水土地平衍據皐跨澤悉牧野之地故詩稱坶野洋洋竹書紀年曰武王率西夷諸侯伐殷敗之于坶野○皇甫謐曰在朝謌南七十里○通典在衛州汲縣郡國志朝歌縣南

岐

郡縣志岐山在鳳翔府岐山縣東北十里亦名天柱山其峯高峻狀若柱然漢右扶風美陽縣西北○說文曰岐山在長安西美陽縣界山有兩岐因名焉周之興也鸑鷟鳴於岐山成王有岐陽之蒐石鼓文在天興縣南二十里石形如鼓其數有十○水經注岐山歷周原下北則中水鄉成周聚水北卽岐山○河圖括地象云岐山在崑崙東南為地乳上為天麋星○禹貢導汧及岐○岐山俗名鳳凰堆○呂氏春秋云九山之一

鮮原

傳云小山別大山曰鮮○爾雅孫炎注云別不相連也○疏云周書稱文王在程作程寤程典皇甫謐云文王徙宅於程蓋謂此也○前漢地里志安陵顏注曰闞駰以為本周程邑○通鑑外紀云西伯自岐徙鮮原在岐之陽不出百里○國名記云在今咸陽亦在岐南與畢陌接所謂畢程孟子言文王卒於畢郢

靈臺

易鑿乾度云文王二十九年伐崇作靈臺○易是類謀云作靈臺受赤爵册書○三輔黃圖云文王靈囿

在長安縣西四十二里靈沼在長安西三十里靈臺在長安西北四十里高二十丈周四百二十步○三輔故事靈臺在豐水東○一統志靈臺在西安府鄠縣東靈囿在鄠縣東三十里囿中有沼曰靈沼

辟廱

黃圖云文王辟廱在長安西北四十里○史記豐鎬有天子辟池索隱云卽周天子辟廱之地

豐

皇甫謐云豐在京兆府鄠縣東豐水之西文王自程徙此○孔氏云從鮮原徙鄷鄷在岐山東南三百餘

里○朱傳云郇崇國之地○一統志豐宮在西安府鄠縣東五里周文王作邑於豐時所居○鄭氏曰豐邑在豐水之西鎬京在豐水之東

豐水

禹貢云漆沮既從灃水攸同又云導渭自鳥鼠同穴東會於灃入於河○郡縣志云豐水出京兆府鄠縣東南終南山自發源北流經縣東二十八里北流入渭○黃圖云出鄠南山豐谷○水經注云渭水東與豐水會同陰山無他高山異巒惟原阜石墩○文子曰老子云豐水之深十仞而不受塵垢金鐵在中形見於外○一統志出終南山合太平高觀谷水東至咸陽縣入渭

沙

說文云沙水中散石也○易需卦九二需于沙注云沙接水者○什水云潬沙出注云今河中呼水中沙堆爲潬音但

潨

說文云潨小水入大水也○箋云水外之高者也

亹

傳云亹山絶水也○詩緝云亹謂山當水路令水勢斷絶也西漢地理志金城郡有浩亹縣注云浩水名也亹者水流峽山間兩岸深若門也

巘

傳云巘小山別于大山也○釋名云小山別大山曰甗甗甑也甑一孔者甗形孤出處似之也○爾雅云重甗隒注云謂山形如累兩甗甗甑山形似之因以名云

百泉溥原

曹氏曰漢朝那縣屬安定郡隋改爲百泉縣屬平涼郡魏於其地置原州唐因之○一統志陝西平涼府鎮原縣漢爲安定郡後魏置原州○郡縣志邠州三水縣以縣界有羅川谷三泉並流故以爲號邠城在縣西高泉山亦曰甘泉在永壽縣北二十五里五龍原在新平縣南三里原側有五泉水因名

詩經類考　地理考下

隰原

孔氏曰禹貢雍州原隰底績公劉居邠度其隰原以治田是邠居原隰之野○郡縣志云邠州新平縣有五龍原永壽縣有永壽原宜祿縣有涇水原

芮

傳云芮水崖也箋云芮之言內也○朱傳云芮水名

出吳山西北東入涇周禮職方作汭○夏官職方云雍州其川涇汭注云汭在幽地○一統志汭水在陝西鳳翔府隴西城西北源出弦蒲藪東入涇水周職方雍州其川涇汭詩曰汭鞫之即皆謂是也吳嶽在隴州南八十里○地理志汭水出右扶風汧縣吳山西北東入涇

鞫

爾雅曰隩隈也厓內為隩外為鞫李巡曰厓內近水為隩其外為鞫孫炎曰內曲裏也外曲表也○蘇氏曰鞫外也汭鞫汭外水也

邰

朱傳云邰在鎬京之西岐周之東○一統志邰縣在陝西鳳翔府城東南百四十里邰城在邰縣北十五里渭水之北

薄姑

地理志琅琊姑幕縣括地志故城在青州博昌縣東北六十里今博興縣或曰密州莒縣東北左傳注博昌縣北有蒲姑城輿地記青州千乘縣有薄姑城○孔氏曰齊於成王之世乃得薄姑之地○史記齊世家獻公元年徙薄姑治臨淄當夷王之時與此傳不合朱氏曰豈徙於夷王之時至是始修城郭之守與臨淄今青州臨淄縣

梁山

王海梁山在京兆府奉天縣北五里古公踰梁山秦立梁山宮又同州韓城縣南十九里亦有梁山漢左馮翊夏陽縣西北詩所謂奕奕梁山也爾雅以為晉望○漢右扶風好畤縣有梁山○九域志奉天縣鳳翔府好畤縣有梁山○薛氏禹貢解曰梁山在同州韓城縣而乾州好畤縣亦有梁山在岐邠間非禹貢之梁山也○蘇氏曰梁山韓之鎮也公羊河上之山

也○禹貢冀州治梁及岐○曹氏曰禹治水自壺口循梁山而西九域志在龍門南○寰宇記梁山縣多喜山有二泉一名浴冊泉春夏左盈右竭秋冬左竭右盈不知即此梁山否○名物疏按同州韓城縣今屬陝西西安府古之韓國晉為少梁秦漢之夏陽縣也梁山在其境非太王遷岐所踰之梁山也太王所踰之梁山在乾州西北五里乾州即唐之奉天縣也

屠

李氏曰同州屠屠音谷○說文云屠在馮翊郃陽亭○解頤字義云屠蓋在鎬京東北之地未詳其處或以

爲在同州鄜谷則太遠或以爲卽鄟縣之杜陵則其地在鎬京南不當至此也

魯山川

禹貢云海岱及淮惟徐州淮沂其乂蒙羽其藝大野旣豬東原厎平○公羊傳云三望者何泰山河海○爾雅十藪魯有大野○一統志兖州府春秋爲魯國有繹山鳧山陪尾山龜山蒙山濟河泗水泮水沂水鉅野澤羽山在登州府

附庸

玉海云顓臾邾國無駭入極取鄟取郜魯附庸國也

龜

水經注云龜山在博縣一十五里山北卽龜陰之田春秋定公十年齊人來歸龜陰之田是也○一統志龜山在兖州府泗水縣東北五十里春秋龜陰之田在其北今屬泰安州

蒙

書曰蒙羽其藝地里志云泰山蒙陰縣蒙山在西南有祠顓臾國在蒙山下○一統志蒙山在兖州府沂州費縣西北七十里居魯之東一名東山所謂登東山而小魯也

大東

孔氏曰僖公時東方小國見於盟會惟邾莒滕杞而已○爾雅云東至於泰遠東至日所出爲太平○一統志兖州府鄒縣周時邾國青州府莒州古莒子國滕縣在兖州府

鳧

郡縣志鳧山在兖州府鄒縣東南三十八里○一統志鳧山在鄒縣西南五十里連魚臺縣界世傳伏羲畫卦於此土人呼其處爲八卦山○楊奐東游記云過泗水地頗高敞南望鳧繹諸峰出沒於烟蕪雲樹之表

繹

禹貢嶧陽孤桐○地里志嶧山在魯國騶縣北○鄒山記曰鄒山古之嶧山也山下是鄒縣本邾國魯穆公改鄒山從邑變故謂鄒山嶧陽猶多桐樹○水經注云鄒山所謂嶧山邾文公所遷京相璠曰繹邑依嶧山爲名山東西二十里南北十三里高秀獨出積石相臨殆無土壤石間多孔穴洞達相通○一統志嶧山在山東兖州府鄒縣東南二十五里史記秦始皇上鄒嶧山刻石頌德

常

箋云常或作嘗在薛之旁魯莊公作臺于薛是與六國時齊孟嘗君食邑于薛○曹氏曰漢地里志魯有薛縣而齊孟嘗君食邑于薛則嘗先嘗魯○史記正義曰薛故城在徐州滕縣南四十四里○一統志薛城在兗州府滕縣南四十里孟嘗君墓在縣南五十里

許

箋云許許田魯朝宿之邑○左傳隱八年鄭伯請以泰山之祊易許田注云成王營王城有遷都之志故賜周公許田以爲魯朝宿之邑鄭有助祭泰山湯沐之邑在祊欲以祊易許田各從本國所近許田近許之田桓公元年鄭伯以璧假許田○公羊傳云許田魯朝宿之邑也諸侯時朝于天子天子之郊諸侯皆有朝宿之邑焉爲繫之許近許○括地志許田在許州許昌縣南四十里有許城周公廟在其中

徂來

郡縣志徂來山亦曰尤來山○水經注鄒山記曰徂來山在兗州梁父奉高博城三縣界今猶有美松亦曰龍竦之山赤眉樊崇保此山自號尤來三老○一統志徂來山在濟南府泰安州東南四十里上有紫

源池玲瓏山獨秀峰天平東西三寨下有白鶴灣

新甫

後魏志魯郡汶陽縣有新甫山○通典漢汶陽故城在兗州泗水縣東南○九域志襲慶府有新甫田

九有

傳云九州也○爾雅曰兩河間曰冀州河南曰豫州河西曰雍州漢南曰荆州江南曰揚州濟河間曰兗州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州郭璞曰此蓋殷制易氏曰爾雅九州之名與舜典禹貢異先儒以爲殷制由今考之有舜之幽營徐而無舜之青梁幷是青入於徐梁入於雍幷入于冀也旣分禹貢冀州之境而復舜之幽州又并青於徐而徐而復舜之營州殷之九州燦然可考至周人又分冀爲并併營於幽復禹之青州而併徐以入于青○舜典肇十有二州注云禹治水後舜分冀爲幽并分青爲營始置十二州○禹貢冀州濟河惟兗州海岱惟青州海岱及淮惟徐州淮海惟揚州荆及衡陽惟荆州荆河惟豫州黑水惟梁州黑水西河惟雍州○周禮職方氏東南曰揚州正南曰荆州河南曰豫州正東曰青州河東曰兗州正西曰雍州東北曰幽州河內曰冀州正北

曰并州〇王制注云殷湯更制中國方三千里之界分爲九州而建千七百七十三國〇楊用修云春秋命厤叙人皇氏依山川土地之勢度爲九州謂之九囿囿古文省作有

畿

傳云畿疆也〇王制注縣內夏內天子所居州界名也殷周曰畿〇孔氏曰殷周稱畿唐虞稱服周禮大司馬九畿方千里曰王畿其外曰侯畿其貢祀物又外曰甸畿其貢嬪物又外曰男畿其貢器物又外曰采畿其貢服物又外曰衛畿其貢財物又外曰蠻畿

又外曰夷畿要服也其貢貨物又外曰鎮畿又外曰蕃畿此荒服也謂之蕃國〇易氏曰禹之五服王畿在內職方氏王畿不在九服之內〇漢志云殷周因井田而制軍賦十終爲同同方百里同十爲封封十爲畿畿方千里〇禮書春秋傳曰天子一圻周語曰規方千里以爲甸服王制曰千里之內曰甸則天子寰內五百里中爲王城百里爲郊二百里爲邦甸三百里爲邦削四百里爲邦縣五百里爲邦都

景

括地志宋州北五十里大蒙城爲景亳湯所盟地因景山爲名〇寰宇記景山在應天府楚丘縣北三十八里〇玉海云高四丈今屬拱州〇詩緝云自湯至盤庚五遷亳囂在河南相耿在河北盤庚後傳三世至武丁又傳四世至庚丁之子武乙始去亳徙河北此詩所言河正指亳也〇名物疏宋之南京應天府今開封歸德州也府城東南有亳城即景亳也拱州今爲睢州

地理考下卷六終

詩經類考卷之七

明武塘沈萬鈳仲容采輯

列國考

周南召南

釋名云周地在岐山之南其山四周也○史記正義太王居周原因號曰周○鄭譜云周召者禹貢雍州岐山之陽地名○正義曰禹貢雍州云荆岐旣旅是岐屬雍州也今屬右扶風美陽縣地形險阻而原田肥美漢書地理志右扶風郡美陽縣禹貢岐山在西北周文王所居也皇甫謐云今美陽西北有岐城舊趾是也周召之地共名曰周其召是周內之別名也太王始居其地至文王乃徙于豐周書稱王季宅程皇矣說文王伐密須居岐之陽不出百里則王季居程亦在岐南程是周地之小別也豐在岐山東南三百餘里文王旣遷於豐而岐邦地空故分賜二公以爲采邑也○一統志陝西鳳翔府岐山縣在府城東五十里古岐周地周原在岐山縣東北四十里○韓詩說云二南地在南郡南陽之間○公羊傳自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之○摯虞曰古之周南今之洛陽召公居西即雍縣召亭雍與洛皆

周之東土○傅氏曰二南之國始於文王之分岐成於武王之分陝而其詩定于周公之作樂○孔氏曰春秋時周公召公存本周召之名非復岐周之地○傅氏曰召自分陝後徙於王屋○曹氏曰繫之周公則由雍州以至荆楊東南之域也繫之召公則由岐山以至梁益西南之域也○朱子謂文王治豐以岐周舊地分周召周召者采邑之名周公掌內治召公掌諸侯之治化皆南被故曰二南王質曰周召官也自二公爲之周公封魯召公封燕元子世之其次子不改舊官春秋時周公召公是也此詩當是此地所採南樂歌名鼓鍾之詩曰以雅以南季札觀樂有舞南籥者二南之籥也文王世子有胥鼓南則南之爲樂古矣衛宏之言南也曰化自北而南也詩緝曰文王之國東北近紂都西北迫犬戎故化獨南行今二南之詩有江沱漢汝而無齊衛鄘晉不爲無據然是時紂猶在上文王僅得以身受命爲西伯召公安得亦稱伯況大統未集周雖爲陝陝外未盡爲周周雖欲限陝而分治之召公亦撫莅何地甘棠之詠豈在國燕之後耶於是時也周之德化純被天下無復此疆彼界矣麟趾騶虞豈復限隔何地而云爾耶此

不知南之爲樂故也蓋周公因太師所採而作樂因地爲樂故名曰南則南之爲樂彰彰明矣呂氏春秋曰禹巡省南土塗山氏之女候禹於塗山之陽乃作歌曰候人兮猗實始作爲南音二南之所由來乎○孔子讀詩曰吾於周南召南見周道之所以盛也孔叢子○周召二十五篇唯甘棠與何彼襛矣二篇乃武王時作武王伐紂乃封太公爲齊侯命周召爲二伯而襛矣云齊侯之子甘棠云召伯所茇故知二篇皆武王時作註疏

周

姬旦謚爲周文公既侯伯食子魯而次子世爲周公食采雍之周城夾輔王室保釐東郊註禮者以爲君陳也父子君臣世濟其美東遷之後易采汝洛○桓公五年鄭伯不朝王以諸侯伐鄭鄭禦之王爲中軍虢公林父將右軍蔡衛屬焉周公黑肩將左軍陳人屬焉王卒大敗○十八年周公欲弒莊王而立王子克辛伯告王遂與王殺周公黑肩王子克奔燕初子儀有寵于桓王桓王屬諸周公辛伯諫曰並后匹嫡兩政耦國亂之本也周公弗從故及○僖公九年周公會齊侯及諸侯盟于葵丘王使宰侯賜齊侯胙○

二十四年頹叔桃子奉太叔以狄師伐周大敗周師獲周公忌父原伯毛伯富辰○三十年王使周公閱來聘饗有昌歇黑白形鹽辭曰國君文足昭也武可畏也則有備物之享以象其德薦五味羞嘉穀鹽虎形以獻其功吾何以堪之○文公十四年頃王崩周公閱與王孫蘇爭政故不赴周公與王孫蘇訟于晉王叛王孫蘇而使尹氏與聃啓訟周公于晉趙宣子平王室而復之○成公十一年周公楚惡惠襄之偪也日與伯與爭政不勝怒而出及陽樊王使劉子復之盟于鄄而入三月復出奔晉王既復之而復出所以自絕于周也

召

召姬姓伯爵國在王畿內雍縣東南今王屋縣皇甫謐云召公奭文王庶子康王時考終百有餘歲長子受封于燕而別子食采岐山之西東遷後易采河南世世輔王室召穆子則其十六世孫也厲王行暴虐國人謗王召穆公虎諫曰民不堪命矣語詳世紀國人襲叛王王出奔彘太子靜匿召公之家國人圍之召公乃以其子代王太子太子得脫周公召公二相行政號曰共和共和十四年厲王死于彘太子靜長

於召公家二相共立之是爲宣王○左傳僖公十一年王使召武公賜晉惠公命宣公十五年王孫蘇與召氏毛氏爭政使王子捷殺召戴公及毛伯衛卒立召襄成公八年王使召桓公來賜魯公命○昭公二十二年景王崩既葬王子朝因舊官之喪職秩者與景靈之族以作亂逐劉子單子王子還與召莊公謀殺單子二十六年召伯盈逐王子朝王子朝及召氏之族毛伯得尹氏固南宮嚚奉周之典籍以奔楚召伯逆王於尸及劉子單子盟○二十九年三月京師人殺召伯盈尹氏固及原伯魯之子○史篇召公名醜奭

登其字耶抑二字相混耶焦氏筆乘國風終於美周公二雅終於思召公蓋傷衰亂之極明非周召不能救也

附燕

風俗通召公奭與周同姓武王滅紂封召公于燕成王時入據三公出爲二伯壽九十餘卒九世稱侯八世稱公十世稱王○列國史補云燕四十二代有二惠侯二釐侯二宣侯三桓侯二文侯益國史微失本謚故重耳自召公以下九世至惠侯惠侯當周厲王奔彘共和之時惠侯卒傳釐侯頃侯哀侯鄭侯繆侯宣侯桓侯桓侯卒子莊公立莊公十二年齊桓公始伯二十七年山戎來侵齊桓公救燕北伐山戎而還燕君送桓公出境桓公因割燕所至地予燕使燕共貢天子如成周時職使燕復修召公之法三十三年卒子襄公立傳桓公宣公昭公武公懿公惠公惠公多寵姬公欲去諸大夫而立寵姬宋大夫共誅姬宋惠公懼奔齊齊高偃如晉請共伐燕入其君晉平公許與齊伐燕入惠公惠公至燕而死燕立悼公悼公傳共公平公簡公獻公孝公成公湣公僖公桓公文公文公卒太子立是爲易王此燕稱王之始也王卒子噲立屬國子之國大亂齊王使章子將五都之兵

伐燕取子之醢之殺王噲燕人立太子平是爲昭王用樂毅復七十餘城薨子惠王立卒子孝王立卒子喜立爲秦所滅○古史曰燕國於蠻貊之間禮樂微矣春秋之際未嘗出與諸侯會盟至于戰國亦以耕戰自守安樂無事未嘗被兵文公二十八年蘇秦入燕始以縱橫之事說之自是兵交中國無復寧歲六世而亡

邶鄘衛

鄭氏譜謂成王既黜殷命殺武庚復伐三監更于此三國建諸侯以殷餘民封康叔於衛使爲之長康叔

疏曰三年滅三監七年始封康叔書傳云四年封後世子孫稍幷彼二國混而名之七世至頃侯當周夷王時衛國政衰變風始作作者各有所傷從其國本而異之爲邶鄘衛之詩焉○孔氏曰頃公之惡邶人刺之則頃公以前已兼邶及鄘或亦然矣周自昭王以後政教陵遲諸侯或強弱相陵故得兼彼二國混一其境同名曰衛也此殷畿千里不必邶鄘之地止建二國也或多建國數漸幷于衛○程氏曰諸侯擅相侵伐衛首幷邶鄘之地故爲變風之首補傳曰邶古作鄁邶鄘衛皆以水得名邶水在太山之阜鄘水

出宜蘇山衛水在靈壽卽眞定○懿王時齊風始變夷王時衛風始變厲王時陳風始變周召共和唐風始變宣王時秦風始變平王時鄭風始變惠王時曹風始變○朱氏曰衛本都河北朝歌之東淇水之北百泉之南故都卽今衛縣今懷衛澶相滑濮等州開封大名府界皆衛界也○吕氏曰衛自康叔受封至君角凡四十世地理志成公徙于帝丘今濮陽是也秦徙之於野王今懷州始皇既幷天下猶獨置衛君二世時乃廢凡九百年最後絶九域志大名府古觀扈國亦商舊都○邶鄘衛三風聖人錄變風而皆首

之以正垂訓深且遠哉一以見變之皆本于正而令人勸一以見正易流於變而令人懲是故邶首栢舟鄘首栢舟衛首淇澳○衛懿公之時有臣弘演者受命而使未反而狄人攻衛于是懿公欲興師迎之其民皆曰君之所貴而有祿位者鶴也所愛者宮人也亦使鶴與宮人戰余安能戰遂潰而皆去狄人至攻懿公於熒澤殺之盡食其肉獨舍其肝弘演至報使于肝辭畢呼天而號哀止曰若臣者獨死可耳於是遂自刳出腹實內懿公之肝乃死桓公聞之曰衛之亡也以無道也今有臣若此不可不存于是復立衛

楚丘○安成劉氏曰綠衣燕燕等詩莊姜自作共姜作栢舟桑中言沐邦皆正作於衛國而或係邶或係鄘泉水載馳皆作於外國而一係邶一係鄘一係衛意太師各從得詩之地而係之也其所以必係邶鄘者無乃欲寓興滅繼絶之心如春秋昭公八年楚既滅陳而九年經書陳災穀梁以爲存陳亦此意也是以太師存邶鄘之名置于衛前亦如魏風先于唐之例夫子存其名而不削因其序而不革耳○通典曰衛州新鄉縣西南三十二里有鄘城卽鄘國也古或作庸本庸姓之國卽孟庸之所自出漢有庸光及膠

東庸生其後也國亡後以姓爲氏紂都河北栢舟在彼中河則楚丘鄘境在南明矣沬邦于諸侯屬鄘酒誥命康叔明大命于沬邦注云紂都所處康叔爲其連屬之監是康叔并監鄘也葢邶鄘滅于管蔡而音存焉其音非衛所能亂今楚丘城在河南濟河之間俗近齊聲此其所以別于衛也與○地理志曰河內本殷畿內方千里之地在禹貢冀州太行之東北踰衡漳東及兗州桑土之野周既滅殷分爲三國邶以封紂子武庚鄘管叔尹之衛蔡叔尹之謂之三監故書序曰武王崩三監叛周公誅之盡以其地封弟康

叔號曰孟侯以夾輔周室遷邶鄘之民于雒邑故三國之詩相與同風左傳祝佗曰分康叔封畛土略自武父以南及圃田之北境都于殷墟則邶鄘屬其中矣邶詩曰在浚之下鄘曰在浚之城邶又曰亦流于淇河水洋洋鄘曰送我淇上在彼中河衛曰瞻彼淇澳河水洋洋故吳公子札聘魯觀周樂聞邶鄘衛之歌曰美哉淵乎吾聞康叔之德如是是其衛風乎衛一也而有邶鄘衛之分說者謂其聲異也然則孔子之刪詩大抵得其鄉聲則存也周列國如滕薛如燕蔡如郝莒等國夫豈無詩但不識其音則不得其詳

不欲强備耳貍首翹翹車乘之詩不皆存見矣○邶本三監地也逸周書作雒曰俾康叔宇於殷俾中旄父宇於東注東謂衛也康叔代霍叔中旄代管叔卽南官旄名仲突者八士之一也蔡叔不言所代以其子仲克祗庸德周公以爲卿士封諸淮汝耳殷俗靡靡周雖化革其俗然風尚不盡變雖武王周公之時頑民後革及昭王以後政教陵遲諸侯或强弱相凌故得兼彼二國然紂都城北爲邶南爲鄘東爲衛其風固不易也作雒之後遷邶鄘之民于洛邑其地盡爲康叔封國有可稽者惟劉向列女傳衛宣夫人自

誓不與其君之弟同庖則可疑耳君既死入國安得稱夫人宋李迂仲以爲宣姜是向目淫爲貞也必不其然竹書紀年曰晉定公二十八年淇絕於舊衛則是衛都嘗遷而有新舊也豈舊衛有君亦謚爲宣非康叔之後乎然地理志曰齊桓公更封衛于河南曹楚丘而河內殷墟更屬於晉定公立在敬王時則河內恐卽舊衛邶地宣姜正居舊衛豈以其子文公之故衛人爲之飾其惡歟其不可知者如此○衛世家云康叔卒子牟伯立事周康王爲大夫卒子考伯立卒子嗣伯立卒子疌伯立卒子靖伯立卒子貞伯立

卒子坎伯立卒子鼇侯立四十二年卒子共伯余耳爲君共伯弟和襲攻共伯于墓上共伯自殺衛人立和爲衛侯是爲武公武公即位修康叔政百姓集五十年卒子莊公揚立二十三年卒太子完立是爲桓公二年弟州吁驕奢桓公黜之十六年州吁襲殺桓公而自立九月衛人使右宰醜涖殺州吁于濮迎桓子晉于邢而立之是爲宣公十九年卒太子朔立是爲惠公左公子洩右公子職不平朔之立也四年奔齊立公子黔牟黔牟立八年惠公復入放黔牟而即位三十二年卒子懿公赤立淫于樂好鶴有乘軒

者九年爲狄所滅立昭伯頑之子申是爲戴公以廬于漕元年卒立弟燬是爲文公時齊桓公率諸侯伐翟爲衛城楚丘文公當滅亡後大布之衣大帛之冠務材訓農通商惠工敬教勸學授方任能至革車三百乘二十五年夏四月癸酉卒成公鄭立三十五年卒子穆公遬立十一年卒子定公臧立以敬姒之子衎爲太子是爲獻公國亂出奔以定公弟剽當國是爲殤公爲甯子所殺弁及剽子角獻公復入三十三年卒子襄公惡立九年卒襄公夫人姜氏無子以嬖人婤姶所生子元立是爲靈公寵夫人南子而逐蒯

聵卒夫人欲立公子郢郢不從立亡人之子輒是爲出公十二年孔悝立蒯聵是爲莊公石圃之難爲已氏所殺輒復自齊歸復奔宋季父黔攻出公子而自立是爲悼公五年卒子敬公弗立十九年卒子昭公糾立是時三晉強衛如小侯屬之昭公六年公子亹弑之代立是爲慎公慎公父公子適適父敬公也慎公四十二年卒子聲公訓立十一年卒子成侯遬立周列王二十三年衛貶號曰侯服屬三晉成侯立二十九年卒子平侯立八年卒子嗣君立衛更貶號曰君獨有濮陽立四十二年卒子懷君立三十一年朝

魏魏囚殺之更立嗣君弟是爲元君元君爲魏壻故立之十四年秦拔魏朝歌及魏濮陽衛徙居野王二十五年元君子君角立君角九年而秦始皇始并六國二十一年秦二世廢君角爲庶人初秦并天下而衛獨存至是衛乃絶祀○太史公曰余讀世家言至於宣公之太子以婦見誅弟壽爭死以相讓此與晉太子申生不敢明驪姬之過同俱惡傷父之志然卒死亡何其悲也或父子相殺或兄弟相滅亦獨何哉○古史曰衛之大亂者再皆起于父子夫婦之際宣公靈公專欲以輿禍固無足言者伋子壽子爭相爲

死而莊公出公父子相攻出入二十餘年不以爲恥賢愚之不同至此哉然伋壽勇于義惜其不爲吳太伯而蹈申生之禍以重父之過可以爲廉矣未得爲仁也昔者季路高柴皆事出公孔子自陳反於衛子路問曰衛君待子而爲政子將奚先子曰必也正名乎嗚呼衛之名于是可謂不正矣靈公斥其子而子其孫出公不父其父而禰其祖人道絶矣孔子于是焉而欲正之何爲而可靈公之死也衛人立公子郢郢不可則衛人立輒使輒而知禮必辭辭而不獲必逃輒逃而郢立則名正矣雖以拒蒯聵可也雖然孔子爲政豈將廢輒而立郢耶其亦教避位而納蒯聵耳蒯聵得罪于父生不養死不葬然于其入也春秋書曰趙鞅帥師納衛世子蒯聵于戚非世子而以世子名之以其子得立于衛成其爲世子也若輒避位而納其父是世子爲君也而名有不正乎名正而衛定矣

王

譜曰王者周東都王城畿內六百里之地始武王作邑于鎬京謂之宗周是爲西都成王欲宅營洛邑使召公先相宅既成謂之王城是爲東都今河南是也召公既相宅周公往營成周今洛陽是也成王居洛遷殷頑民於成周復還處西都至十一世幽王爲犬戎殺于戲晉文矦鄭武公迎宜臼于申而立之是爲平王以亂故徙居東都王城于是王室之尊與諸矦無異自平王以下十二王皆都王城至敬王乃遷都成周赧王又居王城○吕氏曰成周乃東都總名河南成周之王城也洛陽成周之下都也平王東遷之後所謂西周者豐鄗也所謂東周者東都也威烈王之後所謂西周者河南也所謂東周者洛陽也考王封弟揭河南續周公職是爲河南桓公王城故地威烈嗣位西周惠公封少子班於鞏以奉王實東周惠公此東西周分之始也東周王所居洛陽也鞏班之采邑也顯王二年趙與韓分周爲二東西周各爲列國顯王雖在東周特建空名于上耳自是而後凡征伐謀策稱東西周君者皆謂二周君也周本紀云赧王時東西周分治非也赧王特徙都西周耳○吳氏曰王謂王城之地王人王號之說皆非也威烈王後東西二周公輔王皆姬旦之後至于赧王猶爲天子然迯債竊鈇臾于齊民矣戰國策始于西周武公注誤以爲赧王别謚東周君次之及秦滅赧王宋南宮

靖一遂升東周君繼赧王之統其謬如此○漢書地
里志云初洛邑與宗周通封圻東西長南北短短長
相覆千里韋昭云通在二封之外共千里也臣瓚按
西周方八百里八八六十四爲方百里者六十四東
周方六百里六六三十六爲方百里者三十六方百
里者百此方千里也○張子曰王次衛者恐混於二
南故以三衛間之○東遷之後國地狹於千里故次
之于衛又衛有狄難未幾復振周以犬戎遂致陵夷
故次之加之王尊周亦愧周也○平王微弱詩不能
復雅固矣厲王流于彘幽王滅于戲何以在雅曰幽

厲雖無道然禮樂征伐猶在其手也豈如平王微弱
政在諸侯威令不加于百姓乎○黃氏櫄曰吁是豈
吾夫子之心哉夫子作春秋書王正月書天王序王
於諸侯之上所以尊周室而使天下知有王也而乃
復於詩而降之乎葢黍離之爲國風自周太師采詩
之時已然矣而非孔子名之也周室未遷則其聲天
下之正聲也平王遷而東之則其音東土之音耳而
非天下之正音也故曰王國風豈以王不正而據降爲
之哉孟子曰詩亾然後春秋作胡氏謂自黍離降爲
國風天下不復知有雅春秋作于隱公適當雅亡之

後文中子則以爲詩者人之性情性情不應亾使孟
子復生必從斯言范甯穀梁序孔子就太師正雅頌
因魯史修春秋列黍離于國風齊王德于邦君明其
不能復雅政化不足以被羣后也然左傳襄二十九
年季札觀樂於魯巳爲之歌王矣孔子至哀十一年
始自衛反魯正雅頌各得其所則降王于國風非孔
子也○焦氏筆乘曰詩亡非獨雅詩亾風雅頌俱在
其中河汾王氏竊見此意直以春秋詩書同曰三史
義深矣天子五年一巡狩命太師陳詩以觀民風自
昭王膠楚澤之舟穆王廻徐方之馭而巡狩迹絕諸

侯豈復有陳詩事哉民風之善惡旣不得知見于三
百篇者多東遷以後之詩無乃得於樂工所傳誦而
巳至夫子時傳誦者又不可得益不可以盡著諸國
民風之善惡然後因魯史以備載諸國之行事不待
褒貶而善惡自明故詩與春秋體異而用則同○又
曰詩亾解者謂黍離降爲國風而雅亾是不然風之
與雅體製不同若今詩所謂選也律也歌與曲也試
寘黍離于二雅之中聲果同乎倘以平王政教不行
降雅而爲風則正月之篇赫赫宗周褒姒滅之幽王
以後詩也反列于雅何哉故其聲風也即二南亦系

之風其聲雅也即正月亦系之雅正不以此爲升降也○以王風而屈于列國之中故春秋以春王正月而伸於列國之上是伸也所以救是屈也○許氏曰西都數百年而無風也盖有雅以道天下之故則無事于采風雅既亾則取民間之詩以紀政俗王風十篇黍離爲大夫行役餘皆民間詩也盖雅必出于朝廷風則下之歌咏古有定制或上可兼下下不可僭上也是以東征之事大于玁狁之役而東山勞歸之詩不在采薇出車之列雖出于變亦不與六月采芑同什也此見風雅之體不可易置矣○黄氏曰黍離

之爲國風以其詩之體爲風也周室未遷則其聲天下之正聲也平王遷而東之則其音乃東土之音耳故曰王國風○李太白詩曰大雅久不作吾衰竟誰陳王風委蔓草戰國久荆蓁龍虎相啖食干戈逮狂秦正聲何微茫哀怨起騷人盖春秋之後屈原作離騷不風不雅而比興之體盖變矣漢世又變爲樂府五言七言由是漸興至于六朝文尚排偶而詩亦爲排律謂之王風且不可而淫哇之聲自擬大雅者有之此李白所以嘆咤者也○先正有云春秋之初周可以興而不興周之罪也春秋之後周可以亾而不

亾周之幸也斯言也其有所感也夫○詩緝正始之化行則以周變商周之所以王而積風爲雅也衰亂之俗勝則反周而商周之所以東而雅降爲風也王風次衛著盛衰之變也○陳氏曰鎬京謂之宗周以其爲天下所宗也洛邑謂之東都又謂之成周以周道成于此也洛邑天下之至中豐鎬天下之至險于洛邑定鼎以朝諸侯宅土中以准四海其示天下也公于鎬京定鼎以據形勝處上游以制六合其慮天下也遠漢唐並建兩京盖亦深識天下形勝之所在而有得于成王周公之遺心歟○鄭譜王之封域在

禹貢豫州太華外方之間北得河陽漸冀州之南○地里志周地今之河南洛陽穀城平陰偃師鞏緱氏是也昔周公營洛以爲在于土中諸侯蕃屏四方故立京師至平王東遷襄王以河内賜晉文公又爲諸侯所侵故其分地小○朱仲晦云周地今河南府及懷孟等州是○名物疏河南縣今廢在河南河南府城唐苑内城西有郟鄏陌即定鼎地洛陽故城在河南府城東洛水北懷州今爲懷慶府孟縣宋孟州也

鄭

史記魏築長城自鄭濱洛今州東三里魏長城是也

秦紀武公十一年初縣鄭譜曰初宣王封母弟友于宗周畿内咸林之地是爲桓公今京兆鄭縣是其都也爲幽王大司徒懼及于難問大史伯曰何所可以逃死史伯曰其濟洛河潁之間乎是其子男之國虢鄶爲大虢叔恃勢鄶仲恃險皆有驕奢怠慢之心加之以貪冒君以周難之故寄帑與賄不敢不許是驕而貪必將背君君以成周之衆奉辭伐罪無不克矣若克二邑鄔蔽補丹依疇歷華君之土也韋昭曰八邑孔氏曰八國脩典刑以守之唯是可以少固桓公從之後三年幽王爲犬戎所殺桓公死之其子武公與晉文侯定

平王於東都王城卒取史伯所云十邑之地右洛左濟前華後河食溱洧焉今河南新鄭是也及成臯滎陽潁川之崇高陽城皆鄭分戰國策韓之取鄭從成臯始林氏曰春秋戰爭之多者無如鄭戰國戰爭之多者莫如韓秦漢之間天下有變必於滎陽成臯之間決勝負滎陽故東虢國有京水索水楚漢戰于京索之間是其地也○註疏鄶東周畿外之國畿内之國非正南面之君政教禀於天子善惡歸於其上無假風諫不當有詩鄶國見有變風不在畿内明矣鄭因虢鄶之國自然亦在畿外鄭發墨守云桓公國在宗周畿内武公遷居東周畿内者以鄭與西周本在畿内西都之地盡以賜秦明武公初遷亦在東周畿内故歷言之也及并十邑遂成大國盟會列于諸侯灼然在畿外矣○郡縣志新鄭縣本有熊氏之墟又爲祝融之墟於周爲鄭武公國都韓哀侯滅鄭自平陽徙都之秦爲潁川郡漢爲新鄭縣屬河南郡隋重置屬鄭州○京索京卽京城太叔之邑索有大索城小索城○鄭之制邑卽漢之成臯虎牢胡氏春秋傳曰虎牢鄭地故稱制邑今爲汜水縣巖險聞于天下猶虞之下陽趙之上黨魏之安邑燕之榆關吳之西

陵蜀之漢樂地有所必據城有所必守而不可以棄爲者也○地理志穆天子傳七萃之士生捕虎卽獻天子天子畜之東虢號曰虎牢○十三國中惟鄭聲淫則鄭地之惡極矣而其詩中人才無一不備若緇衣賢公卿也羔裘賢大夫也雞鳴賢夫婦也出其東門賢士庶也此見習俗不能移人而生才未嘗擇地○嚴氏曰鄭在東遷畿内風所以次于王也○吳季札聞鄭之歌曰其細已甚民弗堪也是其先亾乎自武公後二十三世爲韓所滅土陿而險山居谷汲男女亟聚會其聲之淫有甚于衛者子夏曰鄭音好濫

淫志春秋列國時皆好之鄭以女樂賂晉而悼公之志怠魏絳是以有居安思危之規又以淫樂矇瞽賂宋而師慧謂宋無人焉趙烈侯好鄭音賜歌者田畨吾君進言止之夫子惡其亂樂有以也左傳昭十六年晉范宣子聘鄭鄭六卿餞宣子宣子請賦子齹賦野有蔓草子太叔賦褰裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳賦蘀兮若皆滛奔之詩諸子者何為不諱於客乎不然則諸子之志荒矣或曰以聲不以詞夫子謂鄭聲滛季子謂其細已甚皆聲音之謂也葢放蕩而無歸宿則微細而滛哇故曰志微噍殺之音作

而民思憂流辟邪散逖成滌濫之音作而民滛亂○呉氏曰齊詩刺哀襄而季札觀樂乃曰泱泱乎大風也哉鄭美武公父子而札乃曰其細已甚曰大曰細自其土地風氣之發於音聲者言之而非係乎詞也班孟堅曰民性剛柔緩急音聲不同係水土之風氣故劉夢得論八音與政通以三光五岳之氣為言固有見乎此

世次

鄭自桓公友始受封周厲王少子而宣王庶弟也幽王八年入為司徒其後犬戎弒幽王驪山下并殺桓公鄭人共立其掘突是為武公當平王時亦為周司徒善於其職詩所為賦緇衣也公娶于申曰武姜生莊公及共叔段莊公寤生驚姜氏故名曰寤生遂惡之愛共叔段欲立之亟請于公公弗許時武公在位二十七年矣卒寤生立是為莊公叔段亂命公子呂帥車二百乘伐京大叔出奔共莊公亦為平王卿士王貳于虢故周鄭交質交惡桓王時始朝周立四十三年卒子突立為厲公祭仲與宋人盟也故舍世子忽而立突突患祭仲專欲殺之不得遂出奔蔡世子忽復歸鄭立為昭公為高渠彌所弒而立公子亹齊

首止之師殺子亹祭仲逆鄭子于陳而立之為子儀子儀十四年厲公復入二十八年卒子文公捷立三十五年天王出居于鄭四十五年文公捷卒子穆公蘭立姞姬夢蘭而生刈蘭而卒子靈公夷立為子公子家所弒鄭人立襄公堅靈公弟也十八年卒子悼公費立二年子成公睔立十四年卒子髡頑立是為僖公不禮于子罕子駟使賊夜殺僖公而以瘧疾訃于諸侯簡公嘉生五年奉而立之三十六年卒子寧立是為定公十六年卒子獻公蠆立十三年卒子聲公勝立三十七年卒子哀公易立八年鄭人弒之

而立聲公弟丑是爲共公二十年卒子幽公立元年韓武子伐鄭殺幽公鄭人立幽公弟駘是爲繻公二十四年楚圍鄭二十五年殺其相子陽二十七年鄭弑其君駘立幽公之弟乙是爲鄭君二十一年韓滅鄭自陽翟徙都之

太史公曰語有之以權利合者權利盡而交疎甫瑕是也甫瑕雖以刼殺鄭子内厲公厲公終背而殺之此與晉之里克何異守節如荀息身死而不能存奚齊變所從來亦多故矣○古史曰鄭之諸公桓武之後惟莊公爲賢然其爲人反覆而任數桓武之風衰

馬叔段之亂諸大夫皆欲早爲之所莊公之明足以制之然釋而不問俟其惡成而後加之以大戮此非不忍于弟蓋忍之至也孔子深探其心故春[illegible]書鄭伯克段於鄢而丘明謂之鄭志蓋謂此也周平王桓王貳於虢公莊公旣質王子取麥禾矣則又率齊而伐之伐宋而說之政不可得於是兵交中原射王左肩嗚呼其伎心發于中卒不可葢如此鄭自莊公始畏楚穆襄之後無歲不被晉楚之兵子駟子展爲政不知所出惟其來者與之鄭幾於亾及晉悼公三帥諸侯以疲楚師楚不能爭而子產受之以禮自固雖晉楚之暴不能加焉

齊

齊者古少皡之世爽鳩氏之墟左傳云齊侯飲酒樂公曰古而無死其樂何如晏子對曰昔爽鳩氏始居此地季萴因之有逢伯陵因之薄姑氏因之而後太公因之古若無死爽鳩氏之樂非君之願也以爽鳩始居齊地故云武王封呂望于齊是爲齊太公都營丘齊世家云太公望呂尚者東海上人也其先祖世爲四岳佐禹平水土甚有功于虞夏之際封于呂或封于申姓姜氏尚其後裔也從其封姓故曰呂尚西

伯獵遇太公於渭之陽與語大悅曰自吾先君太公曰當有聖人適周周興子眞是耶吾太公望子久矣故號之曰太公望載與俱歸而立爲太師受武王封卒子丁公汲立卒子乙公得立卒子癸公慈母立卒子哀公不辰立哀公荒滛田遊紀侯譖之周周烹哀公立其弟靜是爲胡公徙薄姑而哀公之少弟山怨胡公與其黨率營丘人襲殺胡公自立是爲獻公因徙薄姑都臨淄卒子武公壽立二十六年卒子厲公無忌立厲公暴虐故胡公復入齊齊人欲立之與攻殺厲公胡公亦戰死乃立厲公子赤是爲文公而誅

殺厲公者七十人立十二年卒子成公說立卒子莊公購立卒子釐公祿父立卒太子諸兒立是爲襄公襄公無道爲無知所弒高國召小白于莒魯矦伐齊納糾使管仲別將兵遮莒道射中小白帶鉤小白佯死仲使人馳報魯魯送糾者行益遲六日至齊則小白已入齊高傒立之是爲桓公遂伯天下桓公卒五公子皆求立初管夷吾以孝公屬宋宋師與齊戰于甗孝公得立十年卒衛公子開方立是爲昭公昭公妃子叔姬生子舍叔姬無寵舍無威公子商人驟施于國而多聚士盡其家貸於公有司以繼之昭公卒舍卽位商人弒舍而讓公子元元曰爾求之久矣我能事爾爾不可使多蓄恨將免我乎爾爲之商人遂立爲懿公初懿公之爲公子也與邴歜之父爭田弗勝及卽位乃掘而刖之而使歜僕納閻職之妻而使職驂乘夏五月公遊于申池二人浴于池歜以扑抶職職怒歜曰人奪女妻而不怒一抶女何傷職曰與刖其父而弗能病者何如乃謀弒懿公納諸竹中歸舍爵而行齊人立公子元是爲惠公卒子無野立是爲頃公卒子靈公環立卒光卽位是爲莊公爲崔杼所弒立景公景公靈公子也立五十八年卒子荼立

是爲安孺子爲陳乞所弒立景公子陽生是爲悼矦卒子壬嗣是爲簡矦陳恒弒之舒州簡矦弟驁立是爲平矦二十五年卒子宣矦積嗣五十一年卒子康矦貸嗣十四年田和遷之海上使食一城奉先祀二十六年齊矦貸卒無子田氏遂并齊而有之○詩緯曰齊地處孟春之位海岱之間饒於水土利之所聚其音中角律中太簇○嚴氏曰東遷政令僅行于郊畿而畿內之鄭亦自爲列國王室之微甚矣于是乎齊始霸故王鄭之後次以齊也子夏言鄭音好濫淫志衛音趨數煩志齊音傲辟驕志皆淫于色而害于德齊亦二南之變也○樂記曰溫良而能斷者宜歌齊齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎齊之音者見利而讓見利而讓義也季札聞齊之歌曰美哉泱泱乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也及秦幷六國田齊獨後亡豈非風土使然歟○魏文帝典論論文云徐幹時有齊氣李善註言齊俗文體舒緩按漢書地理志齊詩如還如著此亦其舒緩之體又云齊至今其士舒緩濶達而多智寰宇記萊州人志氣緩慢是則齊俗自來舒緩故詩體亦然○註疏齊武王時地方百里未得薄姑至周公成王

時薄姑氏與四國作亂成王滅之以封師尚父

魏

譜曰魏者舜禹所都之地正義曰地理志云河東郡有河北縣皇甫謐云舜所嘗都或云蒲坂即河東縣是也禹受禪都平陽或安邑皆屬河東魏姬姓左傳曰虞虢焦滑霍楊韓魏皆姬姓當周平王之世變風始作春秋閔公元年晉獻公滅耿霍魏以魏地賜大夫畢萬自後晉有魏氏魏地西接秦北鄰晉也又南枕河曲北涉汾水故詩多以河汾爲言吳季札聞歌魏曰美哉渢渢乎大而婉儉而易行以德輔此則明

主也○詩緯曰魏處季冬位其土平夷其音羽角○齊始霸也晉代興也齊之次在晉而魏乃晉之所滅也魏之後唐猶邶鄘先衛也魏唐無淫風蓋猶有先代之遺化焉○蘇氏曰魏地入晉久矣疑皆爲晉而作然國小無政似非晉事儉嗇褊急與勤儉質朴亦不同直以爲晉詩不可也又曰檜者鄭所滅也檜詩不爲鄭而邶鄘爲衛魏爲晉何也邶鄘衛之詩作于旣滅其詩所爲者衛晉也至于檜詩未亾而先作矣○慶源輔氏曰寛裕者其流長急迫者其流短魏以地陿而褊急如此其何以傳世至于長久哉故變風作於平桓之世而國遂滅於惠王之十七年止五十六年間耳詩人之意固憂之乎○安成劉氏曰先儒以魏所封爲文子畢公高之後○封爵世次未詳

唐

唐者帝堯舊都之地今曰太原晉陽是帝堯始居此後乃遷河東平陽成王封母弟叔虞於堯之故墟曰唐侯分以大路密須之鼓闕鞏姑洗懷九族職官五正居古大夏實沈之墟啓以夏政疆以戎索南有晉水至子燮改爲晉侯其封域在禹貢冀州太行恒山之西太原大岳之野至曾孫成侯南徙曲沃近平陽

焉當周公召公共和之時成侯曾孫僖侯甚嗇愛物儉不中禮國人閔之唐之變風始作其孫穆侯又徙絳孝侯改絳爲翼云○詩緯曰唐處孟冬之位得常山太岳之氣其地磽而收其民儉而好蓄其音中羽○季札曰思深哉其有陶唐氏之遺風乎不然何憂之遠也非令德之後孰能若是栁宗元曰三河古帝王之更都焉而平陽堯之所理也有茅茨木椽土型之度故其人至今儉嗇有允恭克讓之德故其人至今和而不怒有昌言儆戒之訓故其人至今憂思而畏禍有無爲不言垂衣之化故其人至今恬以愉此

堯之遺風也今按晉滅於曲沃其兆已見於文侯時矣以書文侯之命考之天子同姓稱伯父叔父今直稱文侯爲父一則曰父義和一則曰父往哉其卑屈依怙之意可見矣大讎未報王靈不振當如周公晉相朝廷而侯其子使號召于外與九州方伯連帥戮力討賊可也文侯亦愿而無立志不建匡復之策啓發其不共戴天之念何哉奔亾之餘僅得苟安乃釋然自以爲足遽遺文侯曰歸視爾師寧爾邦則兵已罷矣曰用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百馬四匹則功已報矣曰往哉柔遠能邇惠康小民無荒寧告以

平世之政則軍旅不復講矣曰簡恤爾都用成爾顯德勉以本邦之治則王室無復事矣文侯歸國治狀不聞其闒茸可知也夫以周公忠聖而管蔡猶自流言況仇之不自强乎此成師之所以包藏禍心也仇没未久其子昭侯巳遷于翼日以衰微不復朝于王所而曲沃遂藐其宗國矣武公之後文公稱霸請而不正召王河陽春秋書狩以諱之不恭不讓效尤成師故也襄王不綱亦賜文公弓矢傳曰平禮也則又援文侯之命以爲故事矣周室委靡頽惰而不自振晉國亦跋扈自安而平安之後不再捍王于艱厥後

權移三卿則恬愉之過也於乎山有樞作迄于采苓豈復有陶唐深思遠禍之風乎○堯初封唐侯其地中山唐縣是也堯時虞子朱于丹淵爲諸侯故云丹朱至舜封堯子丹朱於唐夏時朱之裔孫有劉累者遷于魯縣而其孫猶守故地至商爲豕韋氏周復爲唐成王滅唐以封弟叔虞而遷唐公于杜降爵爲伯今長安杜城是也周之季世又封劉累裔孫之在魯縣者爲唐侯以奉堯祀其地今唐州方城是也傳曰自虞以上爲陶唐氏在夏爲御龍氏在商爲豕韋氏在周爲唐杜氏成王滅唐故子孫爲唐氏此晉之唐

也宣十二年楚使潘黨率游闕四十乘從唐侯爲左拒其地在今隨州唐城縣此楚之唐也定公五年楚滅唐子孫亦以唐爲氏在晉者仕晉在秦楚者仕秦楚唐堯之後分爲六唐氏杜氏范氏劉氏韋氏祁氏皆爲著姓蕃衍不絕吁神明之胄遠矣哉尚書日記○詩緝堯都有四地理志太原晉陽注云故詩唐國晉水所出一也河東平陽注云堯都也在平河之陽二也中山唐縣張晏注云堯爲唐侯國于此三也河東彘縣順帝改曰永安臣瓚于晉陽下注云所謂唐今河東永安是也去晉四百里師古云瓚說是也四也詩

之唐國其說有三詩譜以爲堯始居晉陽後乃居平陽於詩唐國爲晉陽皇甫謐云以爲堯始封于中山唐縣後徙晉陽及爲天子都平陽于詩唐國爲平陽臣瓚又以唐國爲永安今考堯都雖有四而詩之唐國當從詩譜謂晉陽葢封叔虞于堯之故墟曰唐侯其子燮以晉水所出改爲晉侯晉陽實晉水所出則唐叔虞之始封在晉陽矣唐以堯得名晉以水得名其地一也○按晉世家唐叔生晉侯燮燮生武侯寧族族生成侯服人成侯生厲侯福福生靖侯宜臼宜臼生僖侯司徒僖侯生獻侯籍籍生穆侯費王穆侯卒弟殤叔自立四年爲穆侯太子仇所殺仇立是爲文侯三十五年卒昭侯立元年封其叔父成師于曲沃七年爲大臣潘父所弒于孝侯平立十五年爲曲沃莊伯所弒于鄂侯郄立六年當魯隱五年卒于哀侯光立九年爲曲沃武公所虜子小子侯立四年爲曲沃武公誘而殺之哀侯弟緡立爲晉侯二十七年曲沃武公伐晉侯緡滅之周僖王命曲沃武公爲晉君武公已即位三十七年改國號曰晉二年卒子獻公詭諸立二十六年卒此其君次也曲沃傳世武獻君卓惠惠卓子兄也懷文獻子襄靈成成襄弟景景厲悼悼襄曾孫平昭頃定出哀昭曾孫幽烈孝靜○通釋

曰武公能滅晉之宗而不能滅唐之號雖冒晉之號而不能繼唐之統君子欲絶武公于晉而不可故總名其詩爲唐以寓意焉然則晉詩稱唐見曲沃武公滅宗國之罪而魏風首晉又以見曲沃獻公滅同姓之惡世變如此春秋欲不作不可得也

秦

語曰秦隴西谷名於禹貢近雍州鳥鼠山之東北地理志云秦今隴西秦亭谷亭是也昔臯陶之子伯翳佐禹治水有功舜命作虞賜姓曰嬴其末孫非子爲周孝王養馬于汧渭之間封爲附庸邑于秦谷及非子之曾孫秦仲周宣王又命爲大夫仲之孫襄公討西戎救周周室東遷以岐豐之地賜之始列爲諸侯春秋時稱秦伯崔云秦在虞夏商爲諸侯至周爲附庸○疏正義曰鄭語云嬴伯翳之後地理志云嬴伯益之後則伯翳伯益聲轉字異猶一人也本紀云秦之先帝顓頊之苗裔孫曰女修女修織玄鳥隕卵女修吞之生子大業大業娶少典之子曰女華女華生太費大費與禹平水土又佐舜調馴鳥獸鳥獸多馴服是爲伯翳如本紀之言則益又名大費大費之父名大業列女傳曰臯子生五歲而佐禹曹大家注云

皐子皐陶之子伯益也然則皐陶大業一人也本紀又云大費生子二人一曰太廉實鳥谷氏二曰若木實費氏其玄孫曰費昌子孫或在中國或在夷狄費昌當夏桀之時去夏歸商爲湯御以敗桀于鳴條太廉玄孫曰孟戲中衍帝太戊使爲御而妻之自太戊以下中衍之後遂世有功以佐殷國故嬴姓名顯遂爲諸侯其玄孫曰中潏居西戎以保西垂生蜚廉蜚廉生惡來惡來有力蜚廉善走父子俱以材力事紂惡來有子曰女防女防生旁皐旁皐生太几太几生太雒太雒生非子非子居犬丘好馬及畜善養息之

犬丘人言之周孝王孝王召使主馬于汧渭之間馬大蕃息孝王欲以大雒適嗣申侯之女爲大雒之妻生子成爲適於是孝王曰昔伯翳爲舜主畜畜多息今其後世亦爲朕息馬朕其分土爲附庸邑之秦使復續嬴氏祀號曰秦嬴亦不廢申侯之女子爲大雒適者秦嬴生秦侯立十年卒生公伯立三年卒生秦仲是仲爲非子曾孫也秦仲立三年周厲王無道西戎滅犬丘大雒之族周宣王卽位乃以秦仲爲大夫誅西戎不克見殺長子莊公破西戎宣王與大雒犬丘之地爲西垂大夫莊公生子五人長曰世父世父

曰戎殺我大父仲我非殺戎王則不敢入邑讓其弟襄公代立而將兵擊戎爲戎人所虜歲餘復歸其後大戎弑幽王襄公將兵救周戰甚有功周避戎難東徙洛邑襄公以兵送周平王王封襄公爲諸侯賜之岐山以西之地封爵之於是始國與諸侯通使聘享之禮廼用駵駒黃牛羝羊各三祠上帝西畤僭端見馬十二年伐戎而至岐卒生文公文公元年居西垂宮三年文公以兵七百東獵四年至汧渭之會曰昔周邑我先秦嬴于此後卒獲爲諸侯乃卜居之占曰吉卽營邑之十年初爲鹿時於鹿地作時用三牢十三年

初有史以紀事民多化者十六年文公以兵伐戎戎敗走遂收周餘民有之地至岐岐以東獻之周十九年得陳寶二十有二年法初有三族之罪二十七年伐南山大梓豐大特四十八年文公太子卒賜謚竫公文公卒竫公子立是爲寧公十二年卒子三長武公爲太子武公德公同母魯姬子生出子寧公卒大庶長弗忌威壘三父廢太子而立出子出子生五歲立六年三父等復令賊殺之而復故太子武公武公卒初以人從死死者六十六人子一人名白白不立封平陽立其弟德公二年卒長子宣公立四年作寄時

十二年卒子九人莫立立其次弟成公四年卒子七人莫立立其少弟任好是爲穆公三十九年卒子罃立是爲康公十二年卒子共公立四年卒子榮立二十八年卒子景公立四十年卒子哀公立三十六年卒太子夷公早死立夷公子是爲惠公九年卒子悼公嗣十四年卒子厲共公立三十四年卒子躁公立十四年卒立其弟懷公庶長鼂與大臣圍懷公公自殺懷公太子曰昭子早死乃立昭子之子是爲靈公十三年卒子獻公名師隰不得立立靈公季父悼子是爲簡公十六年卒子惠公立十三年卒子出子立

二年庶長改迎靈公之子獻公于河西而立之是爲孝公二十四年卒子惠文王立二十七年卒子武王立王好以力戲力士多至大官與孟說舉鼎絕脈而卒無子諸弟爭立異母弟稷質於燕國人迎立之是爲昭襄王五十六年卒子孝文王柸立一年立子莊襄王立三年卒子政立是爲始皇○本紀直云伯翳爲舜主畜不云能知禽獸之言地理志稱孝王云昔伯益知禽獸是知其言語也僖二十九年左傳說介葛盧聞牛鳴而知其音賈逵云伯益曉是術蔡雍云伯翳綜聲于語鳥葛盧辨音于鳴牛是伯翳知禽獸

之言也○詩緯曰秦地仲秋之位其音舌舉而仰聲清而揚其音中商○嚴氏曰魏唐堯舜禹之故都也至是而風亦變則帝王風教中國禮義蕩然而戎狄乘之故次以秦中國將變于夷矣○吳季札曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周之舊乎○李氏曰鄭風都曼齊風闡緩秦風廉勁亦由風聲氣習使然其形諸聲音也秦獨大於諸國○嚴氏曰平以秦之救周而命之異日諸侯之憂生于所救事之倚伏可預料耶是故經國禦戎以自治爲上策○豐城朱氏曰按成與非子本兄弟也成之族既爲犬戎所滅

而非子之孫秦仲復敗死于西戎則二戎者固秦之世讎也幽王爲犬戎所殺則二戎者又非周之世仇歟使平王而有志焉則于襄公之封宜命之糾合侯伯統率師徒而討之則王轍可以不東戎難可以必除而先王之仇亦可以少報矣既不能然乃曰能逐犬戎即有岐豐之地夫岐豐之地與王之地也不惟其土地人民之不可棄抑先王之墳墓在焉宗廟在焉宮室之美官府之富在焉如之何可委而去也且先王之封國有常制矣八百里之地封方百里者八以開方計之則又不止于是矣而一旦舉而畀之秦

蕭曰其地已爲犬戎所侵令其自取然秦能取之王不能率諸侯取之乎王而少有越王句踐之志必不若是恝矣故嘗謂平王之東也忘先王之仇而不報棄先王之土地人民而不恤舍先王之宗廟墳墓而不顧隳先王之典章法度而不守卒使與王八百里之地悉歸之秦則秦之代興不在他日而已兆諸此矣可勝嘆哉○鄧元錫曰余讀詩秦風嘆焉曰商風也夫秦僻遠在西翟襄公定王以王命得兼有岐雍穆公定晉雖無意于諸夏之會盟而據形便蓄力廣土恢恢乎有并吞囊括之風故春秋錄秦儕于吳楚

等而書錄秦誓詩秦風次魏唐知微也夫夫秦風西風也西風商風商風作蕩六合矣故終以水德并宇內

陳

譜曰陳者太皥宓羲氏之墟帝舜之冑有虞閼父者爲周武王陶正武王賴其利器用與其神明之後封其子嬀滿於陳都于宛丘之側是曰陳胡公以備三恪說文作愙妻以元女太姬其封域在禹貢豫州之東其地廣平無名山大澤西望外方東不及明音孟豬太姬無子好巫覡禱祈鬼神歌舞之樂民俗化而爲之五

傳至幽公當厲王時政衰大夫荒淫所爲無度國人傷而刺之變風作矣○左傳史趙云胡公不淫故周賜之姓使祀虞帝則胡公姓嬀武王所賜以其有功也蓋舜本姚姓歷夏殷至周乃賜嬀姓○漢書地理志云淮陽古陳國舜後胡公所封也○左傳哀元年稱夏后氏少康逃奔有虞虞思于是妻之二姚虞思在胡公前仍爲姚姓明是胡公始姓嬀耳杜預云胡公閼父之子○三恪恪者敬也王者敬三代封其後○鄭駁異義云三恪尊於諸侯卑於二王之後則杞宋以外別有三恪謂黃帝堯舜之後也惟杜預云周

封夏殷二王後又封舜後謂之恪并二王之後爲三國其禮轉降示敬而已按樂記云武王未及下車封黃帝後于薊封帝堯後于祝封帝舜後于陳下車乃封夏后于杞殷後于宋明陳與薊祝爲三恪杞宋別爲二王之後矣○禹貢豫州云導菏澤被孟豬又曰熊耳外方至于陪尾注云屬豫州地理志外方即嵩高山也明豬在梁國淮陽縣東北鄭居檜地在外方屬鄭宋都睢陽在明豬西南明豬屬宋也故檜譜云在豫州外方之北商譜稱宋西及豫州明豬之野是陳境不及外方明豬故無名山大澤○世家云胡公

卒子申公羣侯立卒弟相公犀羊立卒申公子突立是爲孝公卒子愼公圉戎立卒子幽公寧立幽公十二年周厲王奔于彘幽公卒子僖公孝立卒子武公靈立卒子夷公說立卒弟平公燮立卒子文公圍立卒長子桓公鮑立三十八年卒弟佗其母蔡女故蔡人爲佗殺五父及桓公太子免而立佗是爲厲公厲公娶蔡女數如蔡淫七年太子免之三弟長者名躍中曰林少曰杵臼共令蔡人誘厲公以好女與蔡人共殺厲公而立躍是爲利公利公者桓公子也利公立五月卒立中弟林是爲莊公七年卒立少弟杵臼

是爲宣公宣公殺太子禦寇而立嬖子款至四十五年宣公卒子款立是爲穆公十六年卒子共公朔立十八年卒子靈公平國立君臣宣淫爲徵舒所弑國人立世子午是爲成公三十年成公卒子哀公弱立哀公元妃鄭姬生悼太子偃師二妃生子留下妃生子勝二妃嬖留有寵屬諸司徒招與公子過公有廢疾三十五年招過殺太子偃師而立公子留偃師之子奔晉哀公縊于徵師楚公子棄疾立悼太子偃師之子吳是爲惠公二十四年卒子懷公柳立四年卒子吳國人立公之子越是爲緡公二十三年楚白公勝亂陳以其閒侵楚二十四年楚公孫朝帥師來伐遂滅陳○按春秋桓五年春正月甲戌己丑陳侯鮑卒左傳曰再赴也於是陳亂文公子佗殺太子免而代之則是佗自殺免非蔡人爲佗殺免也桓六年經云蔡人殺陳佗莊二十二年傳曰陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之經云蔡人殺陳佗傳言蔡人殺五父則五父與佗一人不得云爲佗殺五父也六年殺佗十二年陳侯躍卒則厲公卽躍躍卽爲厲公無復利公矣馬遷誤以佗爲利公又稱躍爲利公檢春秋世次不得有厲公也遷葢見公羊傳云陳佗淫于蔡

人蔡人殺之因傳會爲說云誘以好女而殺之按蔡人殺佗在桓六年世家言佗死而躍立五月而卒然則躍亦以桓六年卒矣而春秋躍卒桓十二年距佗之死非止五月皆史記之謬也○詩緯曰陳地處季春之位有山谷其土夷坦律中姑洗音中宮徵○嚴氏曰陳詩十而七爲淫靈公之事世變已極詩之時世訖于此錄之下于秦夷之也按周禮有巫覡之官相傳武王元女太姬好祭祀用史巫從嬀滿會王孫于豐以伐紂今鄭縣七里有胡公泉乃太姬治師之地也後封于陳太姬顯靜事神故其俗巫鬼世謂武

王亂臣十人有婦人焉不可指文母亦不可指邑姜當數太姬可也○吳季札聞陳之歌曰國無主其能久乎自鄶以下無譏焉○蘇氏曰陳之變風其原出於太姬蓋列國之風皆有所自起方周之盛時王澤充塞其善者篤于善不善者以禮自將亦不至于惡其後周德既衰諸侯各因其舊俗而增之善者因善以入于惡而不善者日益甚故晉以堯舜之遺風爲俗不中禮陳以太姬之餘俗爲遊蕩無度亦理勢然也○歐陽氏曰陳最後至頃王時猶有靈公之詩○疏義曰按陳檜曹皆小國故居變風之終又變風訖

于陳靈陳有靈公之詩亦宜居變風之終但檜比陳爲尤小且有思治之詩故二國不可先陳而以陳列于其前也○蘇氏集傳曰詩止于陳靈何也古之說者曰王澤竭而詩不作是不然矣余以爲陳靈之後天下未嘗無詩而仲尼有所不取也蓋亦嘗原詩之所爲作者乎詩之所爲作者發于思慮之不能自已而無與乎王澤之存亡也是以當其盛時其人親被王澤之純其心和樂而不流于是焉發而爲詩則其詩無有不善則今之正詩是也及其衰也有所憂愁憤怒不得其平淫泆放蕩不合于禮者矣而猶知復反於正故其爲詩也亂而不蕩則今之變詩是也及其大亡也怨君而思叛越禮而忘反則其詩遠義而無所歸嚮由是觀之天下未嘗一日無詩而仲尼有所不取也

檜

譜曰檜者古高辛氏火正祝融之墟國在禹貢豫州外方之北滎波之南居溱洧之間（滎波孔氏以爲一水周禮職方其川滎雒其浸波溠則二水也溠音詐）祝融氏名黎其後八姓惟妘姓（妘音云）檜者處其地焉周夷厲時檜公不務政事而好潔衣服大夫去之于是檜之變風始作其國北鄰于虢王

肅云周武王封祝融後于濟洛河穎之間爲檜子○楚世家云高陽生稱稱生卷章卷章生重黎爲高辛氏之火正能光融天下帝嚳命曰祝融也然楚語稱顓頊命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民則黎爲火正高陽時也言高辛者歷高辛仍爲此職也黎實祝融重爲南正世家以重黎爲祝融謬也尚書鄭志荅趙商云火當爲北韋昭亦以火當爲北北陰位以五行官有火正祝融則火官之號若天地之官據陰陽之位對南正爲文則爲北正是黎一人居二官○鄭語云祝融其後八姓巳姓昆吾蘇顧溫董

也董姓鬷夷豢龍也彭姓彭祖豕韋諸姬也禿姓舟人也妘姓鄔鄶路偪陽也曹姓鄒莒也斟姓無後也通楚爲芈姓楚世家云共工氏作亂帝嚳使重黎誅之而不盡帝乃以庚寅日誅重黎而以其弟吳回爲重黎後復居火正爲祝融吳回生子陸終陸終生子六人曰會人會人卽檜之祖也故韋昭服虔皆曰檜是陸終第四子求言後昭二十九年左傳云少皞氏有子曰重顓頊有子曰黎史記以重黎爲一人謬○譜云其地北鄰于虢虢有東西虢杜預云西虢在弘農陝縣東南東虢在今滎陽其東虢鄭武公滅之西

虢則晉獻公滅之○周語富辰曰虢之亡由叔妘○通典古鄶國有洧水鄶水○水經注竹書紀年晉文矦二年王子多父伐鄶克之乃居鄭父之丘名之曰鄭是曰桓公○嚴氏曰檜曹思周道習亂也檜世次莫考詩不言何君曰夷厲之閒者鄭譜也平王初鄭武始滅檜前乎平何以知其非幽也當幽之時仲爲檜君言不刺仲也前乎幽又何以知其非宣也周道復興之時不得有匪風之思也非幽非宣夷厲當之矣○張氏曰衛并邶鄘邶鄘之詩皆衛也晉幷魏而魏之詩非晉然其詩亦相附近何也其聲類也魏唐

皆儉故也鄭并鄶而鄶獨遠於鄭何也其聲不類也自鄶以下所不足敘也以爲是相去也無幾耳故季札觀樂于魯歌邶鄘衛則合之歌魏歌唐則別之歌鄭歌鄶則遠之蓋因以爲識焉○史記解云斧小不勝柯者亡昔有鄶君嗇儉減爵損祿羣臣卑讓上下不臨禁罰不行重氏伐之檜君以亡○封爵世次未詳

曹

譜曰曹者禹貢兗州陶丘之北地名周武王既定天下封弟叔振鐸于曹今濟陰定陶是也封域在雷夏菏澤之野昔堯嘗遊成陽死而葬焉地理志濟陰成

陽縣有堯冢舜漁于雷澤民俗始化其遺風厚重多君子務稼穡薄衣食以致蓄積甲于魯衛之閒又寡于患難末時富而無教乃更驕侈十一世當周惠王時政衰昭公好奢而任小人曹之變風始作○正義曰濟河惟兗州王肅云東南據濟西北距河禹貢又言導沇水東流爲濟入于河溢爲滎東出于陶丘北漢書地理志云濟陰定陶縣故曹國周武王弟叔振鐸所封禹貢陶丘在西南陶丘亭是也正義曰曹世家云叔振鐸卒子大伯脾立卒子仲君平立卒子宮伯矦立卒子孝伯雲立卒子夷伯喜立卒弟幽伯強

立九年弟蘇弑幽伯代立是爲戴伯三十年卒子惠伯兕立三十六年卒子碩甫立其弟武攻之代立是爲繆公三年卒子桓公終生立五十五年卒子莊公射姑立三十一年卒子羈立戎侵曹曹羈出奔陳庶子赤歸于曹是爲釐公九年卒子昭公班立九年卒子共公襄立三十一年晉文公用狐偃之言伐曹數其不用僖負羈而乘軒者三百人執曹伯分曹衛之田以畀宋人曹伯之豎侯獳貨筮史得解復曹伯三十五年八月曹伯襄卒子文公壽立二十三年卒子宣公廬立十七年會諸侯伐秦卒于師公子負芻殺

其太子而自立是爲成公二十三年晉會諸侯同圍齊曹伯卒于師子武公勝立二十七年武公卒子平公須立四年春平公卒子悼公午立九年冬悼公朝于宋宋因之曹立其弟野是爲聲公五年聲公卒隱公通立四年聲公之弟露弑隱公而自立是爲靖公四年卒子伯陽立十五年春正月宋公伐曹將還褚師子肥殿曹人詬之不行師待之宋聞之怒命反之遂滅曹執曹伯陽及司城彊以歸殺之○太史公曰余尋曹共公之不用僖負羈乃乘軒者三百人知惟德之不逮及振鐸之夢豈不欲引曹之祀者哉如公

孫彊不修厥政振鐸之祀忽諸○詩緯曰曹處季冬之位土地勁險其聲清以急其音中徵○孔氏曰檜曹國小而君奢民勞而政僻季札之所不譏風次于末宜哉○陳氏曰檜亡東周之始也曹亡春秋之終也夫子刪詩繫檜曹于國風之後于檜之卒篇曰思周道也傷天下之無王也于曹之卒篇曰思治也傷天下之無伯也天下無王則政自諸侯出矣政出多門則强凌弱衆暴寡兼併之虐苛政之猛所以窘弊小國者可知此思周之詩所獨見于檜曹與○跡義云鄭衛淫僻齊陳荒穢王衰微秦强盛魏偷嗇褊急

唐憂思深遠檜曹窮困而思治此諸國變風之大略也

豳

豳之字爲邠唐開元因改古文而爲豳也

本紀云舜封后稷于邰后稷卒子不窋立卒子鞠陶立卒子公劉立正義曰國語云昔我先世后稷以服事虞夏及夏之衰棄稷弗務我先王不窋用失其官而自竄于戎狄之間帝昭云豳西近戎北及狄自不窋時已竄戎地尚往來邠國至公劉而盡以豳民遷之也本紀云公劉卒子慶節立國于豳是也定國于邠自公劉始也其封域在禹貢雍州岐山之北原隰之野漢書地理志云右扶風栒邑縣有邠鄉杜預云

豳在新平漆縣東北邰今始平武功縣所治釐城是也邰近而邠遠○金氏曰路史謂稷生斄鑾斄鑾生叔均自后稷至公劉十餘世按世本自公劉歷慶節皇僕差弗毀隃公非辟方高圉侯牟亞圉雲都太公組紺諸盩十有二世而生古公亶父史記以不窋爲后稷子而又缺辟方侯牟雲都諸盩四世遂謂后稷至文王爲十五世許氏曰稷契同時受封契至湯四百餘年而十四世稷至文王十五世其亦謬矣○正義曰七月一詩此乃遠論豳公爲諸侯之政周公陳之欲以比序已志不美王業之本不得入周召之正

風又非刺美成王不得入成王之正雅周公王朝卿不得專名一國進退旣無所繫因其上陳豳公故爲豳之變風○疏義曰邠不先二南尊文王也不繼二南邠先岐後也不與王風相屬興衰非其類也文王致治周公反正十五國風以是始終之則循環而爲治世矣又曰周公之詩不入于雅風雅不同體也不入于鄶周公未嘗治鄶也不自爲國王朝卿士不得專名一國也○元城劉氏曰豳風何不編之鄶鄶者伯禽封耳周公不之鄶也何不編之雅與公劉相倫公劉言政事七月言風俗風則不得入于雅矣○正

義曰春官籥章云吹籥以歌邠詩則周制之前已繫邠矣謂之變者以其變風變雅各述時之善惡七月陳豳公之政東山以下主述周公之德正是變詩美者故亦謂之變風也鴟鴞以下不陳邠事亦繫邠者尊周公之事使專一國也次之風後雅前者言周公德高于諸侯事司于王政處諸國之後不與諸國爲倫次之小雅之前言其近堪爲雅使周公專有此善也○鄭以爲周公避居之初是武王崩後三年成王年十三也居東二年罪人斯得成王年十四也迎周公反而居攝成王年十五也七年致政成王年二十

一也彼金縢注曰文王十五生武王九十七而終終時武王年八十三矣於文王受命爲七年後六年伐紂後二年有疾疾瘳後二年崩崩時年九十三矣周公以武王崩後三年出五年秋反而居攝四年作康誥五年作召誥七年作洛誥伐紂至此十六年也作康誥時成王年十八洛誥時年二十一也即政時年二十二也然則成王以文王終明年生也○吳季札曰美哉蕩蕩乎樂而不淫其周公之東乎○黄氏震曰鄭氏以公子同歸以上爲邠風以介眉壽以上爲邠雅萬壽無疆以上爲邠頌周禮籥章逆暑迎寒吹

豳詩祈年于田祖吹豳雅祭蜡吹豳頌故鄭氏之分如此王雪山謂一詩如何分三篇章所謂豳詩以鼓鐘琴瑟四器之聲合籥也禮笙師吹竽笙塤箎簫篴箎管舂牘應雅凡十二器以雅器之聲合籥也禮眂瞭播鞉擊頌磬笙磬凡四器以頌器之聲合籥也凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量凡和樂亦如之故逆暑迎寒祈年祭蜡皆全用七月之詩特以器和聲不同耳至晦菴則有三說一說豳詩吹之其調可風可雅可頌一說楚茨諸詩是豳之雅噫嘻諸詩是豳之頌一說王介甫謂豳自有雅頌今皆亡矣愚按楚茨諸詩于今爲刺幽王詩噫嘻諸詩於今爲成周郊社詩未易遽指爲豳若介甫謂豳詩別自有雅頌則豳乃先公方自奮于戎狄之地此時得有天子雅頌耶○按周禮逆暑迎寒則曰豳詩不曰豳風若豳雅豳頌亦豳詩之謂也但所擊之節有風雅頌之不同耳○嚴氏曰周南召南邶鄘衛王鄭齊豳秦魏唐陳鄶曹季札所觀太師樂歌之次第也周召邶鄘衛檜鄭齊魏唐秦陳曹豳王鄭氏詩譜次第也今詩之次第孔子所定也降秦于唐而以豳終之蓋一經聖人之手而旨趣深矣○范氏曰豳居風雅之中何也風之所爲終而雅之所爲始也言周之所以盛者由周公也

黎

呂氏春秋武王封帝堯之後于黎○鄭氏曰黎在衛西○孔氏曰杜預云黎侯國上黨壺關縣有黎亭是在衛西也或云即黎氏國侯爵西伯戡黎即此與紂都按今潞州東十八里有故黎侯城封建考云西伯戡黎武王復以封湯後黎侯豐舒奄之有黎氏犂氏六韜決大疑云卭子武王封湯後于黎殷後于宋三百以爲殷社黎犂也即黎陽○名物疏按黎陽縣今廢在直隸大名府濬縣西二里黎縣即廢臨河縣在大名府開州西六十里衛泥中邑即此地也中露古人所未詳潞州屬山西上黨縣今省入州壺關黎城二縣並屬潞州黎侯城在黎城縣東北十八里左傳宣十五年晉侯將伐潞伯宗曰狄有五罪㑺仲章而奪黎氏地其三也荀林父敗赤狄于曲梁辛亥滅潞秋七月壬午晉侯治兵于稷以略狄土立黎侯而還依此文則滅黎者赤狄也其事當衛穆公之世此詩不當序于宣公之前毛鄭不云聊以傳疑耳

邢

邢姬姓侯爵地在廣平襄國縣隋改曰龍岡今邢州
閔公元年狄人伐邢管敬仲言于齊侯請救邢以從
簡書齊人救邢僖公元年齊師及諸侯救邢邢人潰
出奔師遂逐狄人具邢器用而遷之師無私焉夏邢
遷于夷儀諸侯城之十八年邢人狄人伐衛十九年
衛人伐邢以報兎圃之役于是衛大旱卜有事于山
川不吉甯莊子曰昔周饑克殷而年豐今邢方無道
諸侯無伯天其或使衛討邢乎從之師興而雨二十
年齊狄盟于邢為邢謀衛難也于是衛方病邢二十
四年衛人將伐邢禮至曰不得其守國不可得也我

請昆弟仕焉乃往得仕二十五年春衛人伐邢二禮
從國子巡城掖以赴外殺之正月丙午滅邢禮至為
銘曰余掖殺國子莫余敢止

譚

譚姓未詳子爵國在濟南平陵縣今齊州歷城莊公
十年齊侯之出也過譚譚不禮焉及其入也諸侯皆
賀譚又不至冬齊師滅譚譚子奔莒○一統志譚城
在山東濟南府城東七十里古譚子國漢置譚城縣
○郡國志東平陵有譚城通典齊州全節縣春秋時
譚國城在縣西南白虎通作覃

申

申姜姓侯爵其先神農之後為唐虞四岳受封于申
國在南陽宛縣今信陽軍宣王時入為王卿士出為
南方侯伯其後幽王廢申后及太子申侯怒遂與繒
西夷犬戎攻殺幽王驪山下虜褒姒魯莊公六年楚
武王伐申過鄧十八年楚文王與巴人伐申而驚其
師其後遂為楚所滅○周語富辰曰齊許申呂由太
姜故申城在鄧州南陽縣北二十里林氏曰秦漢之
際南陽為要地楚有圖北方之志其君多居于申合
諸侯又在焉子重請申呂為賞田巫臣曰不可此申

呂所以邑也是以為賦以禦北方若取之是無申呂
也晉鄭必至于漢申即宛也方城之險楚所恃而申
在方城之內冥阨之險又在方城之外○地里志南
陽郡宛縣故申侯國○箋云平王母家申國在陳鄭
之南迫近強楚○鄭語史伯曰當成周者南有申呂
○列國史補曰按申伯為蕃翰于宣王之時及幽王
廢申后而申侯召犬戎伐周弒王然則以世考之召
戎弒君之申侯即為蕃翰者之子也平王方且遣兵
戍申以召譏刺蓋申侯忘父之忠而召犬戎以禍王
室平王復忘父之仇而勤王師以戍母家皆非善繼

志之孝子也

甫

甫卽呂也書呂刑孔氏注呂侯後爲甫侯故或稱甫刑○唐世系表云宣王世改呂爲甫○史記云呂尚先祖爲四岳佐禹治水有功虞夏之際受封于呂徐廣云呂在宛縣○玉海云郡國志汝南新蔡有大呂亭故呂侯國輿地廣記蔡州新蔡縣古呂國今以左傳考之楚有申呂時新蔡屬蔡非楚邑當以在宛縣爲正○一統志呂城在南陽府西三十里虞夏時封呂望先祖于此今名董呂村

許

許姜姓男爵出自堯四岳伯夷之後周武王封其苗裔文叔于許以續大岳之嗣地在穎川許昌縣今許州是也國夾于晉鄭齊楚大國之間侵陵不息春秋魯隱公十一年公會齊侯鄭伯伐許許莊公奔鄭齊侯以許讓公公不可以與鄭人鄭伯使許大夫百里奉許叔以居許東偏使公孫獲處許西偏佐許莊公二十九年鄭人侵許僖公四年會齊侯及諸侯之師侵蔡伐楚次于陘許穆公卒于師葬之以侯禮六年齊侯及諸侯之師伐鄭秋楚子圍許以救鄭諸侯救許乃還冬蔡穆侯將許僖公以見楚子于武城許男面縛銜璧大夫衰絰士輿櫬二十三年晉陳鄭伐許討其貳于楚也文公五年許僖公卒三年許恃楚而不事鄭鄭子良伐許四年鄭公孫申帥師疆許田許人敗諸展陂鄭伯伐許取鉏任冷敦之田晉欒書帥師救許伐鄭取氾祭楚子反救鄭鄭伯與許男訟焉皇戌攝鄭伯之辭子反不能決也五年許靈公愬鄭伯于楚八月鄭悼公如楚訟不勝楚人執皇戌及子國故鄭伯求成于晉八年晉欒書侵蔡遂侵楚侵沈鄭伯將會晉師門于許東門大獲焉九年鄭伯如

晉晉人討其貳于楚執諸銅鞮冬鄭人圍許示晉不急君也是則公孫申謀之曰我出師以圍許爲將改立君者而紓晉使晉必歸君十四年八月鄭子罕伐許敗焉戊戌鄭伯復伐許入其郛許人平以叔申之封十五年許靈公畏偪于鄭請遷于楚辛丑楚公子申遷許于葉襄公三年許靈公事楚不會于雞澤晉智武子帥師伐許十六年許男請遷于晉晉以諸侯會溴梁遂遷許許大夫不可晉人歸諸侯鄭子蟜聞將伐許遂相鄭伯以從諸侯之師師次于棫林伐許次于函氏晉荀偃帥師伐楚敗楚師旣而遂侵方城

之外復伐許而還二十六年許靈公如楚請伐鄭曰師不興孤不歸矣八月卒于楚楚子曰不伐鄭何以求諸侯十月楚子伐鄭入南里墮其城涉于氾而歸然後葬許靈公昭公四年許男如楚楚子止之遂止鄭伯復田江南許男與焉使椒舉如晉求諸侯二君待之楚以諸侯滅賴遷賴于鄢楚子欲遷許于賴使鬬韋龜與公子棄疾城之而還九年楚公子棄疾遷許于夷實城父取州來淮北之田以益之伍舉授許男田然丹遷城父人于陳以夷濮西田益之遷方城外人于許十八年楚左尹王子勝言于楚子曰許于

鄭仇敵也而居楚地以不禮于鄭晉鄭方睦鄭若伐許而晉助之楚喪地矣君盍遷許許不專于楚鄭方有令政許曰余舊國也鄭曰余俘邑也葉在楚外之蔽也土不可易國不可小許不可俘讎不可啓君其圖之楚子說使王子勝遷許于葉實白羽十九年許悼公瘧飲太子止之藥卒太子奔晉定公四年許遷于容城六年鄭遊速帥師伐許以許男斯歸因楚敗也

郇

左傳郇文之昭也毛氏云郇伯郇侯鄭氏云文王之子爲州伯○水經注涑水又西逕郇城春秋什地解縣西北有郇城服虔郇國在解縣東瑕氏墟也郡縣志栒邑故城在邠州三水縣東即漢栒邑屬右扶風古郇國也古豳城在縣西三十里公劉始都處○左傳盟于郇○竹書紀年秦穆送重耳圍令狐桑泉臼衰至廬柳退次舍于郇桑泉臼衰竝在解東南明不至解今解故城東北二十四里有故城在猗氏故城西北鄉俗名郇城與服說符○一統志山西平陽府猗氏縣古郇國文王子所封後爲晉令狐地

褒

褒國姒姓夏同姓所封輿地廣記興元府褒城縣故

褒國水經注石門在漢中西褒州北褒水又東南歷褒口即褒谷南口也北口曰斜褒水又南逕褒縣故城東褒中縣也本褒國又南流入于漢南鄭縣故褒附庸周顯王時蜀有褒漢地後併于楚○晉語周幽王伐有褒褒人褒姁○一統志陝西漢中府褒城縣在府城西北四十五里古褒國漢置褒中縣地在褒谷中故名

蘇

蘇姓未詳按鄭語已姓昆吾之後孔氏曰左傳昔周克商使諸侯撫封蘇忿生于溫爲畿內之國則蘇國

在溫杜預曰今河內溫縣春秋時蘇稱子又云蘇成公者葢子爵而爲三公司寇也隱公十一年王取鄔劉蔿邘之田于鄭而與鄭人蘇忿生之田溫原絺樊隰郕攢茅向盟州陘隤懷莊公十九年蔿國邊伯石速詹父子禽祝跪作亂因蘇氏秋五大夫奉子頹以伐王不克出奔溫蘇子奉子頹以奔衛衛燕伐周納子頹僖公十年狄滅溫蘇子無信也蘇子叛王即狄不能于狄狄人伐之王不救故滅蘇子奔衛文公十年及蘇子盟于女栗頃王立故也

暴

暴或云畿內國春秋文公八年公子遂會雒戎盟于暴杜氏注鄭地○朱氏曰戰國及漢時多有暴姓者

史補云按周召劉單祭凡蘇毛皆王畿內之國世爲王卿士先王之時諸侯之有功德者則入輔王室如成王時召太保芮伯彤伯畢公衛侯毛公爲六卿召畢毛皆兼三公齊侯呂伋爲任虎賁後來如衛鄭二公亦入爲王卿士皆外諸侯也東遷而後王室微弱號令不能行于畿外春秋之初鄭與虢尚迭爲卿士然爭政然怒至于交質交惡稱兵搆逆而名義蕩然矣其後虢爲晉滅鄭亦不復聽命齊晉迭伯而列國所爲奔走先後者知有盟主而已王室之政付之畿內食邑之小國然溫已叛去其地入于狄與晉惟周召劉單世執王室之政柄云

摯

周語摯疇之國由太任注云摯疇二國奚仲仲虺之後太任之家○唐書世系表云祖巳七世孫曰成徙國于摯仲虺居薛臣扈祖巳皆其胄裔○傳氏曰自彼殷商來嫁于周則摯是殷商畿內國○國名記云蔡之平輿有摯亭○一統志云平輿故城在河南汝寧府城東

莘

世本云莘姒姓禹後○水經注郃陽城故有莘邑太姒之國括地志古新女國城在同州河西縣南二十里莘禹後○唐世系表啓封支子于莘○國名記云今河之夏陽漢郃陽有太姒冢城祠廟昔散宜生求有莘氏美女獻紂周代有神降之本號地大名之莘縣有莘亭亦國也齊蔡管城陳留俱有莘○一統志莘城在西安府郃陽縣南二十里本莘國

虞芮

括地志云故虞城在陝州河北縣東北五十里虞山

之上古虞國古芮城縣西二十里古芮國閒原在河北縣西六十五里○晉太康地記云虞西百四十里有芮城○郡縣志云閒原在平陸縣卽虞芮爭田讓爲閒田之所○史記注引地里志云虞在河東太陽縣芮在馮翊臨晉縣正義云注引芮在臨晉者恐踈閒原在河東與虞芮相接臨晉在河西同州非臨晉芮城明矣○一統志平陸縣在山西平陽府解州東南九十里芮城縣在州西南九十里閒田在平陸縣西五十里卽虞芮相讓之地俗呼讓畔城

密

傳云密須氏○地里志安定郡陰密縣詩密國○國名記子爵世本云商有密須文王伐之魯有密須之鼓杜預謂姞姓國在安定陰密今涇之靈臺也史索云是河南密九域志以爲鄭之致密城皆非○一統志陝西平凉府涇州靈臺縣在州城南九十里古密須之國○書傳云文王受命三年伐密須○皇甫謐云文王問太公吾欲用兵孰可太公曰密須氏疑于我我可先伐之管叔曰不可其君天下之明君伐之不義太公曰臣聞先王之伐也伐逆不伐順伐險不伐易文王曰善遂侵阮徂共而伐密須密須之人自縛其王而歸文王○括地志陰密故城在涇州鶉觚縣西有東接縣城卽古密國○周語共王遊涇密康公從○左傳密須之皷與其大路文所以蒐也

阮共

箋云阮也徂也共也三國犯周文王伐之○孔氏云毛以徂爲往阮共爲周地密須所侵也○魯詩說云阮徂共皆國名○張氏云阮國名共阮國之地名皆在今涇州今有共池卽共也○名族略云阮諸侯國在岐渭之間

旅

傳云旅地名疏云毛意以旅爲周地○孟子疏云大雅曰以遏徂旅孟子徂莒者案春秋書莒子盟于密則莒密之近地詩言密之衆孟子言密之地其旨同也○左傳注云莒今陽城莒縣城陽淳于縣東北有密鄉○名物疏按古莒國今山東青州府莒州漢之城陽國也去密須殊遠孟子疏非

崇

一統志陝西西安府鄠縣夏時扈國殷爲崇國○史記崇侯虎譖西伯于紂紂囚西伯于羑里後放西伯受命元年伐犬戎明年伐密須明年敗耆國明年伐

邢明年伐崇侯厤而作豐邑○宣公元年晉欲求成于秦謀侵崇以致秦救而求成焉冬趙穿侵崇秦弗與成恐非文王所伐崇也

郃

毛氏曰姜嫄之國○郡縣志故斄城一名武功城在京兆府武功縣西南二十二里古郃國也左傳作駘按左傳魏駘芮岐畢吾西土也注云后稷受此五國駘在武功縣治斄城○郡國志右扶風郿縣有郃亭○郡縣志秦孝公作四十一縣斄城武功各一斄與郃音同武功益謂水南今郿縣地是也○史樊噲攻

雍斄城注云郃后稷所封斄城在武功縣西南二十里古有斄亭久廢

凡

凡姬姓伯爵周公之後國于畿內在汲郡共縣今衛州有共城縣東南有凡城通典凡國在衛州黎陽縣郡縣志在衛州共城縣西二十里世爲王卿士幽厲時凡伯作板瞻卬召旻諸詩以刺王隱公七年戎朝于周發幣于公卿凡伯弗賓冬王使凡伯來聘還戎伐之于楚丘以歸

芮

芮姬姓伯爵國在馮翊臨晉縣芮鄉今陝州芮城縣○武王巢伯來朝芮伯作旅巢命成王時芮伯爲司徒與太保彤伯畢公衛侯毛公同受顧命立康王○厲王說榮夷公芮良夫諫○桓公三年芮伯萬之母惡芮伯之多寵人也故逐之出居于魏四年秋秦師侵芮敗焉小之也冬王師秦師圍魏執芮伯以歸九年秋虢仲芮伯梁伯荀侯賈伯伐曲沃十年秋秦人納芮伯萬于芮○夾漈鄭氏曰芮後爲晉所滅

韓

韓姬姓周武王之子也左傳邘晉應韓武之穆也後

爲晉所滅其苗裔事晉得封于韓原曰韓武子即韓萬也○古史曰韓之先獻子厥最賢然春秋之際賢大夫如獻子者多矣而子孫莫與太史公以獻子存趙氏之孤爲天下之陰德故宜有後余謂不然韓之先與晉同祖皆周武王後也史伯謂鄭桓公武公實昭文之功文之祚盡武其嗣乎武王之子應韓不在其晉乎晉自文公伯諸侯至于八世猶未足以究武之烈而繼之以韓此天意也獻子何足以當之然周衰姬姓復興者三國燕與韓魏皆據地千里后稷播種百穀以濟饑饉其報固當然哉

魯

列國史云成王封周公元子伯禽于少昊之墟分以大輅大旂夏后氏之璜封父之繁弱殷民六族條氏徐氏蕭氏索氏長勺氏尾勺氏分以土田陪敦祝宗卜史備物典策官司彝器俾侯于魯以輔周室次子留相王室代爲周公其餘小國者六人凡蔣邢茅胙祭○鄭譜曰魯者少昊摯之墟也帝王世紀少昊邑于窮桑以登帝位徙都曲阜縣東北六里國中有大庭氏之庫則大庭氏亦居于此乎魯封域在禹貢徐州大野蒙羽之野自后政衰國事多廢十九世至僖公當周之惠襄王時而遵伯

禽之法十六年會諸侯于淮上東略公遂伐淮夷孔氏曰經無文傳二十年新作南門又修姜嫄之廟至于復魯舊制未徧而薨國人美其功季孫行父請命于周而作其頌○括地志兗州曲阜縣漢爲魯縣外城即伯禽所築古魯城高皇帝舉兵誅項藉圍魯魯中諸儒尚講誦習禮樂絃歌之音不絕豈非聖人之遺化好禮樂之國哉夫齊魯之間于文學自古以來其天性也○劉公幹魯都賦戢武器于有炎之庫放戎馬于巨野之坰○詩史前編云魯公三傳至幽公宰弟魏公潰弒之而自立時周昭王時也金履祥曰弒君爭國之禍自是始而王不能討失政甚矣未幾南征不復周人諱而不赴而穆王終不能討卒釀春秋戰國篡弒之禍故朱子謂周綱陵夷自昭王始

世次

伯禽封四十六年子考公立卒弟煬公立卒子幽公立弟潰弒之而自立是爲魏公卒子厲公立卒弟獻公立卒子眞公立卒子武公立武公當宣王時入朝王愛其少子戲欲立爲魯世子樊仲山甫諫不聽宣王竟立戲武公歸而卒戲嗣是爲懿公九年兄括之子伯御與魯人弒懿公伯御立二年周宣王來伐殺

伯御問諸公子能道順諸侯者乎樊穆仲曰魯懿公弟稱肅恭明神敬事耆老賦事行刑必問于遺訓而咨于故實不干所問不犯所知宣王曰然能訓治其民矣乃立稱是爲孝公二十七年卒子弗湟嗣是爲惠公公繼室聲子生息姑復以仲子手文之異生子允以爲世子公卒允少長子息姑攝王國事是爲隱公公子翬請殺子允將以求太宰公不從反譖公于允而請弒之使賊弒公寪大夫之家立桓公而以弒君之罪加討于寪氏十八年與夫人姜氏如齊齊侯通焉而使公子彭生乘公公薨于車世子同嗣是爲

莊公公卒立黨氏所生子般慶父力也慶父通于哀姜欲立哀姜娣子開使圉人犖賊殺子般于黨氏而立子開是爲閔公慶父復使卜齮弑公季友立公子申是爲僖公三十三年乙巳公薨于小寢子興嗣是爲文公十八年二月丁丑公卒于臺下文公二妃夫人姜氏生子惡及視敬嬴生倭敬嬴嬖而私事公子遂而屬倭于遂遂請于齊侯殺惡及視而立倭是爲宣公十八年冬十月壬戌卒於路寢子黑肱嗣是爲成公卒子午嗣是爲襄公三十一年公作楚宮死焉立胡女敬歸之子子野卒毀也立敬歸之娣齊歸之

子公子稠是爲昭公比及葬三易衰衰衽如故是時昭公十九年矣猶有童心二十二年公薨于乾侯立定公定公襄公之子昭公之弟也立十五年卒于高寢子蔣嗣是爲哀公公患三桓之侈也欲以諸侯去之三桓亦患公之妄也故君臣多間公欲以越伐魯而去三桓遂如公孫有陘氏孫于邾因遂如越三桓乃立哀公子寧是爲悼公國人迎公復歸終卒于有山氏三十年悼公卒子嘉立是爲元公二十一年卒子顯立是爲繆公三十三年卒子奮立是爲共公二十一年卒子屯嗣是爲康公九年卒子匽嗣是爲景

公二十九年卒子叔立是爲平公二十二年卒子賈嗣是爲文公二十三年卒子讎嗣是爲傾公十九年楚人遷魯于莒而取其地二十五年楚考烈滅魯遷其君于卞爲家人卒于柯魯起周公至傾公凡三十四世○太史公曰余聞孔子曰甚矣魯道之衰也洙泗之間齗齗如也觀慶父叔牙閔公之際何其亂也隱桓之事襄仲殺適立庶三家北面爲臣親攻昭公昭公以奔至其揖讓之禮則從矣而行事何其戾也○古史曰魯自宣公殺其世子而自立公室遂卑三桓分有其民而羈縻之民知有大夫而不知有君襄

公二十九年季武子取卞公還自楚不敢入歸而不敢問益魯君之失國也必矣昭公不忍其詬未能收民而舉兵攻之遂以失國哀公卑弱甚于昭公又欲以越人攻之終亡出死于越孔子曰禮樂征伐自諸侯出十世希不失矣自大夫出五世希不失矣陪臣執國命三世希不失矣自隱至昭而逐于季氏凡十世自宣至定而制于陽虎凡五世虎不逾世而敗自是三桓微沒不復見魯公室雖微不絕遂與戰國相終始蓋以臣僭君不義而得民要以其力而自致君雖失衆而其實無罪久則民將哀之其勢固當然哉

商

書序自契至成湯八遷孔氏曰契居商昭明居砥石相土居商丘湯居亳見經傳四其四未聞商在商州商洛縣砥石或曰即砥柱在陝州陝縣商丘應天府宋城縣亳在應天府穀熟縣西南三十五里盤庚曰不常厥邑于今五邦孔氏注湯遷亳湯即位居南亳後徙西亳在河南府偃師縣西十四里本帝嚳之墟仲丁遷囂滎陽故城在鄭州滎澤縣西北七十里殷時敖地河亶甲居相在相州內黃縣東南十三里祖乙居耿在絳州龍門縣東南十四里耿城并盤庚遷都殷為五邦蔡氏曰考之盤庚之前當自有五遷史記言祖乙遷邢或祖乙兩遷也武乙去亳徙河北世紀帝乙徙朝歌○三亳皇甫謐曰二在梁國一在河洛之閒穀熟為南亳湯所都也蒙為北亳亦曰景亳湯所受命也偃師為西亳盤庚所遷也黃氏曰三亳南亳北亳亳殷也南亳今應天府穀熟縣北亳椹州考亭縣亳殷河南偃師縣補傳三亳皆湯所居也

有娀

呂氏春秋有娀氏有佚二女為九成之臺○淮南子有娀在不周之北長女簡狄少女建疵○史記桀敗于有娀之墟正義云當在蒲州○國名記云帝嚳次妃國桀敗有娀之墟蓋陝虢間

韋

鄭語祝融其後八姓彭姓豕韋○通典滑州韋城縣古豕韋國○國名記云彭姓商伯元哲之封豕韋也○一統志直隸大名府滑縣古豕韋氏之國廢韋城縣在縣東南五十里

顧

郡縣志顧城在濮州范縣東二十八里夏之顧國故莘城在汴州陳留縣東北三十五里古莘國地湯伐桀桀與韋顧之君拒湯於莘之墟遂戰于鳴條之野○一統志顧城在山東東昌濮州范縣東南五十三里

昆吾

國語祝融後已姓昆吾為夏伯注云昆吾祝融之孫陸終第二子名樊為已姓封昆吾昆吾衛是也後夏衰為伯遷于舊許傳曰楚之皇祖伯父昆吾舊許是宅○括地志濮陽縣古昆吾國故城縣西三十里昆吾臺在縣西百步周圍五十步高二丈即昆吾墟也○左傳昭十八年二月乙卯周毛得殺毛伯過萇弘曰是昆吾稔之日也○寰宇記解州安邑縣有昆吾亭蓋湯伐桀之時昆吾以兵助桀同時而滅故有亭非國于此○一統志東昌府濮州古顓頊之墟曰帝丘夏為昆吾氏所居

夏

寰宇記禹自安邑都晉陽桀徙安邑○書序孔氏注桀都安邑湯升道从陑陑在河曲之南戰于鳴條之野地在安邑西○一統志山西平陽府解州安邑縣禹嘗安邑即此地鳴條岡在縣北二十里境接夏縣

楚

春秋正義荊楚一木二名故以爲國號亦得二名莊公之世荊皆書荊僖之元年乃書楚人伐鄭盖始改爲楚○疏云周始封熊繹爲楚子武丁之世不知楚君爲何人○左傳楚國方城以爲城漢水以爲池○

一統志方城山在河南南陽府裕州東北

詩經類考卷之八

明武塘沈萬鈳仲容釆輯

人物考

高辛氏　帝嚳

姬姓諱逡字嚳其先有熊氏自黃帝曾孫帝嚳之子封都歷五世都子蟜極生嚳母不覺而生嚳齒有聖德佐顓帝封辛侯及討白侯代高陽氏爲天子稱高辛氏都亳後陶唐氏追尊爲文祖帝嚳命臺駘宣汾洮障大澤而民離淪决之患封之汾川命咸黑典樂爲聲歌帝嚳知民之急正明均賦以調民人祭法又

載帝嚳能序星辰以著衆帝崩子摯立摯政微弱而唐侯德盛乃率群臣而致禪焉○宰我曰請問帝嚳孔子曰玄嚻之孫蟜極之子曰高辛生而神靈自言其名博施利物不於其身聰以知遠明以察微順天之義知民之急仁而威惠而信修身而天下服取地之財而節用之撫教萬民而利誨之曆日月而迎送之明鬼神而敬事之其色郁郁其德嶷嶷其動也時其服也士春夏乘龍秋冬乘馬黃黼黻衣執中而獲天下日月所照風雨所至莫不順從在位七十年年一百五歲而崩葬頓丘廣陽里○帝嚳卜其妃嚳之

子而皆有天下上妃有邰氏之女也曰姜嫄氏產后稷次妃有娀氏之女也曰簡狄氏產契次妃曰陳隆氏產帝堯次妃曰陬訾氏產帝摯（以上大戴禮）〇四書人物考云堯帝嚳之子摯之弟也母陳豐氏曰慶都感龍孕十有四月高辛丁亥歲生堯於丹陵名曰放勳摯立堯年十三佐摯封植受封於陶年十五改國于唐摯以荒淫而廢諸侯尊為天子都于平陽之安邑以火德王色尚白甲辰元載乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時命羲仲羲叔和仲和叔分掌四時方岳之職二載咨羲和定閏法七載麒麟遊於

藪澤十有二載巡狩諸侯西夏縣城守好貪求于是伐而亡之有苗不享征而克于丹水之浦命閼伯長火居商丘命毋句氏作離聲制五絃徵鼓大唐之歌命夔放山川谿谷之音以歌八風作大章之樂作五廟立五府以享先祖而祀五帝五十載帝遊于康衢有兒童之謡及老人擊壤之歌六十有一載洪水懷襄舉鯀俾乂九載功用不成七十載殛鯀於羽山子丹朱及庶子九人皆不肖七十有三載薦舜于天舜受終于文祖八十載禹告成功于是率羣臣刻壁而書東沉洛水言天命當傳舜之意今逸書中有中候

運衡之篇是也堯之為君也其仁如天其知如神就之如日望之如雲富而不驕貴而不舒黃收純衣彤車白馬茅茨不剪樸桷不斲素題不枅大路不畫越席不緣太羹不和飯於土簋飲於土鉶金銀珠玉不飾錦繡文綺不展奇怪異物不視玩好之器不寶淫佚之樂不聽宮垣室屋不堊色布衣掩形粗裘禦寒衣履不敝盡不更為也存心於天下加志於窮民百姓戴之如日月親之如父母景星曜甘露降朱草生鳳凰至嘉禾孳醴泉湧焦僥民來貢沒羽蓂莢夾階而生癸未一百載舜攝位之二十八載也帝乃殂落

年一百十七歲葬於濟陰之成陽西北是為穀林〇符子曰堯曰余坐華殿之上森然而松生于棟余立檽扉之內霏然而雲生于牖雖面雙闕無異乎崔嵬之冠蓬萊雖背墉郭無異乎迴巒之縈昆崙余安知其所以安榮〇詩史前編云堯祈姓諱堯字放勳帝嚳之子母家伊侯之國後徙耆號伊耆氏或云其先塊隗（莫危切）神農時所封至蚩尤滅之裔孫伯余佐軒皇製衣裳復封唐侯傳十有二世曰亡斤生堯佐高辛遷唐侯受帝摯之禪為天子都平陽後虞帝加廟號曰神宗（注神宗堯廟也）初重黎受職高陽之世（重為羲伯黎為和伯）

高辛氏衰而二官以廢帝乃復育重黎之後俾世分
掌天地四時之官羲伯掌天和伯掌地羲仲掌春羲
叔掌夏和仲掌秋和叔掌冬羲和四子即堯時分掌四岳諸侯若二典所稱
四岳則一人獨領之也常觀神龜之文推其數以爲曆命羲暨
和察中星以定時置閏月以成歲析因寒燠不失其
宜元魏書觀象賦注堯遭大水填星逆行入水府其
子丹朱所封所邑嚚訟嫚遥好力狎鬲音敖絶力能盪丹朱龍之帝悲
之爲之制奕以閑其情常廷置敢諫之鼓梁設誹謗
之木常征竅奮國名常征風伯罰竅奮生十子以十干爲
名十子貪暴命羿征之射殺其九又南蠻他人鵲食

中國謂之長虵封禹之君貪戾無厭謂之封豕帝皆
征之○世本堯是黃帝玄孫舜黃帝八代孫則堯女
于舜之曾祖爲四從姊妹恐未可信○神農夫負妻
戴以治天下堯曰朕之比神農猶昏之仰旦也尸子○
孔氏曰堯年十六以唐侯升爲天子在位七十年則
聠年八十老將求代○堯爲仁君一日十瑞宮中芻
化爲禾鳳皇止于庭神龍見於宮沼曆草生喈宮禽
五色烏化白神木生蓮蓮蒲生廚景星曜于天甘露
降于地是爲十瑞○仲尼曰吾聞堯與舜等遊首山
觀河者有五老遊河一老曰河圖將來告帝期二老

曰河圖將來告帝謀三老曰河圖將來告帝書四老
曰河圖將來告帝圖五老曰河圖將來告帝符龍銜
玉苞金泥玉檢封盛書五老化爲流星上入昴論語讖

舜

姚姓諱舜字重華其先伯胸作册始封虞伯子幕佐
伶倫制樂進爵虞侯傳十有四世曰喬牛世紀云其先出自顓
頊顓頊生窮蟬窮蟬有子曰敬康敬康生勾芒勾芒有子曰喬牛喬牛生瞽音蒙字瞽
瞍初家於冀呂氏亦謂瞽瞍掌堯之樂瞽瞍娶握登生舜于姚墟故
姓姚氏握登早卒再娶而生象象與母乃咸惡舜舜
事親拊弟日以篤孝友聞四海始遷於負夏販于頓

丘債于傳虛每徙則百姓歸之受堯禪爲天子都蒲
阪戰國策曰舜有七友雄陶方回續牙伯陽東不訾
秦不虛靈甫並爲歷山雷澤之遊尸子舜得六人皆一國之賢者也無
靈甫時高辛氏八元高陽氏八愷舜皆舉之常齊七政
舊中古之地但爲九州舜以冀青地廣分置幷州燕
齊遼遠置幽州分齊置營州肇十有二州是也嘗置
八伯巡狩每至其方各貢兩伯之樂東岳陽伯之樂
舞侏離歌析陽伯夷爲陽伯儀伯之樂舞鼚哉歌南陽羲仲
之後爲儀伯南岳夏伯之樂舞謾彧歌初慮棄爲夏伯羲伯之
樂舞將陽歌朱于羲叔之後爲羲伯西岳秋伯之樂舞蔡俶

歌冬落（皐陶為秋伯）和伯之樂舞玄霍歌歸來（和仲之後為和伯）北岳冬伯之樂舞齊落歌縵縵（垂為冬伯）虞伯之樂舞寒日歌受終（和叔之後為虞伯）嘗作大招之樂命曰九招以法舜勤其事而野死○五溪豐氏曰舜卒於鳴條葬蒼梧山今山西蒲州界内若零陵之蒼梧則商均女英二塚在焉○藝文注舜納三妃生九子娥皇無子女英生商均益比生二女宵明燭光舜不告而娶不立正妃故惟納三妃焉○握登見大虹意感而生舜○帝王世紀舜夢眉長與髮等堯乃賜舜以昭華之玉老而命舜代巳攝政○堯徵舜得諸服澤之陽問曰

我欲致天下為之柰何對曰執一無失行微無怠忠信無倦而天下自來問以奚事曰事天問以奚任曰任地又問奚務曰務人曰人之情柰何曰妻子具而孝衰于親嗜欲得而信衰于友人之情乎若夫從道則吉反道則凶猶影響也帝館之于二室語禮樂詳而不悖語政治簡而易行論道廣大而無窮論天下事貫昵而條達咸協于帝而可底績于是錫之絺衣雅琴命之姚姓攝位二十八載受堯禪都于蒲阪以土承火色尚赤改正易服立七廟祠中霤祉用土封春礿夏禘秋嘗冬烝五等建官親親任賢建弟象于有庳封黃帝之孫子十有九人為侯伯舜之為君也上循堯道下任衆賢師紀后拜蒲衣親善巷學于務成軺立誹謗木設旌諫鼓以廣直言之路訪不逮於總章養國老於上庠養庶老於下庠憲其行止貴德尚齒藏金巉巖之山捐珠五湖之淵俾下服度于以杜淫邪而絕覬覦作米廩以藏帝籍立兩學以教國士彈五絃之琴歌南風之詩是時土地方五千里至于荒服南撫交阯北發肅慎東長島夷西渠析支出入日月罔不率俾四十有八載南巡狩崩于鳴條三十登庸二十在位五十載而崩壽百一十二歲葬於

蒼梧山九疑之陽是為零陵謂之紀市在今營道下有群象為之耕武王封舜後胡公於陳賜姓嬀氏

禹

夏后氏名文命字高密帝顓頊之後父鯀娶于有莘氏之女曰志是為修巳孕歲有二月堯戊戌五十八載六月六日生（遁甲開山圖云女狄吞月精而生夏禹又帝王世紀云修巳山行見流星貫昴意感慄然又吞神薏苡胷拆而生禹虎鼻大口兩耳三漏首戴鉤鈐胷有王斗足文履巳身長九尺二寸）一云禹廣柔人姒姓字文始（禹姒姓顓頊妘姒如馬遷所云夏后高陽河出黃帝則同姬姓矣謬妄自見）其先駱明佐顓頊封崇伯歷四世崇伯鯀治水弗成帝殛之禹傷父功不成受誅乃勞

身焦思纚長風沐甚雨履四時乘四載輕尺璧而惜寸陰遂敷土隨山刋木奠高山大川水患既息乃正九賦定九貢常出見罪人下車泣曰堯舜之民以堯舜爲心朕爲民辟百姓各以其心爲心朕甚矜之舜時肇十有二州禹乃復九州之舊所過名山大澤召其人而問之山川脉理鳥獸昆虫之類與夫殊圖異域土地里數凡諸所有使益疏而記之名之曰山海經時九牧貢金乃鑄九鼎以象九州作九夏以歌九功常設五器於庭爲銘于簨簴曰告寡人以道者擊鼓以義者鳴鐘以事者振鐸以憂者發磬以獄者揮

鞀常命歸伯封叔后予羿及司徒昭明作衍曆歲紀甲寅從顓頊故也嘗東巡以二子扶攆從辟大越上茅山大會諸侯計功更名茅山曰會稽因封扶爲越伯國于會稽封搖爲董于邑于赤堇之陽山名防風氏後至戮之詩史前編○大戴禮云昔者禹見耕者五耦而式過十室之邑則下爲秉德之士存焉○淮南子云禹之趨時冠挂而不顧履遺而不取○鬻子云禹常據一饋而七十起曰吾猶恐四海之士留於道路○路史禹燒不及擯濡不及扢躬揉櫜耜而九雜天下之川○禹濟江南省水理黃龍負舟舟中人怖駭禹乃

啞然而歎曰我受命于天竭力以勞萬民生寄也死歸也爾何爲者顏色不變謂舟人曰此天所以爲我用也龍曳尾舍舟而去○易林大禹生石夷之野後漢戴叔鸞傳云大禹生西羌水經注禹生于蜀之廣柔縣石紐村今之石泉縣也石紐村今之石鼓山其山朝暮二時有五色霞氣又有大禹採藥亭拄大業山其地藥氣觸人往往不可到地志不載聞之土人云升庵集○宋太祖曰夏后治水但言導河至海隨山濬川未聞力制湍流廣營高岸自戰國專利堙塞故道以小妨大以私害公九河之制遂隳歷代之患弗

詩經類考 卷八 人物考

弭後世以事治水故常有礙以道治水無違其性可也如能順水所向遷徙城邑以避之復有何患雖禹復生不過如此歐陽修曰開河如放火又曰避高就下水之本性河流已棄之道自古難復文彥博曰河不出于東則出于西利害一也今發夫修治徙東從西何利之有自古治河之說多矣若宋二帝之見二臣之言可爲百世法○金氏曰周漢以來多稱堯有九年之水今考自洪水方割即舉鯀俾乂九載無成而後舉禹禹八年于外而後成功前後幾二十年謂九年者以鯀九載言之耳洪水蓋如後世歲有河決

之患鯀于其間多爲隄防以障之而患日甚又按經稱鯀堙洪水傳稱鯀障洪水國語又稱其墮高堙卑經稱禹決九川孟子稱禹疏九河淪濟漯而注之海然則鯀之治水也障之禹之治水也導之也其成敗之由以此禹自言予決九川距四海濬畎澮距川盖先決九川使通于海又濬畎澮使通于川使大水有所入小水有所歸先從低處下手故易爲力而功易成也○水經注曰禹理水觀于河見白面二人魚身出曰吾河精也授禹河圖而還于淵○禹傷父功不成登衡山血白馬而祭之夢赤繡文衣男子稱玄夷

蒼水使者謂禹曰欲得我山書齋于黃帝之嶽禹乃退齋三日登宛委發石得金簡玉字之書言治水之要吳越春秋○禹導河之際洸秘景符以鎮五千之水患後人賴焉禹功記○禹之治天下也得斜蹳得杜子業得季子得施子闇得季子寗得然子堪得輕子王得七大夫以佐其身以治天下而天下治尸子○水經注會稽山有禹廟昔大禹東巡崩于會稽山因而葬之有鳥來爲之耘春拔草根秋啄其穢

成湯

帝王世紀曰殷出自帝嚳子姓諱履字天乙一字高密謚曰成湯其先帝嚳子契作司徒封商侯十一傳至主癸生湯帝王世紀曰主癸之妃曰扶都見白氣貫月意感以乙日生湯故名履字天乙凡八遷湯始居亳王商丘殷水在焉亦曰殷湯爲夏方伯常出田于野見人張網四面祝之湯曰噫盡之矣非桀其孰能爲此哉乃解其三面止置一面更祝曰欲左者左欲右者右欲高者高欲下者下吾取其犯命者漢南諸侯聞之曰湯德至矣澤及禽獸歸者四十國爲天子十三年年百歲而崩○越絕書云湯行仁義天下皆一心歸之當是時荊伯未從也湯于是乃飾犧牛以事荊伯乃媿然曰失事聖人禮乃委

其誠心○尸子云湯之救旱也素車白馬身嬰白茅以身爲之牲當是時也絃歌鼓舞止○湯之治天下也得慶誧伊尹湟里且東門虛南門蠕西門疵北門側得七大夫佐以治天下而天下治尸子○湯曰學聖王之道者譬其如日靜居而獨思譬其如火夫舍學聖之道而靜居獨思譬其若去日之明於庭而就火之光於室也可以小見而不可以大知是故明君貴尚學道而賤下獨思也賈誼新書○湯將往見伊尹彭氏之子御彭氏之子半道而問曰君將何之湯曰將往見伊尹彭氏之子曰伊尹天下之賤人也君若欲見

之亦令召問焉彼受賜矣湯曰非女所知也今有藥于此食之則耳加聰目加明則吾必說而强食之伊尹之于國也譬之良醫善藥也而子不欲我見之是不欲我善也因下彭氏子不使御墨子○陵川郝氏曰三皇始制封建著爲令諸侯有罪方伯連帥請于天子而征之三恪之國徧告方伯連帥率天下諸侯而伐之商書成湯放桀于南巢惟有慙德曰予恐來世以台爲口實仲虺乃作誥○南禺豐氏曰湯欲遵三恪之禮以救天下之民義也權也亳衆以伐爲不正而難於從湯義也經也乃曰大賚而誘以重利曰孥戮而脇以嚴刑此湯之慙德異於堯禹湯誓爾尚輔予一人致天之罰予其大賚汝女不從誓言予其孥戮女○劉向奏議云殷湯無葬處失考也後世羅泌路史遂傳會其說按楊誠齋揮塵錄云殷湯墓寶鼎縣今汾州也古尚書注桐宮在湯墓側桐宮今在汾州與寶鼎之縣相合或云成湯墓於亳北之濟陰○牛僧孺曰不得已而有天下則曰仁得已而有天下則曰利善畏其利善決其仁皆聖人也湯文武是也聖人視斯民猶穉稚在焚溺無不挐者然則挐而授其家乎將遂挐而有之乎彼家無人而有之不得已而仁矣家有人而有之則得已而

利矣夏無人也湯有以決其仁殷有人也文王畏其利前賢明湯意故無伯夷後聖明文王之意故曰周可謂至德也已矣東坡武王非聖人之論與此同意○王世貞曰桀之惡不如紂煬之甚也亳人不桀惡是仇而馳於稽曰勤民哉可思已孥戮之誓毋乃以刑迫乎吾未見湯之無慙德也

武丁

武丁名或云諱綦廟號高宗宅憂恭默思道三年不言政事皆決于冢宰高宗自謂舊學于甘盤時甘盤爲冢宰既免喪其唯勿言羣臣咸諫卒得傅說而相之資學于說王命說爲傅侯彝伯霍爲卿士命震伐鬼方克之武丁祭成湯明日有飛雉升鼎耳而雊武丁懼祖己曰王勿憂先修政事武丁修德行政天下咸驩殷道復興享國五十有九年○五清劉氏曰高宗本生知之聖從小乙隱于民間小乙武丁父盤庚崩小辛逐小乙而自立因甘盤而識傅說覩其象而藏之久矣免喪之後一旦舉說而相之人心不服小用之又不足以興治甘盤既遯高宗初年甘盤爲相無可告語姑不言以試之耳既而群臣咸諫徐出所藏之像遣使徵于傅巖至而群臣與之語服其果聖然後相之此聖人神道設

教之微權也不然妄一夢妄一匹夫驟而舉之此豎牛所以殺叔孫鄧通所以累漢文也高宗之夢豈易言哉文王臧丈人事正與此合

文王

晉胥臣曰文王在母不憂在傳不勤處師不煩事王不怒敬友二虢而惠慈二蔡刑于大姒比於諸弟于是乎用四方之賢良及其卽位也詢于八虞周有八士皆在虞官而咨于二虢虢仲虢叔文王母弟皆爲卿士諏于蔡原而訪于莘尹蔡公原公辛甲尹佚皆周太史重之以周召畢榮億寧百神而柔和萬民虞芮之君嘗質成于周未至而還因讓所爭田以爲閒原常獻洛西千里請除炮烙之刑許之〇靖節集文王四友閎夭太公望散宜生南宮适孔子曰此四人則文王四隣也〇呂氏春秋周文王使人相地得死人之骸吏以聞于文王文王曰更葬之吏曰此無主矣文王曰有天下者天下之主也有一國者一國之主也遂令吏以衣冠更葬之天下聞之曰文王賢矣澤及髊骨〇韓非子曰文王伐崇至鳳黄虛韈係解因自結太公望曰何爲也王曰上臣與處皆其師中皆其友下盡其使也今皆先君之臣故無可使也〇西伯嘗寢疾五日而地動東西南北不出

四郊有司請曰吾聞地之動爲人主也今君王寢疾五日而地動四面不出國郊請移之西伯曰奈何其移之也對曰興事動衆以增國城其可移之西伯曰夫天之見妖以伐有罪我必有罪故天以伐我也今又興事動衆以增國城是重吾罪也不可無何疾止〇周書曰文王在鎬召太子發曰我身老矣吾語汝我所保與我所守傳之子孫吾厚德而廣恩不爲驕侈不爲泰靡童牛不服童馬不馳土不失其宜萬物不失其性天下不失時以成萬材萬材已成牧以爲人天下利之而勿德是爲大仁

武王

武王立九年東觀兵孟津爲文王木主載以居中軍自稱太子發言奉文王以伐不敢自專遂與師渡河白魚躍入王舟中既渡有火自上復于下至于王屋流爲烏其色赤其聲魄是時諸侯不期而會孟津者八百諸侯皆曰紂可伐武王曰未可也乃還師居三年武王使候殷反報岐周曰殷其亂矣武王曰其亂焉至對曰讒慝勝矣武王曰尚未也又復往反報曰其亂加矣武王曰焉至對曰賢者出走矣武王曰尚未也又往反報曰其亂甚矣武王曰焉至對曰百姓

不敢誹怨矣武王嘻乃告太公太公對曰讒慝勝良命曰戮賢者出走命曰崩百姓不敢誹怨命曰刑勝其亂至矣不可以加矣于是渡孟津諸侯咸會王乃徇師而誓○方周師之入也商容與殷民觀焉見畢公至殷民曰是吾新君也容曰非也視其爲人嚴乎若有急色君子臨事而懼見太公至民曰是新君也容曰非也視其爲人虎踞而鷹趾當敵將衆威怒自倍見利即前不顧其後故君子臨衆果於進退見周公至民曰是吾新君也容曰非也視其爲人聞閭休休志在除賊是非天子則周之相國也故聖人臨衆

知之見王至民曰是吾新君也容曰然聖人爲海內除殘見惡不怒見善不喜顏色相副是以知之王既克商皇皇若天下之未定召太公而問之曰入殷柰何太公曰臣聞之也愛人者兼其屋上之烏不愛人者及其胥餘何如武王曰不可召公趨而進焉曰臣聞之也有罪者殺無罪者活咸劉厥敵毋使有餘尊何如武王曰不可周公趨而進曰臣聞之也各安其宅各田其田毋故毋私惟仁之親何如王曠乎若天下之巳定于是反商政政由舊視殷民如周視殷民如子表商容之廬封比干之墓祀焉散鹿臺之財發

鉅橋之粟歸傾宮之女而殷民大悅○王釋箕子囚常訪於箕子曰吾不知彝倫攸叙箕子爲王陳洪範之書王常問師尚父黃帝顓頊之道對曰冊書有之敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶王受書惕若恐懼退而爲戒書於席之四端爲銘焉銘凡十有八几鑑盥楹杖冠衣帶履觴門戶牖劍弓矛車武王入殷聞殷有長者武王往見之而問殷之所以亡殷長者對曰王欲知之則請以日中爲期武王與周公旦明日早要期則弗得也武王怪之周公曰吾巳知之矣此君子也取不能其主有以其惡告王不忍爲也若夫期而不當

言而不信此殷所以亡也以此告王矣呂覽○既克商通道于九夷八蠻西旅貢獒大保乃作旅獒王徵九牧之君登豳之阜以望商邑至于周日夜不寐周公旦即王所曰曷爲不寐王曰告汝惟天不享殷自發未生于今六十年麋鹿在牧蜚鴻滿野天不享殷乃今有成我今未定天保何假寐日夜勞來我西土我惟顯服及德方明自洛汭延于伊汭居易毋固我南望三塗北望嶽鄙顧瞻有河粤瞻洛伊毋遠天室營周居於洛邑而後去蓋實始營洛○帝王世紀武王見暍人王自左擁而右扇之○書泰誓篇予有亂臣

十人孔子曰有殷人焉九人而已何休誤以殷人爲婦人妄指文母劉原父謂予無臣父理又指邑姜俱非蓋婦人之善不出閨門邑姜雖善于治內不預外事豈可與九人並稱武王數紂之惡方以婦言是聽顧可對八百萬衆而自稱其妻哉韓昌黎據衛氏古文而定爲膠鬲可信也○春秋元命苞曰武王斷齒是謂剛強宋均注曰重齒以爲表

成王

諱誦武王子呂望女邑姜所生春秋元命苞曰文王造之而未遂武王遂之而未成周公旦揔少主而成之故曰成王王嗣立居諒陰故書稱周公位冢宰正百工詩稱攝政者皆在諒陰之時非以幼冲而攝也嘗立道輔拂丞道者導天子以道常立于前太傅周公職之輔者輔天子之意常立于左太師太公職之拂者拂天子之過常立于右太保召公職之丞者丞天子之遺忘常立于後少師史佚職之初武王將營周居于洛邑不果遷九鼎焉至是王命太保先周公相宅遂定鼎于郟鄏嘗遷殷頑民于洛邑周公親監之公既沒王命君陳（或曰卽周公子）尹茲東郊懋昭周公之訓嘗作周官定公孤六卿六卿分職各率其屬以倡

九牧乃制周禮儀禮作房中之樂用之鄉人邦國作朝廟之樂用之燕饗朝會郊廟焉時越裳氏重三譯而來朝鳳凰翔于庭王乃援琴而歌曰鳳皇翔于紫庭余何德以感靈○鬻子對周成王聖王在上位則天下不死軍兵之事民免於一死而得一生矣君積于道而吏積于德而民積于用力則民無凍餒民免于二死而得二生矣君積于仁而吏積于愛而民積于順則刑罰廢民免于三死而得三生矣使民有時而用之有節則民無癘疾民免于四死而得四生矣

康王

諱釗成王子王嗣立命畢公保釐東郊書畢命曰嗚呼父師今予祗命公以周公之事往哉舊史成康之際刑錯四十餘年不用

宣王

厲王奔於彘太子靖匿召公家國人圍之召公乃以巳子代太子太子脫厲王崩周公召公乃尊立王世子靖爲天子是爲宣王王卽位慎微接下用賢使能法文武成康之遺風內修政事外攘夷狄命秦仲誅四夷命尹吉甫伐玁狁北至太原命方叔征南荆召虎征淮夷周道燦然復興諸侯復宗周詩人所爲賦

六月采芑常武者也後稍怠不籍千畝虢文公諫曰不可民之大事在農上帝之粢盛于是乎出民之蕃庶于是乎生事之供給于是乎在和協輯睦于是乎興財用蕃殖于是乎始敦厖純固於是乎成是故稷爲大官王事惟農是務無敢求利于官以干農功三時務農而一時講武故征則有威守則有財則享祀時至而布施優裕也以能媚于神而和于民今天子欲修先王之緒而棄其大功匱神困民何以求福王弗聽巳喪南國之師料民于太原仲山甫諫曰民不可料也且無故而料民天所惡也害于政而妨于後嗣王卒料之蓋是時王考室安考牧富侈心生而怠于政矣王欲殺杜伯左儒諫請從王不聽卒殺杜伯左儒死焉其後太子晉傷之曰自我先王厲宣幽平貪天禍至于今未弭故德貴終也○列女傳宣王常早臥晏起后夫人不出房姜后脫簪珥待罪于永巷使其傅母通言于王曰妾之不才妾之淫心見矣至使君王失禮而晏起以見君王樂色而忘德也夫苟樂色必好奢窮欲亂之所興也原亂之興從婢子起敢請婢子之罪王曰寡人不德實自生過非夫人之罪也遂復姜后而勤于政事早朝晏退卒成中興之

名姜后崩王浸怠○自古守成之君初吉終亂者唐之明皇憲宗爲甚史著之詳矣周之宣王中興赫然爲三代令主而其末季與唐之明憲無異證于詩小序可見矣小序曰六月宣王北伐也采芑宣王南征也車攻宣王復古也吉日美宣王也鴻鴈美宣王也庭燎美宣王也因以箴之沔水規宣王也隺鳴規宣王也祈父刺宣王也白駒大夫刺宣王也黃鳥刺宣王也我行其野刺宣王也由是言之六月采芑車攻何其憂勤之急規模之宏也自是而吉日鴻鴈詩人之衆美歸矣其猶日之中乎庭燎雖美而有箴蓋一章夜未央夜未艾三章夜向晨則視朝漸晚晏安漸耽姜后脫簪之諫女嬀淫樂之湛正此際也自是沔水規之隺鳴誨之白駒黃鳥以遠祈父我行其野刺者四出其去幽厲一間耳從善如登從惡如崩信哉○王世貞曰周宣王中興之令君也而弗克終何居曰激衰而後圖治故也其于中也未純其于政也非學

夏桀

桀名履癸帝發之子孔甲之曾孫也暴戾貪虐滅德作威于萬方百姓天下患之有趙梁者教爲無道勸以貪狠三十有二歲伐蒙山有施氏施氏進女妹喜

桀嬖之所言皆從自是殫百姓之財爲傾宮瑶臺瓊室玉門日與妹喜行淫縱樂政事怠廢左師曹觸龍讒嫉才智諸侯危其位大夫隱其道舉事戾於天發令逆於時瞿山地裂及泉發徒鑿之通於河諫者曰湊天氣發地藏天子失道後必有敗殺之耆老或諫又殺之關龍逢諫曰人君謙恭敬信節用愛人故天下安而社稷宗廟固今君用財若無窮殺人若不勝民惟恐君之后亡矣囚殺龍逢殷湯聞之嘆息使人哭之桀怒囚湯于夏臺已而得釋桀大會諸侯于有仍氏有緡氏見桀汰侈引師先歸桀帥諸侯攻克之

愈自務肆諸侯帝氏顧氏黨桀之惡鑿池爲夜宮男女雜處三旬不朝桀起九夷之師不至伊尹佐湯伐桀桀曰吾悔不遂殺湯于夏臺○桀時泰山山走石泣先儒說桀之將亡泰山三日泣令泰山山石遠墜之若人泣蓋是也周武謂周公曰桀爲不道走山泣石○夏桀宮中有女子化爲龍不可近俄而復爲婦人甚麗而食人桀命爲蚑妾告桀吉凶述遺記○桀伐岷山氏岷山氏女于桀二人焉曰琬曰琰桀愛二女斵其名于苕華之玉于傾宮飾瑶臺居之竹書紀年○孝經援神契后偷任威折其王斗失其金椎注后桀也偷苟且自奉也王斗者渾儀金椎言國之寶○尚書帝命驗期云桀失王鏡用其噬虎注王鏡謂清明之道噬虎謂其暴虐○列女傳末喜頌曰末喜配桀惟亂驕揚桀既無道又重其荒奸宄是用不恤法常夏后之國遂反爲商○淮南子夏之亡也回祿信于聆遂回祿火神再宿曰信聆遂地名又云黄神嘯吟○世紀云五星錯行○呂氏春秋夏太史令終古出其圖法執而泣之夏桀迷惑暴亂愈甚太史令終古乃出奔如商湯乃告諸侯曰夏王無道暴虐百姓窮其父兄耻其功臣輕其賢良棄義聽讒衆庶咸怨守法之臣自歸于商成湯二十祀大旱夏桀死于亭山

紂

名辛一名受亦曰受辛紂之同母三人長曰微子啓次曰中衍其次曰受於三子中紂爲少子紂母之生微子啓與中衍也尚爲妾已而帝乙立爲妻而後生紂帝乙欲置微子啓以爲太子太史據法而争之曰有妻之子而不可置妾之子紂是以得立爲帝夏商俱稱王紂追帝其父曰帝乙因自稱帝曰帝辛遷史謂至周武始貶帝號者誤紂性汰侈智足以拒諫言足以飾非是時有蘇氏以妲己女焉妲字己姓紂愛妲己使師涓涓一作延作新淫聲北里之舞靡靡之樂諸侯有

叛者妲已以爲罰輕誅薄乃重刑辟有炮烙之法始爲象箸箕子嘆曰今爲象箸必爲玉杯玉杯象箸必將食熊蹯豹胎它又將稱是是故吾畏其卒也嘗爲長夜之飲醉而忘其晨甲子（以百二十日爲一夜）劉昭漢志曰紂作淫樂喪其甲子是也嘗刳剔孕婦削朝涉之脛醢九侯（即鬼侯鬼音九）脯鄂侯（即伯）西伯聞之竊嘆崇侯虎譖之（禹封弟叔鵒于崇虎叔鵒二十九世孫也）曰西伯欲叛紂囚之羑里閎天之徒患之乃求有莘氏美女他奇怪物因殷嬖臣費仲獻之紂紂大悅曰此一物足以釋西伯況其多乎乃赦西伯（王世貞曰文王之安于囚也臣道也太公散宜生之以術啗紂也亦臣道也）西伯之長子伯邑考爲紂御紂烹以爲羹賜西伯紂曰誰謂西伯聖者食其子不知也有雷開者進諛言紂封之賞以夏田尚書西伯既戡黎（此武王鑑文王爲伯黎即武王畿內伯）祖伊恐奔告于王紂不聽及牧野之戰紂兵敗乃衣寶玉赴火自焚武王就斬以鉞懸其首于太白之旗○六韜云商王拘周伯昌于羑里太公與散宜生以金千鎰求天下珍物以免君之罪于是得犬戎氏文馬駁身朱鬣目如黃金項如雞毛名曰雞斯之乘以獻商王○國語商之亡也夷羊在牧（夷羊神獸）○帝王世紀鬼哭山鳴六月雨雪或雨赤血○汲冢周書曰時甲子夕商王紂取天智玉琰璲身厚以自焚凡厥有庶告焚玉四千五日武王乃俾於人求之四千庶則銷天智玉五在火中不銷○殷內史摯見紂之愈亂迷惑也於是載其圖法歸之周○列女傳妲已頌曰妲已配紂惑亂是修紂既無道又重相謬指笑炮炙諫士刳囚遂敗牧野反商爲周○按諡法殘義損善曰紂

厲王

諱胡夷王子好利近榮夷公大夫芮良夫諫曰王室其將卑乎夫榮公好專利而不知大難夫利百物之所生也天地之所載也而欲專之其害多矣天地百物皆將取焉何可專也所怒甚多而不備大難以是教王王其能久乎夫王人者將導利而布之上下者也使神人百物無不得極猶曰怵惕懼怨之來也故頌曰思文后稷克配彼天立我蒸民莫匪爾極大雅曰陳錫哉周是不布利而懼難乎故能載周以至于今今王學專利其可乎匹夫專利猶謂之盜王而行之其歸鮮矣榮公若用周必敗也厲王不聽卒以榮公爲卿士用事三十三年王愈暴虐侈傲國人謗王召穆公諫曰民不堪命矣王怒得衛巫使監謗者以

告則殺之諸侯不朝三十四年王益嚴國人莫敢言道路以目厲王喜告穆公曰吾能弭謗矣乃不敢言召公曰是障之也防民之口甚于防水水壅而潰傷人必多民亦如之是故爲水者決之爲導爲民者宣之使言故天子聽政使公卿至于列士獻詩瞽獻典史獻書師箴瞍賦矇誦百工諫庶人傳語近臣盡規親戚補察瞽史教誨耆艾修之而後王斟酌焉是以行事而不悖民之有口也猶土之有山川也財用于是乎出猶其有原隰衍沃也衣食于是乎生口之宣言也善敗于是乎興行善而備敗所以產財用衣食者也夫民慮之于心而宣之於口成而行之若壅其口其與能幾何王不聽於是國莫敢出言三十有七年國人相與畔襲厲王王出奔於彘召穆公周公二相行政號曰共和五十有一年王死于彘

幽王

宣王子名宮湦初宣王勤政申姜內助之功居多姜后崩王寖怠政嬖人番于攝后生世子宮湦是爲幽王王元年褒人有罪請入女子于王贖罪是爲褒姒王嬖之生子伯服于是涇渭洛竭岐山崩周太史伯陽甫曰周將亡矣夫天地之氣不失其序若過其序民之亂也陽伏而不能出陰迫而不能烝于是有地震今山川實震是陽失所而塡陰也陽失而在陰原必塞原塞國必亡夫水土演而民用也土無所演民之財用不亡何待昔伊洛竭而夏亡河竭而商亡今周德若二代之季矣其川原又塞塞必竭夫國必依山川山崩川竭亡國之徵也川竭必山崩若亡國不過十年數之紀也天之所棄不過其紀甲子五年廢申后及太子宜臼以褒姒爲后伯服爲太子初伯陽讀史記曰周亡矣昔自夏后氏之衰也有二神龍止于夏帝庭而言曰余褒之二君夏帝卜殺之與去之與止之莫吉卜請其漦而藏之乃吉于是布幣而策告之龍亡而漦在櫝夏亡傳此器殷殷亡又傳此器周此三代莫敢發之至厲王之末發而觀之漦流于庭不可除厲王使婦人裸而譟之漦化爲玄黿以入後宮後宮之童妾旣齔而遭之旣笄而孕無夫而生子懼而棄之宣王之時童女謠曰檿弧箕服實亡周國于是宣王聞之有夫婦賣是器者宣王使執而戮之逃于道而見後宮所棄妖子出于路聞其夜啼哀而收之夫婦遂亡奔于褒其後褒人所請入女子卽檿弧之夫婦所收于路者也褒姒不好笑萬方故不

笑幽王爲烽燧大鼓有寇至則舉烽火諸侯悉至至而無寇褒姒乃大笑幽王悅之爲數舉烽火其後不信諸侯亦不至幽王以虢石父爲卿用事國人皆怨石父爲人巧佞善諛好利王用之又廢申后去太子也申侯怒十有一年申侯與犬戎攻幽王幽王舉烽火徵兵兵莫至遂殺幽王驪山下虜褒姒盡取賂而去○昔司徒鄭伯友問于史固曰王室其獘乎對曰殆必獘者也太誓曰民之所欲天必從之今王棄高明昭融而好讒慝暗昧惡角犀豐盈而近頑童窮固去和而取同夫和實生物同則不繼是以先王和土

與金木水火而成百物和五味以調口剛四支以衛體和六律以聽耳正五體以役心運九紀以立德九臟也合十數以訓百體夫如是故和也于是乎聘后于異室求財于羣方擇臣于諫爭而講以多物以務和也聲一無聽物一無文味一無舉物一不講王棄是類而剸與同天奪之明能無獘乎夫虢石父讒諂巧從之人也而立爲卿士與剸同也棄聘后而立內妾好窮固也侏儒戚施寔御在側近頑童也周法不昭而婦言是用用讒慝也不可以久且所謂厭弧箕服實亡周國天之生此久矣其爲毒大矣毒之酋腊者其殺也滋速申繒西戎方強王室方騷將以縱欲不亦難乎卒有驪山之禍

契

詩緯含神霧曰契母有娀浴于玄丘之水睇玄鳥啣卵過而墜之契母得而吞之遂生契此事可疑也夫卵不出薦燕不徙巢何得云啣卽使啣而誤墜未必不碎也卽使不碎何至取而吞之哉此盖因詩有天命玄鳥降而生商之句求其說而不得從而爲之誣史記云玄鳥翔水遺卵簡狄取而吞之盖馬遷好奇之過而朱子詩傳亦因之不改何耶或曰然則玄鳥

之詩何解也曰玄鳥者請子之候鳥也月令玄鳥至是月祀高禖以祈子意者簡狄以玄鳥至之月請子有應詩人因其事頌之曰天命曰降者尊之貴之神之也詩人之詞興深意遠若曰仲春之月禱而生商斯爲言之不文矣如黃帝之生電虹繞樞盖生之時値始電或虹見之候也帝俊生十日謂有十子而以甲乙丙丁名之也此而可誣亦將謂黃帝生於虹帝俊之子生于十日可乎詩又曰惟嶽降神生甫及申亦本其生之地而尊之神之便謂申甫爲嶽神所生可乎傳說爲箕星生之日値箕也蕭何爲昴星生之

日值昴也楚辭曰攝提貞于孟陬兮惟庚寅吾以降屈原豈攝提之苗裔乎漢柳敏碑言敏本柳星之後梁江總佞張麗華云張星之精其不根至今人笑之而不疑玄鳥之事者殆以經故豈知經旨本不如是乎按古毛詩注云玄鳥至日以太牢祀高禖詔其祈福之時故云天命玄鳥來而謂之降者重之若自天來古說猶未誤也○鄭曉古云唐虞之際七聖一堂惟契爲司徒掌教人之事中絶無契語言惟舜命契敬敷五教在寬孟子曰使契教民以人倫人倫五教之名始見于此契蓋道德純粹惇叙五典

性行和平足爲世師者故其后世子孫千餘年間聖賢八九作成湯始言性高宗始言學字曰誠曰仁曰義曰禮曰智曰信曰鬼神曰知曰行曰愛親敬長曰作喜作惡曰好問曰寡過皆商君臣始發之及其亡也箕子又以洪範授武王蓋自契至先師千五百年凡先師所以教人爲學者皆商先世相傳之旨也契之明德遠矣

后稷

諱棄姬姓字度辰教民樹藝之法曰五時見生而樹生見死而穫死又曰五穀生于五木氾勝之曰黍生于榆大荳生于槐小荳生於李麻生于楊大麥生于杏小麥生于桃稻生于柳五木自天生五穀待人生故五穀候于五木也故曰見生而樹生也靡草死而麥秋至草木黃落禾乃登故曰見死而穫死也升菴集○史記世本國語載后稷至文王凡十五世按后稷始封至文王卽位凡一千九十餘年而止十五世可疑也稷與契同姓契至成湯四百二十餘年凡九十四世而稷至文王年倍而世半之何稷之子孫皆長年而契之子孫皆短世乎

公劉　太王

后稷之子不窋之末年當夏后氏政衰不務稼穡不窋失其官而犇戎狄之間其孫公劉雖在戎狄復修后稷之業務耕種行地宜乃遷邑于邠百姓懷之多徙而歸焉周道之興實自此始故詩人思其德而歌之賦篤公劉數傳至公叔祖類至古公亶父復修后稷公劉之業積德行義國人戴之熏鬻戎狄攻之不已民將與戰古公曰有民立君將以利之民之在我與在彼何異民以我故欲戰未免殺人于不忍爲遂居岐下改國號曰周邠人舉國扶老携幼歸焉其他旁國聞古公仁亦多歸之于是古公乃革戎狄之俗

營築城郭宮室而居作五官有司曰司徒司馬司空司士司冦民皆歌頌其德○古言云公劉自邰遷邠諸侯從者十有八國公劉未至之前邠爲戎太王既去之後邠爲狄

王季

孔叢子曰子思曰吾聞諸子夏殷王帝乙之時王季以功伐諸戎九命作伯故文王因之得專征伐○竹書紀年文丁十一年周公季歷伐翳徒之戎獲其三大夫來獻捷王殺季歷○沈約注王嘉季歷之功錫之圭瓚秬鬯九命爲伯既而執諸塞庫季歷困而死因謂文丁殺季歷

泰伯

泰伯周太王長子伯知太王欲以國傳少子季歷之子昌太王病將卒令季歷讓國于太伯伯與仲雍托名採藥於衡山遂之荆蠻太王卒太伯仲雍歸赴喪畢季歷讓國太伯三讓三受還荆蠻國民君而事之自號曰勾吳端委以治周禮吳人或問何像而爲勾吳大伯曰吾以伯長居國絶嗣者也其當有封者吳仲也故自號曰勾吳非其方乎荆蠻義之從而歸之者千餘家數年之間民人殷富遭殷之末世衰中國侯王數用兵恐及于荆蠻故太伯起城周三里二百步外郭三百餘里在西北隅名曰故吳太伯所都謂之吳城在梅里平墟今無錫縣境人民皆耕田其中太伯卒葬於梅里平墟後武王追封爲吳伯故曰吳太伯弟仲雍嗣是爲吳仲雍斷髮文身羸以爲飾遂不通中華仲雍卒子簡季嗣卒子叔達嗣傳二世武王滅殷求太伯仲雍之後得章章巳君吳國因而封之傳十四世而壽夢嗣吳益強稱王始與中國時通朝會壽夢一名乘○辨疑曰史記載太伯與仲雍奔荆蠻文身示不可用以避季歷按左傳太伯端委以治周禮則太伯身雖在東狄未嘗去中華之禮可知據左傳考太伯卒後仲雍時事然亦非仲雍身爲之亦因其故俗云然耳

皐陶

淮南子皐陶鳥喙也春秋元命苞堯爲天子季秋下旬夢白帝遺以鳥喙于其母日扶升高丘曰帝上有雲如虎感巳生皐陶○皐陶一名庭堅字隤顓頊高陽氏之後也高陽氏有才子八人齊聖廣淵明允篤誠天下謂之八愷而庭堅其一焉庭堅佐舜作士明于五刑以弼五教民協於中不犯于有司舜曰俾予從欲以治四方風動惟乃之休既禹代舜立乃復陳知人安民惇典庸禮命德討罪之謨其詳具虞書其

後封于蓼至春秋魯文公五年爲楚所滅臧文仲曰臯陶庭堅不祀盖傷之也李姓亦臯陶後昔臯陶作理理與李古通用也

伊尹

字摯一云字摯衡一云名摯字尹神農之後姜姓一云力牧之後母有侁氏生尹于空桑地名在今開封杞縣西二十里今尹廟尚存後居伊水因氏伊焉仕商爲阿衡時桀爲不道湯進尹于桀桀不能用尹醜夏復歸于亳入自北門遇女鳩女房作女鳩女房二篇乃相湯伐而殘之湯崩太甲嗣立不德尹集百官羣后于朝以徂桐爲請太甲警悟欣然命駕以就耆德俊彦之訓尹使慶輔音甫湟里且音疽東門處南門蠕乳尹切西門疵北門側六大夫夙夜訓之尹及六大夫爲湯七佐書曰予弗狎于弗順營于桐宫密邇先王其訓毋俾世迷王徂桐宫居憂克終令德伊尹以冕服奉嗣王復歸于亳〇伊尹耕于有莘之野湯使人五聘迎之五反然后肯出而從湯言素王及九主之事湯舉任以圖政既乃去湯適夏聞夏人飲酒醉者持不醉者不醉者持醉者相和而歌曰盍歸于亳盍歸于亳上亳亦大矣尹退而閒居深聽樂聲更曰覺兮較兮吾大命格兮去不善而就善何樂兮尹入告于桀曰大命之亡有日矣桀啞然而笑曰吾之有天下猶天之有日也日亡吾亦亡矣尹遂去夏復歸于亳當是時夏桀爲虐而諸侯昆吾氏爲亂尹乃從湯以伐昆吾湯欲伐桀尹請且乏貢職以觀夏動桀怒起九夷之師尹曰未可彼尚能起九夷之師是罪在我也湯乃謝請復入貢職明年又乏貢職桀起九夷之師九夷之師不起尹曰可矣湯乃興師伐桀敗于有娀之虚遂奔于鳴條湯乃踐天子位尹爲阿衡以左右之既乃大旱尹言于湯發莊山之金鑄幣通有無于四方以賑救之民是以不困湯問尹曰古者所以立三公九卿大夫列士者何也尹對曰三公者通于天道者也九卿者通于地理者也大夫者通于人事者也列士者明于法度者也三公所以參五事九卿所以參三公列士所以參大夫是謂事宗事宗不失內外若一是謂大順也湯又問尹曰壽可爲耶尹曰王欲之則可爲弗欲則不可爲也湯乃益勤德政以迓天休年百歲而崩太子太丁未立而卒立太丁之子太甲尹乃明言烈祖之成德以訓之作伊訓太甲不遵湯法不惠于阿衡尹乃放之桐宫復作太甲三篇太甲悔過尹遂復政厥辟

仿陳戒于王作咸有一德其詳具見商書尹欲告歸太甲又留之為相至太甲子沃丁立八祀尹乃卒年百有餘歲大霧三日沃丁葬之以天子之禮祀以太牢親臨喪以報大德葬于亳去湯塚七里至大戊時其子伊陟為相○竹書紀年云尹壽百有五歲○氾勝之奏云昔者湯有旱災伊尹作區教民糞種乃負水澆種收至畝百石

微子

名啟帝乙之首子而紂之庶兄也食采于微故曰微子紂既立沈酗于酒亂敗厥德微子數諫不聽乃謀于箕子比干曰國無政天下亂矣父師少師我其出往乎箕子曰王子天篤下災亡殷國乃罔畏畏咈其耇長詔王子出迪我舊云刻子（刻害也箕子舊勸王立之後辛立紂紂必忌微子）微子恐絕殷祀乃持其祭器樂器去之武王伐紂克殷封紂子武庚祿父以續殷祀武庚與三監作亂周公承王命誅之乃求微子以代殷後奉其先祀作微子之命以申之國于宋微子仁賢殷之餘民甚愛戴之微子卒嫡子早亡立其弟衍為微仲禮曰微子舍其孫腯而立衍是也衍一名泄微子為宋公雖遷爵易位而班級不過其故故以舊官為稱云○微子受封說者多謂武王克殷封武庚于殷墟封微子于宋樂記言武王下車投殷後于宋是也及武庚以叛誅成王復即宋國封微子為上公以奉湯祀不知微子之篇載三仁相諮咨之言詳矣詔王子出迪我罔為臣僕此微箕自靖之義而欲人自獻于先王者也使武王克商微子即造于軍門而受封于宋何以為微子是時宗國淪亡之痛方深而何其抱祭器自歸之亟耶湯祀不可無奉武王已立武庚矣樂記所言初下車投殷後者武庚也曰于宋者誤也原微子初出迪之意苟不見殺而身存則宗祀有寄豈謂必有後日之爵封耶其罔為臣僕與箕子同一心耳終武王之世微子無爵蓋武王亦成其志而不輕屈之也因知箕子亦無封于朝鮮之事（漢書地里志）○殷道衰箕子去之朝鮮不言受封惟史記云武王伐紂封箕子于朝鮮史遷多謬當以漢書為正（尚書日記）○微子感牽牛星而生○王世貞論三仁曰去易也奴則難死又難死不倍仁易奴則難去又難○薛應旂曰余觀魯論謂微子去之初不明其何之而子由古史乃謂商紂之亂微子即抱祭器以歸周夫潔身以去可也急于歸周則非仁人之所忍也傳又謂武王克商微

子面縛請降武王非討微子而微子亦非忘國之君何爲其然也若果如二家之說則武王之封殷後當于微子而不于武庚矣奚待武庚既叛而後命微子代之哉是微子之歸周當在武庚已封之後而决非宗國未滅之先周師入殷之日也○金履祥曰讀西伯戡黎微子之書而知商之所以亡周之所以王也夫祖伊之辭在于警紂而初不及于咎周微子箕子諸公在于嘆紂之必亡而未嘗忌周之必興蓋祖伊箕子王子比干與武王周公皆大聖賢其于商周之際皆可謂仁之至義之盡其有以知紂之必亡商之

信不可以不戒膂良首二圭令廷二而詩教武王豈以一毫私意利欲行乎其閒哉然觀微子之所自處與箕子之所以處微子者不過遯出而已而孔氏遂有知紂必亡而奔周之說何微子叛棄君親而求爲後之速也此必不然矣而傳又有武王克商微子面縛銜璧衰絰輿櫬之說是尤傳之訛也夫武王伐紂非討微子也使微子而未遯則面縛銜璧亦非其事也且如孔氏之說則微子乆已奔周矣如左氏之說則微子面縛請降矣武王豈不聞微子之賢縱其時關家三分天下有其二業已伐商無復拘廢昏立明之

節然實王家倘三恪何不即以處微子而顧首以處武庚也武王不亦失人而微子不亦可羞之甚乎故子王子謂面縛銜璧必武庚也後世失其傳也武王爲生民請命其于紂放廢之而已必不果加兵其頸也既而入商則紂已自焚矣武庚爲紂嫡冢父死子繼則國家乃其責故面縛銜璧衰絰輿櫬造軍門以聽罪焉武王悼紂之自焚憐武庚之自罪是以釋其縛焚其櫬使奉有殷之祀示不絕紂也若微子則遯于荒野一時武王釋箕子之囚封比干之墓百爾恩禮舉行悉徧而未及微子以微子遯野未之獲也迨

武庚再叛卒于就戮始求微子以代殷後而微子于此義始不可辭耳前日奔周之說毋乃舛謬已乎至于比干箕子俱以死諫偶比干逢紂之怒而殺之箕子偶不見殺而囚之爲奴耳囚而爲奴如漢法髡鉗爲城旦舂論爲鬼薪是也而說者又謂箕子之不死以道未及傳也夫道在可死而曰吾將生以傳道然則異日楊雄之徒美新擬易可以自附于箕子之列矣且箕子豈知他日之必訪已而顧不死以待之哉此皆二千餘載閒誣罔之論故不可以不辯

周文公

詩史前編云公諱旦謚文周文王第四子也武王伐紂至牧野公佐武王作牧誓既克商封公于曲阜公不就封留周爲太傅與召公共輔王室武王有疾弗豫太公召公曰我其爲王穆卜公曰未可以戚我先王乃祓齋作册書告太王王季文王欲代王史納其册于金縢匱中王翼日乃瘳其後武王崩成王命公爲太宰食邑扶風雍縣東北之周城號宰周公卒留相成王主自陝以東諸侯而使元子伯禽就封于魯次子嗣周公食采于周其餘食小國者六人凡蔣邢茅胙祭分伯禽以大路大旂夏后氏之璜封父之繁弱（弓名）殷氏六族（條氏徐氏蕭氏索氏長勺氏尾勺氏）俾侯于魯以輔周室是爲魯公伯禽將之魯公誡之曰我文王之子武王之弟今王之叔父我于天下亦不賤矣然我一沐三握髮一飯三吐哺起以待士猶恐失天下士吾聞德行寬裕守之以恭者榮土地廣大守之以儉者安祿位尊盛守之以卑者貴人衆兵強守之以威者勝聰明睿知守之以愚者善此六者皆謙德也（韓詩外傳八）（所執贄而師見者十人所還贄而友見者十二人窮巷白屋之人所先見者十有九人）子之魯慎毋以國驕人初八百諸侯請王伐紂管叔曰商而可伐先君其伐之矣盍猶行先君之志乎太公周公曰

若諸侯何乃會諸侯于盟津既定殷封紂子武庚（字祿父）爲殷公以撫殷之餘民王謂管叔曰存殷者其子哉遂封管叔鮮爲邶侯蔡叔度爲蔡侯霍叔武爲鄘侯康叔爲衞侯使監殷（後三叔以武庚叛康叔不聽及周公東征康叔與王師夾攻破四國成王加康叔功益以邶鄘之地）武庚修其政令殷人悅之武王崩管叔使告周公曰先王之正商也非利之也茲殷其若德盍復王乎周公不可管叔遂與蔡叔霍叔流言于國曰公將不利于孺子周公乃告二公曰我之弗辟（辟同避）無以告我先王乃辟位居東秋大熟未穫天乃雷電以風禾盡偃大木斯拔邦人大恐王與大夫朝服以啟金縢之書乃得周公所自以爲功代武王之說王執書泣曰其勿穆卜昔公勤勞王人惟予冲人弗及知今天動威以彰周公之德惟朕小子其親逆國家禮亦宜之王出郊天乃雨反風禾盡起二公命邦人凡大木所偃盡起而築之歲則大熟初三叔流言于國奄君薄姑謂武庚武王死今王幼周公見疑矣此百世一時也周公既歸三叔懼乃尊武庚爲殷王遂率蔡霍及奄君淮夷而叛王命周公東征大誥天下曰天惟喪殷若穡夫余曷敢不終朕畝乃討武庚管叔誅之囚蔡叔于郭鄰降霍叔爲庶人叔

殷餘民封康叔于衛封微子于宋以奉殷祀遂定奄寧淮夷東土○墨子云周公旦朝讀百篇夕見七十士○周公曰不如吾者吾不與處累我者也與我齊者吾不與處無益我者也惟賢者必與賢于已者處賢者之可得與處也禮之也主賢世治則賢者在上主不肖世亂則賢者在下○曹植相論孔子面如蒙倛周公形如斲菑音思○禮季夏六月以禘禮祀周公于太廟牲用白牡○公歸自四征政柄有屬保奭委公政而求去公留之求助焉作君奭公佐王正治官作立政詔王任官作周官訓官作周禮定六官之職

掌作儀禮盡吉凶軍賓嘉之儀則作曲禮教民動作禮儀威儀之節而經制大備表先世房中樂爲風始曰周南召南因列國山川方域禹迹職方次國風列之樂官以導化移俗而王朝賓師友燕兄弟洽群下勞使臣以至于興賢育士遣將命戍各次其燕饗樂歌曰小雅王郊祀訖受釐會朝陳戒又原天命祖德作詩樂以格王正事曰大雅而郊廟饗祀美盛德之形容以成功告神明次爲頌而賡頌聲興于是時天子德明群公穆和萬品奠阜九夷八蠻序貢于中國而公亦且老矣念洛于天下爲土中欲成武王志宅

中時又且㦸殷議卜洛盖公還王室定禮樂者六年乃卜洛傳所謂六年制禮作樂者是也至是成王即位十有四年矣春二月命太保先公相宅攻位于洛三月公至洛用牲于新邑郊社告庶殷侯甸男邦伯攻洛作多士庶殷丕作太保陳天命休恤以戒作召誥公獻卜使從王于周曰王其來稱殷禮㦸祀于新邑十有二月王至新邑烝于文武公請老明農王命公後㦸殷誕保文武受民作洛誥于是公留後㦸殷民訓焉而刑錯不用又七年作無逸而公老于豐病且沒曰必葬我成周以明吾不敢離王公薨成王曰

公生事宗廟沒聚骨于畢畢者文王之墓地也故周公死成王不葬之于周而葬之于畢示天下不敢臣周公也所以明有功尊有德故忠孝之道咸在成王周公君臣之間故魯郊成王所以禮周公又以重其國也○金履祥曰武王周公伐殷誅紂而立武庚使管叔蔡叔霍叔監殷管叔以殷叛雖孟子亦認爲周公之過而蘇氏又盛稱武王之疏以成敗之迹言之過則誠過而疏則誠疏矣而聖人正其誼不謀其利明其道不計其功于此略可見然以處事之理言之固亦未爲疏也君臣之際天下之大戒昔者成湯伐

桀則放之武王克殷而紂死矣武王為天下除殘而已固不必加兵于其身也聖人惡惡止其身而已固不必誅絶其子孫也于是立武庚以存其祀以常情論之誅其父而立其子安知武庚之不復反乎慮其反而不立與立之而不能保其不反是不得以存之也于是分殷之故都使管叔蔡叔霍叔為之監以監之夫天子使其大夫為三監監于方伯之國國三人亦殷禮也況所使為監者又吾之懿親介弟也武庚何得為亂于其國假使管叔而至不肖何至挾武庚以叛哉聖人于此亦仁之至義之盡矣不幸武王則既喪成王則尚幼而天下之政則周公攝之是豈其得巳也彼管叔者國家之謂何又因以為利彼固以為周之天下或者周公可以取之巳為之兄而不得與也此管叔不肖之心也而況武庚實嗾之于是倡為流言以撼周公既而成王悟周公歸而遂挾武庚以叛彼武庚者矙周室之內難亦固以為商之天下或者巳可以復取之三叔之愚可因使也此武庚至愚之心也而況三叔實藉之于是始為浮言以誘三叔既而三叔與之連遂挾三監淮奄以叛夫三叔武庚之叛同于叛而不同于情武庚之叛意在于復商三叔之叛意在于得周也至于奄之叛意不過于助商而淮夷之叛則外乘應商之聲內撼周公之子其意又在于得魯三叔非武庚不足以動衆武庚非三叔不足以間周公淮夷非乘此聲勢又不能以得魯此所以相挺而起同歸于亂周也抑當是時亂周之禍亦烈矣武庚挾殷畿之頑民而三監又各挾其國之衆東至于奄南及于淮夷徐戎自秦漢之勢言之所謂山東大抵皆反者也其他封國雖多然新造之邦不足以禦之故邦君御事有艱大之說其艱難之勢誠大也有民不靜亦惟在王宮邦君室之說是欲閉關自守也大誥一書朱子謂其多不可曉以今觀之當時邦君舊人固嘗與于武王弔伐之事者非不知殷之當黜也特以事勢之艱大故欲違卜自守耳是以大誥一篇不及其他惟釋其艱大之疑與其違卜之說自肆予冲人以下釋其艱大也予惟小子以下釋其違卜也爾惟舊人以下釋其艱大也予曷其極卜以下釋其違卜也若夫事理則固不在言矣抑大誥之書曰殷小腆曰殷逋播臣于三監則略而不詳何也蓋不忍言也不忍言則親親也其卒誅之何也曰親親尊尊並行不悖周道然也故于家曰親親

焉于國曰君臣焉象之欲殺舜止于亂家故舜得以全之管叔之欲殺周公至于亂國故成王得以誅之周公不得以全之也使管叔而可以無誅則天下後世之爲王懿親者皆可以亂天下而無死也可以亂天下而無死則天下之亂相尋于後世矣而可乎故黜殷天下之公義也誅管蔡亦天下之公義也夫苟天下之公義聖人不得而私亦不得而避也吁是亦成王周公之不幸也

太公

詩史前編云姜姓名尚一名牙東海上人其先神農

裔孫伯夷堯時爲四岳佐禹平水土有功封于呂子孫從其封姓尚其後也尚少貧壻馬氏老而見去鄒子說梁王云呂望故老婦之出夫也國策太公望齊之逐夫朝歌之廢屠子良之逐臣棘津之棄傭此其証也賣漿孟津天凉不售屠牛朝歌天熱肉敗遂釣于渭渚時年七十三日三夜魚無食者有農人者謂尚曰子姑復釣必細其綸芳其餌徐徐而投無令魚駭尚如其言初下得鮒次得鯉刺魚腹得書曰呂望封于齊尚知其異文王西將出獵卜之曰所獲非龍非螭非虎非熊所獲伯王之輔果得于渭濱曰吾先

君太公望子久矣故號之曰太公望載與俱歸以師事之望曰王國富民伯國富士僅存之國富大夫將亡之國富倉府文王曰吾願富其民後武王克殷號爲尚父一云官名子牙先生曰武王號尚曰尚父猶桓公號仲曰仲父所以尊之非官名也封尚父于齊營丘道遇婦人其前妻也再拜求合公取盆水傾地令其收之惟得泥沙公曰若言離更合覆水定難收婦人遂抱恨而死今有馬母塚周王明廣云馬母叛姜自招覆水之逝東就國止于逆旅逆旅之人曰客寢甚甘殆非就國者也太公蹶起夜衣而行黎明至

國萊侯來伐與之爭營丘獨異志太公蹶起卽路俄有追者至以其出關遂止周成王管蔡作亂淮夷叛周乃使召康公命太公東至海西至河南至穆陵北至無棣五侯九伯汝得征之齊由此得專征伐爲大國金石錄云太公壽百有十歲〇太公金櫃云武王伐殷丁侯不朝尚父畫丁侯三旬射之丁侯病遣使請臣尚父乃以甲乙拔頭箭丙丁拔目箭戊巳拔腹箭庚辛拔足箭丁侯病乃愈〇韓子曰太公望封于齊海上賢者名狂矞太公望聞之往請焉三却馬于門而狂矞不報見也太公誅之周公曰狂矞天下賢者也何爲誅之太公曰狂

矞義不臣天子不友諸侯吾恐其亂法易教也

魯公

伯禽將之魯周公謂伯禽之傅曰汝將行盍志而子美德乎對曰其爲人也寛好自用以慎此三者其美德也已周公曰嗚呼以人惡爲美德乎君子好以道德故其民歸彼其寛也出無辨矣汝又美之彼其好自用也是所以窶小也汝又美之彼其慎也是其所以淺也汝又美之吾語子我文王之子武王之弟今王之叔父吾于天下不賤矣然我一沐三握髮一飯三吐哺起以待士天下之士至者無慮千人于是吾得三士焉以正吾身以定天下夫吾得三士于百人千人之中若是乎其難也而傳吾子慎無以魯國驕人也夫仰祿之士猶可言也正身之士不可驕也彼正身之士舍貴而爲賤舍富而爲貧舍佚而爲勞顏色黧黑而不失其所是以天下之紀不息文章不廢也○伯禽方至國淮夷徐夷徐戎並起爲寇伯禽往征之于費作費誓曰嗟人無譁聽命徂茲淮夷徐戎並興善敹乃甲胄敿乃干（敹縫完也 敿猶繫也）無敢不弔（至也）備乃弓矢鍛乃戈矛礪乃鋒刃無敢不善今惟淫舍（淫大）牿牛馬（牿閑牧也）杜乃擭斂乃穽（擭機檻也 斂塞也）無敢傷牿牿之傷汝則有常刑無敢寇攘踰垣墻竊馬牛誘臣妾汝則有常刑（此嚴部伍之事）甲戌我惟征徐戎峙乃糗糧無敢不逮汝則有大刑魯人三郊三遂峙乃芻茭無敢不多汝則有大刑（此立期會先後之序）○伯禽治國三年報政周公曰何遲也伯禽曰變其俗革其禮喪三年然後除故遲太公封齊五月報政周公曰何疾也曰吾從其俗簡其禮周公乃嘆曰嗚呼魯後世其北面事齊矣政不簡不行不行不樂不樂則不平易平易近民民必歸之然齊后世其必有篡弒之臣矣伯禽以成王元年封享國四十六年至康王十六年卒

莊公　閔公　僖公

莊公國語作嚴公名同桓公子公制於母文姜使必娶于齊而襄女待年未及（即哀姜）故長而不昏（時莊生三十七矣）及將逆齊女乃丹桓公之楹刻其桷夫桓見殺于齊莊不能復而盛飾其宮孝媚讎人之女故春秋書曰丹桓公楹刻桓公桷斥言桓公以惡莊也初公築臺臨黨氏（音掌魯大夫任姓）見孟任（黨氏女）說而愛之許立爲夫人割臂以盟生子般焉（史作班）雩講于梁氏（肄習雩禮）女公子觀之（般妹）圉人犖（音落公羊作鄧扈樂）自墻外與之戲般怒鞭犖會公疾無適嗣愛孟任欲立其子般公有三弟

並桓子長慶父字仲謚共亦曰共仲次叔牙字叔謚僖亦曰僖叔次季友字季謚成亦曰成季問後于叔牙對曰慶父材魯一生一及問于季友對曰臣以死奉般公曰鄉者牙曰慶父才季友使以君命酖之曰飲此則有後于魯國不然死且無後牙遂飲酖而死立叔孫氏莊公卒子般立次于黨氏慶父嘗通於哀姜哀姜初欲立之及季友立般慶父使圉人犖賊子般于黨氏季友奔陳慶父立閔公史作湣公名啟避漢景帝諱作閔莊公庶子時甫九歲慶父哀姜利其幼立之閔公二年慶父與哀姜通益甚哀姜與慶父謀弒公而立慶父會公傅奪卜齮音蟻魯大夫田公不禁慶父使齮賊公于武

闈季友自陳奉公子申如邾魯人欲誅慶父哀姜慶父出奔季友乃入立之是為僖公史作釐公即莊公子申閔公庶兄母成風以賂求慶父于莒莒人歸之及密使公子魚請季友曰公子不可以入入則殺矣子魚不忍反命哭而往慶父曰奚斯之聲也乎不得入矣乃縊立仲孫氏後更為孟氏諱弒君罪故王世貞曰季友之立牙後也以厚也其立孟氏何居周公復恭不復管齊桓公聞哀姜與慶父亂乃召之邾而殺之以其尸歸初季友之將生也桓公使人卜之曰男也其名曰友間于兩社為公室輔魯雉門外左亳社右周社執政之臣所居季友亡則魯不昌及生有文在手曰友遂以名之成風聞成季

之繇音胄乃事之而屬僖公焉故季子立之公賜季子汶陽之田及費又生而賜之氏俾世其卿○金履祥曰魯自隱公將予其弟桓而桓公弒立卒為文姜所譖見殺于齊其子莊公制于母而忘其父又昏于齊哀姜卒與叔牙慶父亂殺般弒閔叔牙慶父皆不得良死禍猶未已而孟孫叔孫季孫三家者自是立其後魯遂分而桓子孫卒自不相容也不弟不忠不孝之報其禍如此夫○古言云僖公雖能振復先緒然立三桓致專魯政一傳而有子赤之禍祿去公室矣○楊升庵曰信魯頌之文則僖公為魯之賢君伯禽

以下無其匹者也以春秋所書考之則僖公齊襄衛靈之流烏得為賢哉觀其滅項伐邾取須句取訾婁取濟西田以楚伐齊皆其惡之大者也至其閨門不肅及夫人姜氏會齊侯于陽穀夫人會齊侯于卞其女季姬始遇鄫子于防而公不制中使鄫子來而公不恥終歸于鄫而公不拒淫風流行如此桑中大車不作于魯而駉與有駜猶以為頌吾誰欺欺天乎夫子存魯頌見當時上下相蒙好諛悅諂而非以為美也○長勺之役曹劌問所以戰于莊公公曰余不愛衣食于民不愛牲玉于神對曰夫惠本而後民歸之

志民和而後神降之福若布德于民而平均其政事君子務治而小人務力動不違時器不過用財用不匱莫不共祀是以用民無不聽求福無不豐今將惠以小賜祀以獨恭小賜不咸獨恭不優不咸民弗歸也不優神弗福也將何以戰夫民求不匱于財而神求優裕于享者也故不可以不本公曰余聽獄雖不能察必以情斷之對曰是則可矣苟中心圖民知雖不及必將至焉○嚴公如齊觀社曹劌諫曰不可夫禮所以正民也是故先王制諸侯使五年四正一相朝也終則講于會以正班爵之義帥長幼之序訓上

下之則制財用之節其間無由荒怠夫齊棄太公之法而觀民于社君為是舉而往觀之非故業也何以訓民土發而社助時也收攟而烝內要也齊社而往觀旅非先王之訓也天子祀上帝諸侯會之受命焉諸侯祀先王先公卿大夫佐之受事焉臣不聞諸侯之相會祀也祀又不法君舉必書書而不法後嗣何觀公不聽遂如齊○嚴公丹桓公之楹而刻其桷匠師慶言於公曰臣聞聖王公之先封者遺後之人法使無陷于惡其為後世昭前之令聞也使長監于世故能攝固不解以久今先君儉而君侈之令德替

矣公曰吾屬欲美之對曰無益于君而替前之令德臣故曰庶可以已乎公弗聽哀姜至公使大夫宗婦覿用幣宗人夏父展曰非故也公曰君作故對曰君作而順則故之逆則亦書其逆也臣從有司懼逆之書于後也故不敢不告夫婦贄不過棗栗以告虔也男則玉帛禽鳥以章物也今婦執幣是男女無別也男女之別國之大節也不可無也公弗聽○魯饑臧文仲言于嚴公曰夫為四鄰之援結諸侯之信重之以婚姻申之以盟誓固國之艱急是為鑄名器藏寶財固民之殄病是待今國病矣君盍以名器請糴于

齊公曰誰使對曰國有饑饉卿出告糴古之制也辰也備卿辰請如齊公使往文仲以鬯圭與玉磬如齊告糴齊人歸其玉而予之糴○古言云猗嗟齊人傷魯莊公不能以禮防閑其母失子道致人以為齊侯之子左氏亦云桓公曰同非我子齊侯之子然文姜桓公三年歸魯至六年九月生子同中閒未嘗會襄公故春秋書子同生詩亦言展我甥

桓公　武公

桓公為幽王司徒甚得周衆與東土之人問于史伯曰王室多故余懼及焉其何所可以逃死史伯對曰

王室將卑戎翟必昌不可偪也當成周者南有荆蠻申呂應鄧陳蔡隨唐北有衛燕翟鮮虞潞洛泉徐蒲西有虞虢晉隗霍楊魏芮東有齊魯曹宋滕薛鄒莒是非王之支子母弟甥舅也則皆荆蠻戎翟之人也非親則頑不可入也其濟洛河潁之間乎是其子男之國虢鄶爲大虢叔恃勢鄶仲恃險是皆有驕侈怠慢之心而加之以貪冒君若以周難之故寄帑與賄焉不敢不許周亂而弊是驕而貪必將背君君若以成周之衆奉辭伐罪無不克矣若克二邑鄔蔽補冊依疇歷華君之土也若前華後河右洛左濟主芣騩

而食溱洧修典刑以守之唯是可以少固公曰南方不可乎對曰夫荆子熊嚴生子四人伯霜仲雪叔熊季紃叔逊難于濮而蠻季紃是立薳氏將起之禍又不克是天啟之心也又甚聰明和協蓋其先王臣聞之天之所啟十世不替夫其子孫必光啟土不可偪也且重黎之後也夫黎爲高辛氏火正以淳燿惇大天明地德光昭四海故命之曰祝融其功大矣夫成天地之大功者其子孫未嘗不彰虞夏商周是也公曰謝西之九州何如對曰其民沓貪而忍不可因也惟謝郟之間其冢君侈驕其民怠沓而未及周德且更君而周訓之是易取也且可長用也公說乃寄帑與賄虢鄶受之十邑皆有寄地幽王八年桓公爲司徒九年而王室始騷十一年而幽王爲犬戎所殺桓公死之其子武公與晉文侯定平王于東都王城

鄭莊公

初武公娶于申曰武姜生太子寤生弗愛愛少子叔段欲立爲太子公弗聽武公卒莊公寤生立爲請制曰制巖邑也虢叔死焉他邑惟命請京使居之蔡仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過參國之一中伍之一小九之一今京不度非制也請更之

公曰夫人欲之焉避害對曰姜氏何厭之有不如早爲之所無使滋蔓蔓難圖也蔓草猶不可除況君之寵弟乎公曰多行不義必自斃既而太叔命西鄙北鄙二于己又收二爲己邑至于廩延公子呂曰厚將得衆且奈何公曰不義不暱厚將崩已太叔將襲鄭夫人啟之公曰可矣命子封帥車二百乘以伐段段奔鄢鄭伯克段于鄢段不弟故不言弟如二君故曰克稱鄭伯鄭志也且譏失教鄭伯遂寘武姜于城潁而誓之曰不及黃泉無相見也居久之潁考叔有獻于公公使之食食舍肉公問之對曰小人有母皆嘗

小人之食矣未嘗君之羹請以遺之公曰爾有母遺緊我獨無潁考叔曰敢問何謂也公語之故且告之悔對曰君何患焉若闕地及泉隧而相見其誰曰不然從之公入大隧逆姜出賦而融融泄泄也遂爲母子如初君子曰潁考叔純孝也愛其母施及莊公詩曰孝子不匱永錫爾類其是之謂乎莊公性果忍善兵又明于時與權既克許則使許大夫百里奉許叔居許東偏公孫獲處許西偏曰寡人有弟不能和協使餬其口于四方況能久有許乎吾子其奉許叔以撫柔此民也無滋他族實偪處此既敗王師于繻葛

王傷于師則使祭足勞王且問左右曰君子不欲多上人況敢陵天子乎吾苟自救也社稷無隕多矣逆惡不遂以能犯大難而竟免其身

召穆公

昔厲王行暴虐侈傲國人謗王召穆公諫曰民不堪命矣王怒得衛巫使監謗者以告則殺之諸侯不朝王益嚴道路以目王喜告穆公曰吾能監謗矣乃不敢言召公曰是障之也防民之口甚于防水王不聽于是國人相與畔襲王王出奔于彘太子靖匿穆公之家國人圍之穆公曰昔我驟諫王王不從以及此

難也今殺王太子王其以我爲讎而懟怨乎夫事君者險而不讐懟怨而不怒況事王乎乃以其子代王太子竟得脫召穆公周公二相行政號曰共和五十有一年王死于彘太子靖長于穆公家二相乃共立之爲王是爲宣王○嗚呼程嬰杵臼以他孩代趙朔孤兒之死而立孤兒遂爲千古義士之最況召公以己子代太子乎況王長于召公家而習其訓誨乎況公之相之烈力經營有如見于江漢等篇者乎

吉甫

甫子伯奇事親甚孝甫娶後妻欲害伯奇乃取蜂去

其尾而自着衣領上伯奇恐其螫也趨而掇之後妻呼曰伯奇牽我衣甫聞之曰唉伯奇懼走之野履霜以足采楟花以食其隣大夫憫伯奇無罪爲賦小弁以諷吉甫吉甫悟逐後妻而召伯奇伯奇至請父復後母吉甫從之後母感伯奇孝化而爲慈申公魯詩俱以小弁繫尹伯奇事趙岐注孟子亦云小弁尹伯奇事○古言云周宣王多賢尹吉甫最優文武全材也觀伐玁狁及崧高烝民韓奕江漢四詩可見當時召伯不宜出營謝樊侯不宜出城齊吉甫詩意微矣

仲山甫

山甫周卿士虞仲之孫姬姓食采于樊因氏焉謚穆仲周宣王時魯武公西朝周以長子括與少子戲見王王愛戲欲立之樊仲山甫諫曰廢長立少不順不順必犯王命犯王命必誅夫下事上少事長所以順也今天子建諸侯而立少是教之逆也若魯從之諸侯效之將王命有壅而行誅是自誅王命也誅之失不誅亦失王其圖之王不聽卒立戲是爲懿公懿公九年括之子伯御弒懿公而自立伯御十有一年宣王伐魯誅伯御問魯公子能訓導諸侯者以爲魯後樊穆仲曰其稱乎王曰何故對曰稱肅恭明神而敬

事耆老賦事行刑必問于遺訓而咨故實不干所問不犯所咨王曰是能訓治其民矣乃立稱于夷宮宣王祖父夷王廟　宣王伐姜戎敗績乃料民于太原山甫諫曰民不可料也夫古者司民協孤終司商協名姓司徒協旅司寇協姦牧協職工協革場協入廩協出是則少多生死出入往來者皆可知也于是王治農于籍蒐于農隙耨穫亦于籍獮于既蒸狩于畢時是皆習民數者也又何料焉不謂其少而大料之是示少而惡事也臨政示少諸侯避之治民惡事無以賦令且無故而料民天所惡也害于政而妨于後嗣王卒料之及幽王乃廢滅

簡狄

契母簡狄者有娀氏之長女也爲帝嚳次妃祀于高禖吞鳥卵而生契一云與其姊妹浴于玄丘之水有玄鳥啣卵過而墜之五色甚好簡狄與其妹娣往取之簡狄得而含之誤而吞之遂生契焉列女傳頌曰契母簡狄敦仁勵翼吞卵產子遂自修餝教以事理惟恩有德契爲帝輔蓋母有力○一云簡狄與其妹娣居九成之臺飲食必以鼓天帝使燕往視之鳴若謚隘二女愛而搏之覆以玉筐既而發視之燕遺二

卵而北飛二女爲作歌一終曰燕燕往飛實始爲北音也

周賢妃

太史公言自古受命帝王及繼體守文之君非獨內德茂也蓋亦有外戚之助焉夏之興也以塗山而桀之放也以妹喜殷之興也以有娀紂之殺也嬖妲己周之興也以姜嫄及太任而幽王之禽也淫于褒姒故易基乾坤詩首關雎書美釐降春秋譏不親迎夫婦之際人道之大倫也禮之用唯婚姻爲兢兢夫樂調而四時和陰陽之變萬物之統也唯周自后稷母

姜嫄厥德不回以昭受上帝上帝依焉實始生周古公妃太姜貞順率道廣於德教遷岐胥宇皆與謀焉蓋世有丕德至太任益聖太任者摯任氏之中女也爲公季元妃太任之性端一誠莊惟德之行及其娠文王寢不側坐不邊立不蹕不食邪味割不正不食席不正不坐目不視邪色耳不聽淫聲口不出敖言生文王而明聖太任教之以一而識百君子謂太任爲能胎教故人生而肖萬物者皆母祖子時所感感于善則善感于惡則惡以肖而化也太任可謂知肖化矣及文王娶有莘氏之女曰太姒仁明順道思媚

于姜任文王之爲西伯也文母治内進窈窕思賢淑以廣徽嗣關雎作貴而能勤富而能儉已長而敬不弛于師傅已嫁而孝不衰于父母居内而能念臣下之勤勞咨嗟咏嘆風王于禮賢審官葛覃卷耳賦焉而武王有亂臣十人邑姜與在則師尚父女也其後乃有宣王后宣姜宣姜有賢德事非禮不言行非禮不動王嘗晏起后夫人不出于房后出脱簪珥待罪于永巷使傅母通言曰妾實不德使王失禮而晏朝天下見以爲王之樂色而忘德也夫苟樂色必好奢好奢必窮樂窮樂者亂之所與也原亂之起自婢子起當伏其辜敢請王曰寡人不德實自生過非夫人罪也遂復姜后而增修于政○古言云自古未有四世二百年相繼皆得聖賢爲后妃者周之子孫獨盛于夏商世祚亦最永有由然矣

褒姒

褒國名夏同姓史記夏后氏之衰有二龍止于夏庭而言余褒之二君也夏帝卜殺之與去之止之莫吉卜請其漦（龍所吐沫龍精也）而藏之乃吉于是布幣策告之龍亡而漦在乃櫝寘之其後夏亡傳櫝于殷周三代莫發至厲王末發而觀之漦流于庭不可除也厲王

使婦人裸而譟之漦化爲玄黿入後宮處妾遇之而孕生子懼而棄之時童謡曰檿弧箕服實亡周國後有夫婦鬻是器者王使執而僇之逃于道而見鄉者處妾所棄妖子聞其夜號哀而收之遂亡奔褒後褒人褒姁有罪入妖子以贖是爲褒姒幽王見而愛之生子伯服王廢申后及太子宜臼而立褒姒伯服代之廢后之父申后與繒西犬戎共攻殺幽王國語曰天之生此久矣其爲毒也大矣將俟淫德而加之焉先是西周三川皆震伯陽父曰（老子）周將亡矣及嬖褒姒伯陽曰既成矣無可奈何褒姒好聞裂繒聲王發

爲繒裂之以適其意王欲褒姒笑乃無故舉烽燧諸
侯悉至襃姒乃大笑後申侯與犬戎入寇舉燧兵莫
至遂有驪山之戮

人物考卷八

詩經類考卷之九

明武塘沈萬鈳仲容釆輯

宗族考

名物疏云按古之釋族者有三說古尚書說云九族高祖玄孫之親鄭玄周禮小司徒掌三族之別以辨親疎及禮記閨門之内有禮故三族和注云三族父子孫士昬禮請期曰惟是三族之不虞使某也請吉曰注云三族謂父昆弟已昆弟子昆弟喪服小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣鄭注以上親父下親子三也以父親祖以子親孫五

也以祖親高祖以孫親玄孫九也此純以父族而言者也戴禮尚書歐陽說云九族父族四五屬之内一父女昆弟適人者與其子二已女昆弟適人者與其子三已之子適人者與其子四母族三母之父姓一母之母姓二母女昆弟適人三妻族二妻之父姓一妻之母姓二此兼内外親而言者也杜預左傳親其九族注云九族謂外祖父外祖母從母子及妻父妻母姑之子姊妹之子女子之子此純以外親而言者也予謂當從孔安國鄭康成爲正蓋小記云親親以三爲五以五爲九此九族之定訓也經或言三族者

舉其本或言九族者及其未爾雅於內宗皆曰族於母妻曰黨而已禮小功之末可以嫁娶妻之黨固無嫌於嫁娶不容慮其不虞士昏禮欲及未有慮其不虞而迎婦知異姓不在族中明矣且季梁對君無容近舍本宗而遠取外屬元凱之釋尤爲大謬宋昭公欲去羣公子樂豫曰公族公室之枝葉也不可縱尋斧焉豈亦異姓乎孔氏乃疑高曾曾玄不能一身備有故以外親充數殊不知國君宗室繁衍高曾雖亡與高曾一代者或高曾之子孫非高曾族乎曾玄雖無與曾玄爲一代者非曾玄族乎何足以難孔鄭之

義也沮洳釋公族又有二說毛云同祖朱云同高祖據左傳曰同姓于宗廟謂諸姬也同姓于祖廟謂凡蔣邢茅胙祭也同族于禰廟謂五服之內也記云五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠取妻必告死必訃練祥則告是朱義有所昉不似毛公徒對例而云也○白虎通宗尊也爲先祖主族人之所尊也宗其爲始祖後者爲大宗此百世之所宗也宗其爲高祖後者五世而遷者也高祖遷于上宗則易于下宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者爲祖宗宗其爲父後者爲父宗以上至高祖宗皆爲小宗以其轉遷別于大宗也別子者自爲其子孫爲祖繼別也各自爲宗小宗有四大宗有一凡有五宗人之所親備矣○禮書云公子不得禰先君故爲別子而繼別者族人宗之爲大宗遠雖至于絕屬猶爲之服齊衰三月母妻亦然庶子不得祭祖故諸兄弟宗之爲小宗以其服服之大宗遠祖之正體則一而已小宗高祖之正體其別有四諸侯之公子上不得宗君下未爲後世之宗必有以統之君無適昆弟使庶昆弟一人爲宗統公子禮如小宗故曰有小宗而無大宗君有適昆弟使之爲宗以統公子不復立庶昆弟爲宗故曰有

大宗而無小宗公子一而已無公子可宗亦無公子宗之故曰有無宗亦莫之宗當其爲宗則宗子統族人于外主婦統族婦于內死雖殤也必喪以成人齒雖七十也主婦不可缺居雖異邦也正祭不可舉妻死雖母在也禫不可屈尊與出嫁者不敢降其服賢者不敢干其任貴者不敢擅其祭乘車徒不敢以入其門凡以尊正統而一人之情也惟其疾與不肖然後易之名物疏別子者諸侯之庶子則於適子而爲大夫士之始祖也繼別者別子之適子爲大宗乃族人祭祀之宗百世不遷者故宗室惟大夫士有之○梁

氏策要曰別子者何也諸侯以嫡長繼世爲君適子母弟以下爲大夫皆謂庶子庶子不敢祖諸侯故謂別子也爲祖者何也以其爲後世始祖也或曰別子有三者何也此言諸侯嫡子之母弟一也或異姓始來爲卿大夫於此而別於本國不來者二也或起自民庶爲卿大夫而別於隱淪者三也繼別爲宗何也別子之嫡子繼別子而爲大宗世世以嫡子嗣之而凡羣庶子之子孫無不宗之也此大宗也小宗有四何也其第一世曰繼禰小宗爲親兄弟取宗其服朞第二世曰繼祖小宗爲同堂兄弟所宗其服大功第

三世曰繼曾祖小宗爲再從兄弟所宗其服小功第四世曰繼高祖小宗爲三從兄弟所宗其服緦麻自五世外則無服矣百世不遷之宗何也卽大宗也小宗有四而大宗惟一雖五世外亦爲之齊衰三月也五世則遷之宗卽小宗也蓋大宗始祖之親始祖之廟以義立故百世不毀小宗高祖之親高祖之廟以恩立故五世則遷喪服小記所謂祖遷于上宗易于下者也○陳祥道禮書曰當其爲宗則宗于統族人于外主婦統族婦於內凡以尊正統而一人之情也惟其疾與不肖然後易之故史朝言孟縶非人也將

不列于宗賀循言奸回淫亂則告廟而立其次凡此特義之權耳非其所得已者也○白虎通曰諸侯奪宗明尊者宜之大夫不得奪宗何曰諸侯世世傳子孫故奪宗大夫不傳子孫故不宗也喪服經曰大夫爲宗子不言諸侯爲宗子也○胡翰曰夫大宗小宗之法其廢也久矣記大傳嘗載其說曰別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也說者爲別子爲公子若始來在此國者後世以爲

祖繼別者謂別子之世嫡也兄弟尊之謂之小宗繼高祖者亦小宗也又曰有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫宗者公子是也說者爲公子爲先君之子今君兄弟又曰公子有宗道公子之宗爲其士大夫之庶者宗其士大夫之嫡者公子之宗道也說者以公子不得宗君君命嫡昆弟爲之宗使之宗之是公子之宗道也至於國之卿大夫有不出於公族者蓋未嘗及也而士庶人之事則又略無所見故後世之言宗法者止於卿大夫之有采地者以禮斷之也然禮固未嘗言士庶人無宗也且使大

夫或有廢而爲士庶人者其宗法亦將隨而廢乎抑否乎使士庶人有升而爲卿大夫者則於法宜得立宗矣而族之嫡子有宗之之道乎抑自爲後世之宗乎曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭于宗子之家若宗子雖不爲大夫而有世祿則自以上牲祭之矣雖世子子爲大夫亦無加焉惟大宗之子無世祿而小宗繫士庶人之子孫其有庶子爲大夫者乃以上牲祭宗子之家是所謂宗子者其卿大夫之世適乎其有非卿大夫之適而士之世適者其兄弟爲卿大夫遂以適士爲宗子

可乎孔子曰宗子爲殤而死庶子弟爲後也或大宗之世適有絕其後也族人可繼以爲後乎抑亦弟爲後乎苟不爲後則大宗廢矣勿爲後者其兄弟徑自繼祖禰勿爲殤子後也非廢宗也大宗既廢則族人皆五世則遷之宗也其於疏屬終不能合而爲一則所謂尊祖者得無有未盡乎百世不遷之宗其死也族人爲之服齊衰三月其母死妻之死也亦然五世則遷之宗其死也當服者爲之大功九月其母妻之死也何獨無服乎後世宗法不行宋儒往往欲立小宗之法今士庶人之家祭祀有用宗子法者亦合於

禮之意乎抑以古卿大夫之事而今士庶人行之得無僭乎朱子之述家禮固欲同志之士熟講而勉行也其於祭祀之禮未嘗不嚴於主人主婦之位則固寓宗子之法矣不然則亦有可處置者乎太宰以九兩係邦國之民曰宗以同族得民其所謂得民者豈止於今記禮者之言乎將猶有可推者乎此皆所未喻也〇羅虞臣小宗辨曰夫重本始聯族屬敘親疎別嫡庶莫大乎宗法傳曰繼禰之爲小宗何也小宗別子之庶子也庶子不得禰父故以長子繼以爲小宗也是故繼禰之嫡諸弟宗之至二世之嫡其父之

諸弟曰叔叔之子曰同堂兄弟共宗之三世之嫡其再從伯叔兄弟共宗之四世之嫡其三從之伯叔兄弟亦共宗之舉三從而同父同堂再從之伯叔兄弟可知也是謂小宗至於五世四從兄弟視小宗之高祖爲高祖兄弟無服也故各祖其祖爲宗其得各自爲宗可也謂其爲高祖異也宗之言尊也尊無二明無二嫡也宗以五世爲限服盡也服者先王所用爲宗子聯屬族人之具也服盡則親盡親盡則廟毀故曰祖遷於上宗易於下此之謂也然自漢儒論釋紛如卒不可解孔穎達曰族人一身事四宗并大宗爲

五考諸禮經原無四宗之說假令四宗爲之宗法視子孫互有異同族人以一身事之將誰適從此決知其不能行也四宗之說起於班固固之言曰宗其爲高祖後者爲高祖宗宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者爲祖宗宗其爲父後者爲父宗此固臆說也夫大宗以始祖爲宗小宗以高祖爲宗宗至四世族人雖各有曾祖及祖禰之親然視之高祖彼皆支子支子不爲宗得爲宗者高祖所傳之嫡而已是宗安有四乎或曰禮經所稱曰繼禰曰繼高祖何謂也曰據其初言則爲繼禰自其終言則爲繼高禰之

傳嫡下及玄孫推而上及於禰然後爲小宗者備矣夫小宗以五世爲率五世之內雖父子祖孫相承然世止一嫡耳序之以昭穆別之以禮義而後族人尊之爲宗故曰宗子有君道焉如固之說則宗有四嫡廟有二主喪有二孤土有二王甚非古者所以定名分防僭奪之義或又曰人之族類蕃庶有高祖同而曾祖不同者有曾祖同而祖不同者有祖同而禰不同者吾爲嫡可以主吾曾祖之祠不可以主曾祖叔之祠可以主祖之祠不可以主祖叔之祠可以主禰之祠不可以主諸叔之祠謂其各有子孫也則宗安

得不分而爲四曰夫羣族之有宗子猶裘之有領也五世之族無二宗猶裘之無二領也故嫡子可以宗父而宗子之嫡不得爲其父宗嫡孫可以宗祖而支子之孫不得爲其祖宗嫡之曾孫可以宗曾祖而支子之曾孫不得爲其曾祖宗何也以義屈也服屬未斬則尊不可貳也五服之外支之嫡始得爲宗者謂高祖已遷也故尊其曾祖爲高祖可以自宗尊有所伸也五世未竭則高祖在上曾祖以下皆子孫也子孫同享高祖之廟統於尊也祭同廟享同時羣族之兄弟同在也宗之嫡主高祖及其曾祖祖禰之獻而

兄弟各佐獻其祖禰於同堂之上是故無奪嫡之嫌而一廟同享子孫曷常不各盡其孝思哉曰內則有云夫婦皆齊而宗敬終事而後敢私祭若子之說庶子無私祭乎曰此小宗事大宗之禮也小宗雖有嫡子然要諸大宗則庶也小宗雖奉四代之祭然要諸大宗則私也故祭先公而後私先大宗後小宗尊卑之義也非庶子私之謂也大傳曰庶子不祭明其宗也斯先王所以重嫡庶之分而謹偪僭之防者也曰然則老泉宗法非歟曰洵以高曾祖禰之嫡分爲四項是惑於四宗之說也其言曰繼高祖之嫡祈死而

無子故其宗亡而虛存繼曾祖者曾祖之嫡宗善宗善之嫡昭圖繼祖者之嫡序序之嫡滑夫洵之曾祖祖皆庶也高祖之嫡祈死而無子則當以祈之弟福福之子宗叟爲宗以繼高祖應自爲其曾祖立宗既爲曾祖立宗則洵祖當宗宗善洵父當宗昭圖不應復舍曾祖之嫡而又自爲其祖立宗今人孰不欲曾祖而私禰然充洵之說是率天下亂嫡庶之分也何者大宗之嫡通夫百世故百世之小宗宗之小宗之嫡止夫五世故五世之羣兄弟宗之五世之内無二嫡猶大宗也故曰大宗率小宗小宗率羣族族人之所事者此二宗耳不然則先王之宗法也猶官多而令頓也欲求其致理也得乎○歸有光爲公子有宗道論曰大傳曰有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之嫡者公子之宗道也夫公子者別子爲祖者也何以爲宗也曰公子非宗也不爲宗而宗之道出焉公子之大宗者公也巳自別于正體爲大宗矣雖其子爲繼別之宗猶繼禰也迨五世當遷而復不遷之宗于是乎出未及五世猶小宗也所以謂之有小宗而無大宗也

公子雖無大宗而不可謂之非大宗之祖雖然大宗之祖而未及乎繼禰之子所以謂之有大宗而無小宗也公子一人焉而巳無大宗是無宗也無小宗是亦莫之宗也故曰公子非宗也非宗故謂之別子別子故爲之祖爲之祖故公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之嫡者而宗之道于是乎出先王之立宗大抵因別子之嫡庶而巳二世之庶宗其繼禰者之嫡三世之庶宗其繼祖者之嫡四世之庶宗其繼曾祖者之嫡五世之庶宗其繼高祖者之嫡而爲小宗之道出矣六世之庶宗其繼別者之嫡而爲大宗之道出矣小宗四大宗一并而爲五宗其變至於無窮皆自于公子故曰不爲宗而宗之道出焉也鄭氏曰公子不得宗君君命嫡昆弟爲之宗使之宗之所宗者嫡則如大宗死爲之齊衰九月其母則小君也爲其妻齊衰三月無嫡而宗庶則如小宗死爲之大功九月其母妻無服公子惟巳而巳則無所宗亦莫之宗是公子有此三事也鄭以此爲公子之宗道則非別子爲祖之義矣夫宗有散有合族人不得以戚君于是乎散故號別子者以之別子爲祖繼別爲宗繼禰爲小宗于是乎合故號爲宗爲小宗者以之

先王之道由祖而宗猶木之由本而爲枝也得其祖則兄弟相宗而宗之法行不得其祖則兄弟不相宗而別子之義起今使公子自相宗夫公子不得祖先君矣宗于何生曰非先君之正體皆庶也而鄭又爲嫡庶之說過矣別子者宗之始也不可以亂故先王正其始正其始者正其別也魯之三桓鄭之七穆古之遺制也○正義曰諸侯之子始爲卿大夫謂之別子是嫡夫人之次子或衆妾之子別異於正君繼父言之故云別子云雖非別子始爵者亦然此事凡有數條一是別子初雖身爲大夫中間廢退至其遠世

子孫始得爵命者則以爲太祖別子不得爲太祖也二是別子及子孫不得爵命者後世始得爵命自得爲太祖三是全非諸侯子孫異姓爲大夫者及他國之臣初來任爲大夫者亦得爲太祖故云雖非別子始爵者亦然如鄭志答趙商此王制所論皆殷制故云雖非別子亦得立太祖之廟若其周制別子始爵其後得立別子爲太祖若非別子之後雖爲大夫但立父祖曾祖三廟而已隨時而遷不得立始爵者爲太祖故鄭答趙商問祭法云大夫立三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟注非別子故知祖考無廟商按王

制大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三注云太祖別子始爵者雖非別子始爵者亦然二者不知所定鄭答云祭法周禮王制之云或以夏殷雜不合周制是鄭以爲殷周之別也鄭必知周制別子之後得立別子爲太祖者以大傳云別子爲祖繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而婚姻不通者周道然也故知別子百世不遷爲太祖也周既如此明殷不繫姓不綴食大傳又云其庶姓別於上而戚單于下五世而婚姻可以通明五世之後不復繼以別子但始爵者則得爲太祖也此大夫三廟者天子諸侯之

大夫皆同○正義又曰用大夫之牲是貴祿也宗廟在宗子之家是重宗也此宗子謂小宗也若大宗子爲士得有祖禰二廟也若庶子是宗子親弟則與宗子同祖禰得以上牲於宗子之家而祭祖禰也但庶子爲大夫得祭曾祖廟已是庶子不合自立曾祖之廟崔氏云當寄曾祖廟於宗子之家亦得以上牲宗子爲祭也若已是宗子從父庶子兄弟父之適子則於其家自立禰廟其祖及曾祖亦於宗子之家寄立之亦以上牲宗子爲祭若已是宗子從祖庶兄弟父祖之適則立祖禰廟於已家則亦寄立曾祖之廟于

宗子之家已亦供上牲宗子爲祭

宗族考卷九終

詩經類考卷之十

明武塘沈萬鈳仲容釆輯

官制考

公

什名云公貢也才德兼于人人咸貢薦于王而用之也○帬曜辨曰公直也謂其正直無私也字从八从厶八音背厶古私字背私則爲公○謚法云立制及衆曰公○王制云公侯田方百里○周官曰諸公之地方五百里其食者半又曰上公九命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節又曰上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸冕服九章樊纓九就二車九乘介九人禮九牢其朝會賓主之間九十步

侯

周書曰能樹名生物與天道俱謂之侯侯能成群謂之君又謚法曰執應八方曰侯○援神契云侯候也所以守藩也○白虎通云侯者候也候順逆也○周官禮曰諸侯之地封疆方四百里其食者三之一又曰侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節又曰諸侯之禮執信圭七寸繅藉七寸冕服七章二車七乘介七人禮七牢朝會賓主之間七十步

伯

周禮云八命作牧九命作伯○曲禮云五官之長曰伯是職方注職主也是伯分主東西者○王制云二百一十國以爲州州有伯注云凡長皆因賢侯爲之殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧又曰八伯各以其屬屬于天子之老二人分天下以爲左右曰二伯○公羊傳云天子三公者何天子之相也天子之相則何以三自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處于內○名物疏按伯有五同名異職召伯之伯九命伯也有方伯則八命之牧也殷謂之州伯有牧下二伯則左傳云五侯九伯旄丘序云責衛伯者是也有伯爵則周禮七命之伯也有州里之伯內則所云州史獻諸州伯者也○周書云士率衆時作謂之伯○要略云伯把也持政事也○風俗通云伯者長也白也言其咸建五長功實明白也○王制云伯七十里○周禮云諸侯之地封疆三百里其食者參之一又云伯執躬圭其他皆如諸侯之禮

寺人

周禮寺人王之正內五人掌王之內人及女宮之戒令○疏云諸侯寺人傳達君命○范蔚宗云易曰天垂象聖人則之宦者四星在皇位之側故周禮置官亦備其數閽者守中門之禁寺人掌女宮之戒月令仲冬閹尹審門閭謹房室宦人之在王朝者其來舊矣將以其體非全氣情志專良通關中人易以役養乎○楊用修云史年表書穆公學于宁人宁人寺人也此云寺人之令言君不接羣臣但使寺人傳令泰用閹宦非一日矣○大雅召旻之昏椓箋云皆閹人也昏其官名○周禮閽人王宮每門四人掌守王宮中門之禁喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮凡內人公器賓客無帥則幾其出入以時啟閉掌埽門庭○天官酒人奄十人注云奄精氣閉藏者漿人奄五人籩人醢人各奄一人醯人鹽人各奄二人冪人奄一人內小臣奄上士四人寺人王之正內五人內豎倍寺人之數地官舂人饎人各奄二人槀人奄八人春官守祧奄八人

候人

周禮候人上士一人下士一人史六人徒百有二十人候人各掌其方之道治與其禁令以設候人若有方治則帥而致于朝及歸送之于境○國語單襄公云周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理以節

逆之候人爲導○孔疏云身何戈祋謂作候人之徒屬非候人之官長也

田畯

什言曰畯農夫也孫炎曰農夫田官也郭璞曰今之嗇夫是也○傳云田畯田大夫疏云此官選俊人主田謂之田畯典農之大夫謂之農夫以王者尤重農事知其爵爲大夫也○按鄭注周禮載師云六遂餘地自三百里外天子使大夫治之或于田農之時特命之主其事以周禮無田畯正職故直云田畯大夫春官籥章掌擊土鼓以樂田畯鄭司農云田畯古之

先教田之官彼說祈年之祭知爲祭先教者○甫田箋云田畯司嗇今之嗇夫也疏云郊特牲曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也注云先嗇若神農司嗇若后稷蜡者爲田報祭故知祀此二人此言田畯乃是當時主稼之人故以司嗇言之與郊特牲名同實異

僕夫

曲禮云君車將駕則僕執策立于馬前已駕僕展軨效駕奮衣由右上取二綏跪乘執策分轡驅之五步而立君出就車則僕并轡授綏凡僕人之禮必授人綏若僕者降等則受不然則否若僕者降等則撫僕之手不然則自下拘之疏云僕即御車者也古者僕用好人爲之故孔子曰吾執御矣又云子適衛冉有僕及周禮諸僕皆用大夫士也少儀云僕於君子君子升下則授綏始乘則式君子下行然後還立○周禮太僕王出入自左御而前驅太馭掌御玉路以祀戎僕掌御戎車齊僕掌御金路以賓道僕掌御象路以朝夕燕出入田僕掌御田路以田以鄙馭夫掌馭二車從車使車○禮書曰有以同等爲之僕者有以降等爲之僕者有以弟子爲師僕者有以貴爲賤僕者禮曰若僕降等則受不然則否此同等降等者爲

僕也君命召雖賤人大夫士必自馭之此貴者爲賤人僕也論語或稱冉有僕或稱樊遲御此弟子爲師僕也

祈父

傳云祈父司馬也職掌封祈之兵甲○書云祈父薄違蔡氏云祈父逼逐違命者也○小宰云夏官其屬六十○記王制云司馬辨論官材論進士之賢者以告于王○司馬主兵古官也言馬者馬陽物乾之所爲行兵用馬不以傷害爲度故言馬也○韋昭辨什名曰古者兵車一車四馬故以馬名官訓馬爲武者

取其速行也○家語云司馬成聖注云聖通也征伐所以通天下成聖者聖功于是成也○周禮大司馬之職掌建邦國之九法以佐王平邦國制畿封國以正邦國設儀辨位以等邦國進賢興功以作邦國建牧立監以維邦國制軍詰禁以糾邦國施貢分職以任邦國簡稽鄉民以用邦國均守平則以安邦國比小事大以和邦國○以九伐之法正邦國馮弱犯寡則眚之注謂削其地之四隅也賊賢害民則伐之暴內陵外則壇之壇音善會諸侯爲壇以伐之也野荒民散則削之負固不服則侵之賊殺其親則正之放弒其君則殘之犯令陵政

則杜之外內亂鳥獸行則滅之○正月之吉始和布政于邦國都鄙乃縣政象之法于象魏使萬民觀政象挾日而斂之乃以九畿之籍施邦國之政職○中春教振旅司馬以旗致民平列陳如戰之陳○中夏教茇舍如振旅之陳○中秋教治兵如振旅之陳○中冬教大閱如戰之陳○及師大合軍以行禁令以救無辜伐有罪若大師則掌其戒令涖大卜帥執事涖釁主及軍器及致建太常比軍衆誅後至者及戰巡陳眡事而賞罰若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社大役與慮事屬其植受其要以待考而

賞誅大會同則率士庶子而掌其政令若大射則合諸侯之六耦大祭祀饗食羞牲魚授其祭其屬有司勳馬質主平馬價小子主祭祀小事司爟掌固國所弋阻曰固司險在國曰固在野曰險候人環人環猶卻也主以勇力卻敵挈壺氏所以定漏刻射人司士掌群臣之版司右勇士屬車右者司右主之旅賁氏以膂力而衛王節服氏其所著服與王同節大僕小臣大僕之屬祭僕代王行祀御僕弁師掌五冕之官司兵司戈盾司弓矢繕人治弓弩矢箙之類槀人箭幹曰槀戎右齊右充王路金路之右道右充象路之右大馭王路之馭戎僕革路之馭齊僕金路之馭道僕田僕木路之馭馭夫二車從車使車之馭校人趣馬庾人庾隱也以隱者馬之所隱也職方氏主職貢圖籍土方氏主四方邦

國之土合方氏主合同四方之事訓方氏主訓四方之民形方氏主制四方邦國之形體川師邍師與原同謂地廣平者匡人主正諸侯以法則撢人猶探也主探王意以告天下撢音貪都司馬都謂王子弟及公卿之采地也司馬主其軍賦家司馬家大夫之采邑也

大人

朱傳云太卜之屬占夢之官也○周禮太卜掌三夢之法一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟其經運十其別九十以龜之八命贊三夢之占吉夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣以日月星辰占六夢之吉凶一曰正夢二曰噩夢三曰思夢四曰寤夢五曰喜夢六

曰懼夢季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之乃舍萌于四方以贈惡夢○周禮春官占夢中士二人

牧人

周禮牧人下士六人府一人史二人徒二十人注牧人養牲于田野者

太師

太師古官大戴禮天子不論先聖王之德不知國君畜民之道不見禮義之正不察應事之理不博古今之典傳不閑威儀之數詩書禮樂無經學業不法凡是其屬太師之任也○尚書孔安國注云師天子所

法也佐王論道以經緯國事有德乃堪之○鄭曉古言云成周時六卿遷轉三公不然初太公爲太師卒周公代之周公卒畢公代爲太師召公仍爲太保周公爲冢宰卒召公以司空代之代冢宰而不代太師也召公歷三朝皆太保畢公代太公爲司馬而不代太師毛公代召公司空而不代太保蓋毛公代榮公爲太傅康叔代太史蘇公爲司冦而不代其太史代太史者逸也又云周時六卿以天地春夏秋冬爲序不以所領公孤爲先後如顧命召六卿召公太保以冢宰第一次司徒芮伯宗伯彤伯司馬太師畢公司冦衛侯司空毛公太傅不以侯伯封爵論

卿

什名云卿慶也言萬國皆慶賴也○白虎通云卿之爲言章也彰善明理也○應劭漢官儀云卿章也明也言當背邪向正彰有道德也○禮記曰夏后氏始置九卿殷亦九卿周以冢宰司徒宗伯司馬司冦司空爲六卿○說苑云九卿者不失四時通于地理舉于九卿

卿士

孔氏云六卿之外更爲之都官總統六官之事兼雜

爲名故謂之卿士○朱傳云或曰卿士蓋卿之士周禮太宰之屬有上中下士公羊所謂宰士左氏所謂周公以蔡仲爲己卿士是也蓋以宰屬而兼總六官位卑而權重也○左傳鄭武公莊公爲平王卿士注云卿士王卿之執政者○伊尹曰九卿通寒暑

司徒

管子曰黃帝得祝融于南方使爲司徒之始少昊以祝鳩氏爲司徒舜命契爲司徒周禮立地官爲司徒大司徒之職卿一人掌建邦之土地之圖與其人民之數以佐王安擾邦國以天下土地之圖周知九州

之地域廣輪之數辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之
名物而辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之設
其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以
名其社與其野以土會之法辨五地之物生因此五
物者民之常而施十有二教焉以土宜之法辨十有
二土之名物以土均之法辨五物九等以土圭之法
測土深以荒政十有二聚萬民以本俗六安萬民頒
執事十有二于邦國都鄙使以登萬民以鄉三物教
萬民而賓興之以鄉八刑糾萬民以五禮防萬民之
僞而教之中以六樂防萬民之情而教之和大軍旅

大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令其屬有鄉
師鄉大夫州長黨正族師閭胥封人舞師牧人牛人
充人載師閭師縣師遺人均人師氏保氏司諫司救
調人媒氏司市質人廛人胥師賈師司虣音暴司稽肆
長泉府司門司關掌節遂人遂師遂大夫縣正鄙師
委人土均草人稻人土訓田虞川衡澤虞卝音礦人角
人羽人廩人舍人倉人司稼○禮記云司徒修六禮
以節民性明七教以興民德齊八政以防淫一道德
以同俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不足上賢以崇
德簡不肖以絀惡○尚書云百姓不親五品不遜汝

作司徒敬敷五教在寬又曰司徒掌邦教敷五典擾
兆民○韓詩外傳云君臣不正人道不和國多盜賊
人怨其上則責之司徒○家語云司徒之官以成德
地宜不殖財物不蕃萬民饑寒教訓不行風俗淫僻
人民流散曰危危則飭司徒

冢宰

冢宰掌建邦之六典以佐王治邦國以八法治官府
以八則治都鄙以八柄詔王馭群臣以八統詔王馭
萬民以九職任萬民以九賦歛財賄以九式均節財
用以九貢致邦國之用以九兩繫邦國之民其屬有

小宰宰夫宮正宮伯膳夫庖人內饔外饔甸師獸人
𢿘同漁人鼈人腊人醫師食醫疾醫瘍醫酒正酒人漿
人凌人籩人醢人醯人鹽人幂人宮人掌舍幕人掌
次大府玉府內府外府司會司書職內職歲職幣司
裘掌皮內宰內小臣閽人寺人內豎九嬪世婦女祝
女史典婦功典絲典枲內司服縫人染人追師屨人
○書云冢宰掌邦治統百官均四海○作大事則戒
于百官贊王命王眡朝則贊聽治眡四方之聽朝亦
如之歲終令百官府各正其治受其會聽其致事而
詔王廢置三歲則大計群吏之治而誅賞之○家語

云冢宰之官以成道官屬不理分職不明法政不一百事失紀曰亂亂則飭冢宰○齊職儀云堯命羲和主陰陽之職卽天官也后稷服事虞夏敬授民時尊稷爲天官殷以其官爲冢宰周公在豐爲太宰召公又居之

膳夫

膳夫上士二人中士四人下士八人掌王之食飲膳羞食飯也飲酒漿也膳牲肉也羞庶羞也以養王及后世子凡王之饋進用六穀黍稷稻粱苽麥膳用六牲馬牛羊豕犬雞飲用六清水漿醴涼醫酏羞用百有二十品羞出于牲及禽獸以備滋味珍用八物淳熬淳母炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋醬用百有二十甕醢六十醯六十王日一舉謂朝日也殺牲盛饌曰舉鼎十有二牢鼎九陪鼎三物皆有俎物謂牢鼎之實亦九俎以樂侑食膳夫受祭品嘗食王乃食卒食以樂徹于造造謂造食之所王齊日三舉齊謂散齊致齊也齊必變食故特加二舉大喪則不舉大荒則不舉大札疫病則不舉天地有灾則不舉如日月薄蝕山崩川涸也邦有大故則不舉如寇戎之事王燕食謂日中與日夕飲燕則奉膳贊祭燕食則其祭不如朝食之盛故膳夫受而贊之凡王祭祀賓客食則徹王之胙俎凡王之稍事有小事而飲酒設薦脯醢王燕飲酒則爲獻主代王酌酒獻賓掌后及世子之膳羞凡肉羞之頒賜皆掌之歲終則會唯王及世子之膳

不會

內史

內史中大夫一人猶今之內制卽翰林之職也掌王之八枋之法枋與柄同以詔王治一曰爵二曰祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪執國法及國貳之令上以道制而下守之爲法上以命使而下稟之爲令以考政事以逆會計掌敘事之法謂事治之先後受納訪以詔王聽治凡命諸侯及孤卿大夫則策命之凡四方之事書四方諸侯以書奏事于王內史讀之王制祿則贊爲之以方出之書其辭于方版而出示之賞賜亦如之內史掌書五命遂貳之又書副本而藏之待考也○內史卽唐虞之納言後世之尚書所謂王之喉舌是也李固云陛下之有尚書猶天之有北斗北斗爲天喉舌尚書亦爲陛下喉舌斗斟酌元氣運平四時尚書亦納王命賦政四海○漢書韋彪疏曰欲急民所務當先除其患其原在尚書典樞機天下事一皆決之不可不察○天文志斗魁六星曰文昌宮荀緯云尚書是謂文昌天府也○家語子曰天子以內史爲左右手

趣馬

趣馬下士皁一人掌贊正良馬贊助校人而正馬之弗良者而齊其飲食簡其六節所以閑之以辨六馬之等掌駕說之頒駕以行說以止

有勞逸之節故叙而頒之辨四時之居治居謂牧廄所處之宜治謂執駒攻特之屬以聽馭夫

師氏

師氏中大夫一人掌以媺詔王音美以三德教國子一曰至德以為道本二曰敏德以為行本三曰孝行以知逆惡教三行一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長居虎門之左天子路寢之門畫虎以明勇猛司王朝王日視朝于路寢門外師氏居其左以司察之掌國中失之事中中禮者失失禮者以教國弟子凡國之貴遊子弟學焉凡祭祀賓客會同軍旅王舉則從聽治亦如之使其屬帥四夷之隷各以其兵服守王之門外且蹕朝在野外則守內列

大夫

白虎通云大夫大扶進人者也故傳曰進賢達能謂之大夫也大夫有上下何明卑者多也爵皆一字大夫獨兩字何春秋傳曰大夫無遂事以為大夫職在之適四方受君之法施之於民故獨兩字言之○易卦通驗云君有五期輔有三名公卿大夫政教君臣起自人皇之世伏羲因之○說苑伊尹對湯曰大夫者所以參九卿也○儀禮說云上大夫卿也國家有

三卿五大夫

正大夫

箋云正長也長官之大夫○王荆公云周官八職一曰正六官之長是也○周禮宰夫掌百官府之徵令辨其八職一曰正掌官法以治要○賈公彦曰正長也六卿下各有屬六十故六卿稱正也云掌官法者掌當官之法也以治要者要謂大計要也

三事大夫

疏云鄭言三公以經三事大夫為三公也○朱傳云三事三公也大夫六卿及中下大夫也○周官太宰大司徒大宗伯大司馬大司寇卿闕冬官小宰司會小司徒州長師氏遂人遂大夫小宗伯大司樂內史小司馬戎右大馭戎僕校人職方事小司寇大行人中大夫宰夫太府內宰鄉師黨正保氏司市司門遂師縣正廩人肆師冢人墓大夫樂師太師太卜大祝太史內史巾車軍司馬射人司士諸子虎賁氏太僕司甲司弓矢齊右齊僕士師小行人下大夫○周禮諸侯三卿司徒司馬司空大夫五人謂司徒下二大夫二大夫為司徒大夫一大夫為太宰大夫司空下二大夫一大夫主司徒事一大夫為司空大夫司馬事

省鉠一大夫故五人親王子弟食邑與三公同在五百里畺地各百里其次踈者在四百里縣地各五十里與六卿同二者得立兩卿五大夫六卿雖尊位在天子下故屈而立兩卿不足於諸侯其次更疏者在五百里稍地各食二十五里與大夫同不得立兩卿五大夫亦職相兼也○後漢書云三公上則台階下象山岳○尚書曰立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽官不必備惟其人○周禮曰面三槐三公位焉○晉書曰三台六星兩兩而居起文昌列抵太微一曰天柱三公之位也主開德宣符○環濟要略云三公者太師太傅太保也師王所尊也傅助王事保保王身也凡此皆內與王論道中參六官之事三公者象鼎足共承其上也○鹽鐵論云天設三光以照記天子立公卿以明治故曰公卿者四海之表儀神化之丹青也○宋書曰三公訓護人主導以德義天子加拜待以不臣之禮非人則闕○尚書大傳曰古者天子三公每一公三卿佐之每一卿三大夫佐之每一大夫三元士佐之○春秋漢含孳云三公象五岳九卿法河海二十七大夫法山陵六韜云廿七大夫者爲觔脉之臣○周六官卽虞九官也周六官之外有師傅保而虞無之保傅有官乃家天下之後多爲孺子王而設也

祝

祝史郊特牲曰祝將命也注云用傳主人之命于神也○大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝注云順豐年也年大有年也永歷年也貞正命也吉祈福祿也化弭災兵也筴遠罪疾也○禮運云祝以孝告嘏以慈告是謂大祥注云祝告嘏告各首其義也祥善也○掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說○作六辭以通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄○辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號注號謂尊其名更爲美稱焉○辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭○辨九拜又云小祝掌小祭祀將事候禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱弭災兵遠辠疾○掌凡大祭祀逆齍盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠凡事佐大祝喪祝掌喪祭之祝號甸祝

掌表貉之祝號詛祝掌盟詛攻說禬禜之祝號○儀禮士喪旣夕有夏祝商祝士虞特牲饋食少牢饋食皆有祝

監

朱子云監史司正之屬燕禮鄉射恐有解倦失禮者立司正以監之察儀法也○鄉飲酒禮鄉射禮曰作相爲司正燕禮曰射人爲司正大射曰擯者遂爲司正

史

呂東萊云淳于髡說齊威王曰賜酒大王之前執法在旁御史在後此人君燕飲之制猶存于戰國者也

立之監卽執法也鄉射注所謂立司正以監察儀法者也佐之史卽御史也董氏所謂佐之史以書之者也○周禮太史掌建邦之六典小史掌邦國之志內史讀四方之事書掌書王命外史掌書外令達書名于四方御史掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰掌贊書凡數從政者○禮記云史載筆士載言又云動則左史書之言則右史書之○大戴禮云太子旣冠成人免于保傅則有司過之史○韓詩外傳云據法守職而不敢爲非者太史令也○左傳云君舉必書書而不法後嗣何觀○史通云古者言爲尚書事爲春秋左右二史分司其職昔軒轅受命倉頡沮誦實居其官○曲禮曰史載筆大事書之于策小事簡牘而已至于諸侯列國亦各有史官

司空

尚書僉曰伯禹作司空帝曰俞咨禹女平水土○禮記云司空執度度地量地遠近興事任力○元命苞云危東六星兩兩而比曰司空主水○書大傳云溝瀆壅遏水爲民害田廣不墾則責之司空○漢官解詁云下理坤道上和乾光謂之司空○史記司空古官也少昊以鳲鳩氏爲司空舜典曰伯益作司空至

周始以司空爲冬官掌邦土居四民時地利而專掌度地居民量地制邑焉其屬有函人爲甲弓人爲弓矢人爲矢桃氏爲劒廬人爲廬司空主土不言土言空者空尚主之何況于實以微見著也○家語注云司空事官也禮非事不立故司空之官所以成禮也度量不審舉事失禮都鄙不修財物失所曰貧貧則飭司空○冬官考工記鄭注云司空掌營城郭建都邑立社稷宗廟造宮室車服器械監百工唐虞以上曰共工○通典云司空爲冬官掌邦事凡營城起邑浚溝洫修墳防之事則議其利建其功四方水土功

謀歲謀歲盡則奏其殿最而行賞罰凡國有大造大疑諫諍與大尉同○孔安國曰司空主穿土以居人空穴也古者穿土爲穴以居人○古今通語曰使國無枉法治錯刑清事均民聚者謂之司空

太保

太保古官保養也○賈誼新書曰天子處位不端受業不敬教誨諷誦詩禮不經不法言語不序聲音不中律進退節度無禮升降揖遜無容周旋俯仰視瞻無儀安顧咳唾趨行不得聲色不比順隱琴曳瑟凡此其屬太保之任也○應劭漢官云太保謂保安天

子于德義禮記云保也者慎其身以輔翼之而歸諸道也○周禮保氏掌諫王惡注云以禮義正之也○大戴禮曰天子無恩于父母不惠于庶人無禮于大臣不中于制獄無經于百官不哀于喪不敬于祭不信于諸侯不誠于戎事不誠于賞罰不厚于德不強于行下從太師之言凡是之屬太傅之任也天子處位不端受業不敬言語不序聲音不中律進退陛降不以禮俯仰周旋不中節凡此之屬太保之任也

保介

箋云保介車右也○月令孟春天子親載耒耜措之於參保介之御間躬耕帝籍注云保介車右也人君之車必使勇士衣甲居右而參乘備非常也保猶衣也介甲也○呂氏春秋注云保介副也載耒耜致于保介之間施用之○朱傳云蓋農官之副也○名物疏按周禮田僕掌馭田路以田以鄙○鄭氏曰鄙巡行縣鄙然則耕籍於郊蓋木路矣周禮夏官有戎右齊右道右而無木路之右鄭氏云戎路之右田獵亦爲之右焉此保介即戎右也高誘惟云副也朱子增成其義曰農官之副然未見確然也

庶士

周禮上士一千一百三十三人中士四千五百三十六人下士一萬九千二百九人○王制云諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等○說苑伊尹曰列士所以參大夫也○周書曰冑子成人能治上官謂之士○白虎通曰士者事也任事之稱故傳曰古今辯然否謂之士天子之士獨稱元士何士賤不得體君之尊故加元以別諸侯之士

阿衡

箋云阿倚衡平也伊尹湯所依倚而取平故以爲官名○書君奭曰在昔成湯有若伊尹格于皇天在太

甲詩曰有者保衡格于上帝注云伊尹湯以爲阿衡太甲改曰保衡阿衡保衡皆公官

官制考卷十終

詩經類考卷之十

明武塘沈萬鈳仲容采輯

飲食考

酒

說文云酒就也所以就人性之善惡也一曰造也吉凶所起造也○釋名云酒酉也釀之米麴酉澤久而味美也○世本云儀狄始作酒醪變五味○少康作秫酒○飲奄也以口奄而飲咽之也麴朽也鬱之使生衣朽敗也蘖缺也漬麥覆之使生芽缺也酴酒母也醴酒一宿熟也醪汁滓酒也酎三重醇酒也醨薄酒也醹厚酒也醑莤縮酒也酒之清者曰醥清而甜者曰酏濁者曰醠濁而微清曰醍厚者曰醇亦曰醹重釀者曰酎甜而一宿熟者曰醴美者曰醑苦者曰醅紅者曰醍綠者曰醽白者曰醝○周禮酒正掌酒之政令以式法授酒材辨五齊之名一曰泛齊(成而有滓)二曰醴齊(始成體)三曰盎齊(葱白色)四曰緹齊(音體成而紅)五曰沈齊(滓沈)以節度言之故曰齊辨三酒之物一曰事酒(有事而酌者)二曰昔酒(久白)三曰清酒辨四飲之物一曰清(醴之泲者)二曰醫(以酏爲醴釀粥也)三曰漿四曰酏共王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒凡祭祀以法共五

齊三酒以實八尊共賓客之禮酒共后致飲于賓客之禮醫酏糟凡王之燕飲酒共其計凡饗士庶子耆老孤子皆共其酒酒人掌爲五齊三酒漿人掌共王之六飲水漿醴涼寒粥醫酏司尊彝云凡六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涗酌凡酒修酌注云凡酒謂三酒也四者灌用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒○月令云仲冬之月必命大酋秫稻必齊麴蘖必時湛熾必潔水泉必香陶器必良火齊必得兼用六物大酋監之毋有差貸注湛漬而滌之也熾蒸炊也曲禮曰祭宗廟酒曰清酌禮運曰玄酒在室

醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下郊特牲云酒醴之美玄酒明水之尚貴五味之本也縮酌用茅明酌也醆酒涗于清汁獻涗于醆酒射義云酒者所以養老也所以養病也玉藻云君子之飲酒也受一爵而色洒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退○春秋緯云凡黍爲酒陽據陰乃能動故以麥釀黍爲酒注麥陰也先漬麴黍後入故曰陽相感皆據陰也相得而沸是其動也○尚書酒誥曰文王告教小子有正有事無彝酒越庶國飲惟祀德將無醉○夫飲之禮不脫屨而即序者謂之禮跣而上坐者謂之宴能飲者飲之不能飲者已謂之醮齊顏色均衆寡謂之沈閉門不出者謂之湎初學記○漢書酒者天之美祿○王莽詔書酒者百藥之長嘉會之好○春秋緯云酒者乳也王者法酒旗以有政施天乳以哺人○禮記云殷尚醴周尚酒孔疏云殷人稍文故用醴周人轉文故用酒此皆其時之用耳○又云飲酒之節朝不廢朝暮不廢夕

豳風春酒

疏周禮清酒注云今之中山冬釀接夏而成者然則春酒即彼三酒之中清酒也

有酒酤我

毛傳云酤一宿酒也○酒經云空桑穢飯醞以稷麥以成醇醪酒之始也烏梅女麴甜醹九投澄清百品酒之終也○楚詞云四酎并熟不澀嗌只清馨凍飲不歠役只吳醴白蘖和楚瀝只○張衡南都賦云酒則九醞十旬兼清醪敷徑寸浮蟻若蓱其甘不爽醉而不酲○曹植酒賦云或秋藏冬發或春醞夏成或雲沸潮湧或素蟻浮蓱○抱朴子云黃帝酒泉法以麴米和藥成丹一斗酒內一升水藏之千歲其味常好○神仙服食經云採南燭草煮其汁爲酒碧映五

色服之通神○南嶽夫人傳云夫人在王屋山王子喬等降夫人設瓊蘇綠酒○列仙傳云安期先生與神女會圜丘酣玄碧之香酒○酒有若下謂烏程也九醖謂宜城也千日中山也蒲桃西京也竹葉豫北也土窟春滎陽也石凍春富平也燒春劍南也桑落陝右也烏孫國有青田核莫知其木與實而核如五六升瓠空之盛水俄而成酒名青田壺○贊夏亦酒名也○遜頓國有酒樹似安石榴采花汁停甕中數日成酒○瑶琨去玉門九萬里有碧草如麥割之以釀酒則味如醇酎飲三合三旬不醒飲甜溪水隨飲而

醒○劉白墮夏月以酒暴日中可攜千里○神異經云西北荒中有玉饋之酒酒泉注焉廣一丈長深三丈酒美如肉澄清如鏡上有玉尊玉籩取一尊則一尊復生焉與天地同休無乾時石邊有脯焉味如獐鹿脯飲此酒人不死長生○楊孚異物志云文草作酒其味甚美土人以金買草不言貴也○十洲記瀛州有玉膏如酒味名曰玉酒飲數升令人長生

食

說文云食一米也从皀（皮及反）亼（音集）聲○周書云黃帝始蒸穀爲飯烹穀爲粥○周禮膳夫王食用六穀食醫掌和王之六食○禮記云食養陰氣也又云食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時○釋名云食植也所以自生殖也○古史考云神農時人方食穀加米于燒石之上而食之黃帝時始有釜甑火食之道成矣○呂氏春秋曰飯之美者玄山之禾不周之粟陽山之穄南海之秬闕澤九章曰粟飯五十糲飯七十稗飯五十鑿飯四十八御飯四十二

粲

傳云粲餐也諸侯入爲天子卿士食采祿○周禮既云載師家邑任稍地則大夫之采也小都任縣地則

六卿之采也大都任畺地則三公之采也古者祿皆月別給之若今月奉○爾雅云粲餐郭璞曰今河北人呼食爲粲○朱傳或曰粲粟之精鑿者○說文云稻重一柘（音石）爲粟二十斗爲米十斗曰毇（音毁）爲米六斗大半斗爲粲

飧

傳云熟食曰飧○周禮掌客云上公飧五牢食四十簠十豆四十鉶四十有二壺四十鼎簋十有二牲三十有六皆陳侯伯飧四牢食三十有二簠八豆三十有二鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二腥二十

有七皆陳子男飧三牢食二十有四簠六豆二十有四鉶十有八壺二十有四鼎簋十有二牲十有八皆陳凡介行人宰史皆有飧以其爵等爲之禮注云飧客始至致小禮也小曰飧大曰饔餼○聘禮云宰夫朝服設飧飪一牢在西鼎九羞鼎三牲一牢在東鼎七堂上之饌八西夾六門外米禾皆二十車薪芻倍禾上介飪一牢在西鼎七羞鼎三堂上之饌六門外米禾皆十車薪芻倍禾衆介皆少牢○箋云飧讀如魚飧之飧○說文飧餔也從夕食○字林云水澆飯也○韻會注云人旦則食飯夕則食飧飧爲飯別名

○釋名云飧散也投水于中解散也○名物疏按鄭志答張逸云禮飧饔太多非可素故易傳然說文云水澆飯左傳僖負羈饋盤飧趙衰以壺飧從餒而不食未始非熟食也不知鄭何見定以熟食爲牢禮之飧耳

盬

疏云盬與蠱字異義同左傳云於文四蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱然則蟲害器敗穀者皆謂之蠱是盬爲不攻牢董氏云說文煮海爲鹽煮池爲盬故安邑之出爲盬苦而易敗故傳以不堅訓之○戴氏侗璞云西漢中食貨志猗頓用盬鹽注盬鹽池也於盬造鹽故盬音古采薇注靡盬謂盬不攻緻也周禮鹽人共其苦鹽杜子春讀爲盬謂鹽鹽直用不湅治益海鹽湅治難壞池鹽出水即成其鹽易壞也

餱

爾雅餥音菲餱食也○說文餱乾食也○釋名云餱候也候人饑者以食之也

饎

說文饎酒食也或从配音䭜或从米○周禮饎同饎人掌凡祭祀共盛○儀禮主婦視饎爨于西堂下注云炊

黍稷曰饎

飲

禮記云飲養陽氣也○周禮膳夫王飲用六清食醫掌和王之六飲酒正辨四飲清醫漿酏漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏凡飲共之○內則飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟或以酏爲醴黍酏漿水醷音倚濫

膾

釋名云膾會也細切肉令散分其赤白異切之已乃會合和之也○禮記云進食之禮膾炙處外又云牛

膾羊炙魚膾芥醬大夫燕食有膾無脯有脯無膾膾
春用葱秋用芥肉腥細者爲膾大者爲軒又云牛與
羊魚之腥聶而切之爲膾麋鹿爲菹野豕爲軒皆聶
而不切麕爲辟雞兎爲宛脾皆聶而切之切葱若薤
實之醯以柔之陳氏云聶而切之者謂先聶爲大臠
而後報切之爲膾也

醴

周禮酒正辨五齊之名二曰醴齊注云醴猶體也成
而汁滓相將如今恬酒矣○明堂位云殷尚醴周尚
酒殷人稍文故用醴周人轉文故用酒此皆其時之
用耳○韓詩說云醴甜而不泲也○說文曰酒一宿
熟也○孔疏云醴不可專飲天子於羣臣不徒設醴
而已此言酌醴者左傳天子饗諸侯每言饗醴命之
宥是饗醴者天子飲酒之敬故舉醴言之也

饔

說文孰食也○周禮內饔外饔鄭云饔割亨煎和之
稱○儀禮雍人概鼎匕俎于雍爨注云雍人掌割亨
之事者

殽

說文肴啖也徐鍇曰謂已修庖之可食也○什文云
熟肉有骨曰殽大臠曰胾○曲禮云進食之禮左殽
右胾○箋云凡非穀而食之曰殽

漿

什名云漿將也飲之寒温多少與體相將順也○周
禮酒正辨四飲之物三曰漿注漿今之䣯漿疏此漿
亦是酒類漿人掌共王之六飲水漿醴凉醫酏入于
酒府○禮記進食之禮酒漿處右又云飲漿水醷濫
注云漿酢胾○管子云左酒右漿○素問曰今時之
人以酒爲漿以妄爲常

燔

傳云燔取膟膋○禮器云君親制祭夫人薦盎注親
制祭謂朝事進血膋時郊特牲云取膟膋燔燎升首
報陽也祭義云祭之日君牽牲既入廟門麗于碑鸞
刀以刲取膟膋乃退爓祭注云膟膋血與腸間脂也
又云建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也此教
衆反始也○箋云燔燔肉也疏云燔者火燒之名難
熟者近〻〻又肉燔也亦爲臠貫之以炙于火并炮燒
之也○士虞主婦亞獻尸賓以燔從獻祝佐食皆如
初賓長三獻燔從如初儀特牲饋食主婦亞獻尸兄
弟長以燔從尸受振祭嚌之反之羞燔者受加于肵

出獻祝燔從如初儀賓三獻燔從如初有司徹云次賓羞羊燔豕燔○周禮量人凡祭祀饗賓掌其從獻脯燔之數量

炙

傳云炙肉也疏云傳以炙爲炙肉則是薦俎非從獻也○箋云肝肝炙也疏云炙者遠火之稱易熟者遠之故炙肝也○士虞主人酳尸賓長以肝從實于俎縮用鹽特牲云主人洗角升酌酳尸賓長以肝從尸取肝揳許志反于鹽振祭嚌之加于菹豆獻祝以肝從主婦致爵于主人肝從燔亦如之主人致爵于主婦宗婦薦豆俎從獻皆如主人少牢禮主人酳尸賓長羞牢肝縮進末獻祝羞牢肝

菹

什名云菹阻也生釀之遂使阻于寒温之間不得爛也○聲數云菹藏菜也○周禮云醢人掌共五齊七菹○說文云酢菜也○周禮醢人掌四豆之實王舉共醢以七菹實之○記云恒豆之菹水草之和氣○疏周禮場人祭祀供果蓏是祭必有瓜菹醢人豆實無瓜菹者文不具○采蘩傳云公侯夫人執蘩○醢人職云嘉豆之實芹菹兎醢沈蒲醓醢箈菹雁醢筍菹魚醢○文王嗜昌菹

清酒

箋云清謂玄酒也酒鬱鬯五齊三酒也朱傳云清酒清潔之酒鬱鬯之屬也孔疏云以周禮言之祼獻所用則鬱鬯與醴齊三酒之清酒甲于五齊諸臣之所酢不用之以獻神○儀禮特牲云壺禁在東序尊于戶東玄酒在西又尊兩壺于階東西方亦如之少牢云尊兩甒于房戶之間甒有玄酒○禮記禮也者反古修古不忘其初者也醴酒之用玄酒之尚又云玄酒在室疏云玄酒謂水也以其色黑謂之玄大古無酒此水當酒所用貴重古物陳設之在于室內而近北○周禮鬱人掌祼器凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之凡祼事沃盥鬯人掌共鬯秬而飾之凡王之齊事共其秬鬯大宗伯凡祭大神享大鬼祭大示涖玉鬯肆師祭之日及果築鬻鄭司農云築煮築香草煮以爲鬯鄭玄云鬱鬱金香草宜以和鬯鬯釀秬爲酒芬香條暢于上下也秬如黑黍一稃二米○禮記云諸侯未賜圭瓚資鬯于天子又云周人尚臭鬱合臭臭陰達于淵泉灌以圭璋用玉氣也又云暢臼以椈杵以梧又云天子親耕粢盛秬鬯以事上

帝又云加以鬱鬯以報鬼也○玉度記云天子以鬯
諸侯以熏大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾○毛氏云
九命錫圭瓚秬鬯○說文云鬱十葉為貫百廿貫築
以煮之為鬱一曰鬱鬯百草之華遠方鬱人所貢芳
草合釀之以降神鬱今鬱林郡也鬯以秬釀鬱草芬
芳攸服以降神也从凵凵器也中象米乂所以扱之
易曰不喪匕鬯○魏略云鬱金生大秦國○陳藏器
云其花十二葉為百草之英二月三月有花狀如紅
藍四月五月採花即香也○本草圖經云四月初生
苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤○周

禮酒正凡祭祀以共五齊三酒以實八尊大祭三貳
中祭再貳小祭一貳皆有酌數惟齊酒不貳皆有器
量酒人掌為五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦○
禮書云濁莫如五齊清莫如三酒祭祀有五齊清莫
如三酒祭祀有五齊以神事之也有三酒以人養之
也鄭氏以祫備五齊禘備四齊祭備二齊朝用醴齊
饋用盎齊諸臣自酢用凡酒然記曰夫人薦盎則醴
以上君所酌盎以下夫人所酌而無君饋薦盎之禮
矣酒正曰凡祭祀以五齊三酒實八尊則中祭小祭
皆備五齊矣

齊

周禮甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之以供粢
盛注云粢稷也爲穀長是以名在器曰盛又云九嬪
凡祭祀贊玉齍廩人大祭祀則共接盛舍人祭祀共
簠簋實之陳之舂人祭祀共齍盛之米饎人掌凡祭
祀共盛大宗伯凡祀享祭奉玉齍小宗伯辨六齊之
名物與其用使六宮之人共奉之注云黍稷稻粱麥
苽又云祭之日逆齍省鑊肆師祭之日表粢盛告絜
大祝辨齍號○禮記云黍曰薌合粱曰薌萁稷曰明
粢稻曰嘉蔬又云季秋乃命冢宰農事備收舉五穀

之要藏帝籍之收于神倉又云惟社丘乘共粢盛又
云天子爲籍千畝諸侯百畝以爲醴酪粢盛又云八
簋之實○左傳云粢食不鑿昭其儉也又云奉盛以
告曰潔粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也穀梁
傳云三宮米而藏諸御廩公羊曰周公盛魯公燾羣
公廩○國語曰廩于籍之東南鍾而藏之又云天子
郊禘之事王后必自舂其粢諸侯宗廟之事夫人必
自舂其盛

核

天官籩人饋食之籩其實棗栗桃乾䕩榛實

飴

內則云棗栗飴蜜以甘之○什文曰飴餳也○方言云餳謂之張皇飴謂之餃諧音謂之餹○說文云飴米蘖煎也餳和饊蘇簡反者也○什名云飴小弱于餳形怡怡然也

醓醢

周禮醢人職女醢二十人謂女奴曉醢者○爾雅云肉謂之醢有骨者謂之臡○什名云醢海也冥也封塗使密冥乃成也醢多汁者曰醓醓瀋也宋魯人皆謂汁爲瀋○公食大夫禮云韭菹以東醓醢聘禮饔

堂上八豆其南醓醢屈西夾六豆其東醓醢屈醓醢百甕少牢禮韭菹醓醢坐奠于筵前○周禮醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢深蒲醓醢王舉則共醢六十罋以五齊七醢七菹三臡實之賓客之禮共醢五十甕凡事共醢鄭注云醢肉汁也作醢及臡者先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日即成矣掌客上公飧饔餼醯醢百二十甕侯伯百甕子男八十甕○禮記云恒豆之菹水草之和氣也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也注云此謂諸侯也與天子之豆有錯雜○禮記外傳云醢有陸產有水物天地陰陽之氣所生○四民月令云五月一日可作醢

脾　膍

說文云土藏也徐曰脾裨也在胃下裨助胃氣主化物○月令春祭先脾○尚書歐陽說脾土也古尚書說脾木也○膍傳云函也○通俗文云口上曰膍口下曰函

脯

什名云脯搏也乾燥相搏著也修縮也乾燥而縮也○周禮膳夫凡王之稍事設薦脯醢腊人掌乾肉凡

田獸之脯腊膴胖之事凡祭祀共豆脯薦脯膴胖凡腊物賓客喪紀共其脯腊注云薄析曰膴捶之而施薑桂曰腶丁喚反修腊小物全乾○儀禮曰鄉飲酒主人立於西階東薦脯使行出祖什軷祭脯士冠賓東面薦脯○曲禮云以脯脩置者左朐音劬右末祭宗廟脯曰尹祭婦人之摯脯修內則牛修鹿脯田豕脯麋脯麕脯大夫燕食有膾無脯有脯無膾郊特牲云大饗尚腶修而已矣少儀云其以束修賜人若獻人則執修以將命○禮書云膳夫凡王之稍食則脯醢冠禮醮則脯醢喪禮小斂特豚脯醢以脯醢之于魚腊

菹爲輕故也大饗尚服修以禮賓冠禮取脯以見母婚禮賓取脯授從者燕禮賓執脯賜鍾人又婚禮婦摯服脯以見姑學者束修以見師以脯之于禮爲重故也用之於前則冠禮始醮再醮之類是也羞之於後則籩人加籩之實栗脯是也脯體之直謂之脡士虞脯四脡鄉飲禮薦脯五脡是也脡亦謂之膱音職鄉射禮薦脯用籩五膱膱長尺二寸是也○盧湛祭法春祠用脯夏用鱐脯○穀梁傳云束修之肉不行境中注曰束修脯也○東方朔傳云濕肉爲膾乾肉爲脯乾肉而薄切也

積

箋云乃有積委○周禮大司徒大賓客令野修道委積小司徒小賓客令野修道委積遺人掌邦之委積以養老孤郊里之委積以待賓客野都之委積以待羈旅縣都之委積以待凶荒凡賓客會同師役掌其道路之委積凡國野之道路室有委候館有積注云委積者廩人倉人計九穀之數足國用以其餘共之少曰委多曰積遂人凡賓客令野修道而委積遂師賓客庀其委積廩人以歲之上下數邦用凡邦有會同師役之事則治其糧與其食倉人凡國之大事共道路之委積掌訝賓客至戒官修委積

餴饎

傳云饎餾音溜也○什言云饙音分餾稔也孫炎曰蒸之曰饙均之曰餾郭璞曰今呼餐音羞飯爲饙饙熟爲餾○說文云饙一蒸米也餾飯氣流也○什名云饙分也衆粒各自分也饙音分半蒸飯也○春秋運斗樞曰粟五變以陽化生而爲苗秀爲禾三變而粲爲粟四變入臼米出甲五變而蒸飯可食

羹

爾雅云肉謂之羹○廣雅云羹謂之湆○什名云羹

汪也汁汪郎也○天官亨人祭祀共大羹鉶羹賓客亦如之疏云大羹肉湆盛于登謂太古之羹不調以鹽菜及五味鉶羹是陪鼎膷臐膮調以五味盛于鉶器謂之鉶羹若盛于豆即謂之庶羞即公食大夫十六豆也○公食大夫記云鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑士虞記云鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁○曲禮云進食之禮羹居人之右毋嚃音踏羹毋絮羹羹之有菜者用梜音夾禮運云退而合亨實其鉶羹禮器云納牲詔于庭血毛詔于室羹定詔于堂郊特牲云太羹不和貴其質也內則云膳膷臐膮食雉羹麥食

臛羹雞羹析稌犬羹兎羹和糝不蓼凡羹齊視夏時士不貳羹胾鴇羹雞羹釀之蓼羹食自諸侯以下至于庶人無等玉藻云子卯稷食菜羹○毛詩義問云鉶羹有菜鹽豉其中菜為其形象可食因以鉶為名○朱子云鄉飲酒禮鄉射禮燕禮大射儀公食大夫禮少牢饋食禮皆曰羹定蓋以羹熟為節然後行禮○淮南子曰豆之上先大羹○繆襲祭儀曰夏祠和羹芼以葵秋祠和羹芼以葱冬祠和羹芼以韭

毛炰

封人云歌舞牲及毛炰之豚注云爓去毛而炰之以

備八珍○內則云炮取豚若將(當作牂)刲之刳之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹(當作墐)塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽(音展)為稻粉糔(息酒反)溲以為酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯于其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絕火而後調之以醯醢○說文豚小豕也

胾

曲禮凡進食之禮左殽右胾注胾切肉也殽在俎胾在豆又云三飯主人延客食胾然後辯殽(辯音徧)○說文胾大臠也

飲食考卷十一終

詩經類考卷之十二

明武塘沈萬鈳仲容采輯

服飾考

私

傳云私燕服也疏云六服之外唯有纚笄綃衣○士昏禮注云纚縚(他刀切)髮笄今時簪也纚亦廣充幅長六尺宵讀為綃綺屬也玄衣以綃為領因以為名按左傳衷其衵服(衵音日)注近身衣也又古雋內衵註因

衣

白虎通曰衣者隱也裳者鄣也所以隱形自鄣蔽也

○什器云衣裗(音流)謂之裞(裞音倪)黼領謂之襮緣謂之純袕(音穴)謂之褮(音營)衣眥謂之襟衱(音劫)謂之裾衿謂之袸(音賤)衣蔽前謂之襜○世本曰胡曹作衣○什名云凡服上曰衣衣依也人所依以庇寒暑也○箋云衣謂褘衣以下至褖(音彖)衣六服○周禮內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕翟鞠衣展衣褖衣素紗也

被

箋云禮記主婦髲髢○說文云髲益髮也○什名云髲被也髮少者得以被助其髮也○少牢禮云主婦被錫注云被錫讀為髲鬄(音剃)古者或剔賤者刑者之

髮以被婦人之紒(同髻)爲飾因名髲鬄焉此周禮所謂次也○士昏禮云女次純衣纁袡(如占反)注云次首飾純衣絲衣○周禮追師掌王后之首服爲副編次注云副以覆首若今步搖服之以從王祭祀編列髮爲之若今假紒服之以桑次次第髮長短爲之所謂髲鬄服之以見王外內命婦衣鞠衣襢衣者服編衣祿衣者服次非王祭祀賔客佐后之禮自於其家則亦降焉凡諸侯夫人于其國衣服與后同○嚴粲云王后六服祿衣爲進朝于王之服首則服次夫人于國與王后服同祭祀不應服次曹氏謂此在商時與周禮異○名物疏以爲正祭時夫人自應服副不服次服次特在視濯溉饎爨之時也嚴曹之言非

裘

說文曰裘皮衣也禽獸衆多獨以狐羔取其輕煖且狐死首丘明君子不忘本也羔取其跪乳遜順也○五經要義云古者著裘于內而以繒衣覆之乃加以朝服會之時袒其朝服見裘裏覆衣謂之裼裼之言露可見之詞所以示美呈好而爲飾加以朝服謂之裘袒謂之裼大裘不裼反本取其質也○禮記曰孟冬之月天子始裘○周官曰司裘掌爲大裘以供王祀天之服仲秋獻良裘乃行羽物季秋獻功裘以待頒賜○五經要義曰諸侯黼裘以誓田雜羔狐爲黼文也○禮記曰惟君黼裘以誓省(當作獮)大裘非古也君衣狐白裘錦衣以裼之君之右虎裘厥左狼裘士不衣狐白君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之麛裘青豻褎絞衣以裼之羔裘豹飾緇衣以裼之狐裘黃衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也犬羊之裘不裼不文飾也不裼裘之裼也見美也服之襲也克美也是故尸襲執玉龜襲無事則裼弗敢克也童子不裘不帛禮不盛服不克

故大裘不裼○白虎通云裘所以佐女工助溫也○名物疏云按狐裘有三錦衣狐裘天子之朝服諸侯于天子之朝天子卿大夫及諸侯卿大夫在天子之朝亦得服之黃衣狐裘蜡祭後臘先祖之服毛注狐裘云大夫狐蒼裘蒼青同色所謂君子狐青裘豹袖玄綃衣以裼之者也鄭注云君子大夫士也綃綺屬染之以玄於狐青裘相宜狐青裘蓋玄衣之裘皇氏云玄衣謂玄端也狐青裘所施禮無明說皇氏以爲畿內諸侯朝服用緇衣畿外用玄衣無所援據鄭注周禮云功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬○鄭司農

云功裘卿大夫所服則二鄭之意皆不以狐青爲諸侯之朝服在朝君臣同服卿大夫可推○論語云狐貉之厚以居盖狐善疑貉善貔疑斯戒貔斯安燕息者之事也狐青裘必卿大夫之燕服矣都人士狐裘黃黃則庶人亦服黃狐裘先儒以爲不裼又春秋之戎服亦以狐裘左傳臧之狐敗我于狐駘是也

副

釋名云王后首飾曰副副覆也以覆首亦言副貳也兼用衆物成其飾也○天官追師掌王后之首服副編次注副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今之

步摇矣服之以從王祭祀○毛傳云編髮爲之○祭統云君純冕立于阼夫人副褘立于東房○爾雅云假結謂之髻（數救反）○名物疏案續漢書輿服志云皇后入廟步摇以黃金爲山題貫白珠桂枝相糾八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪鄭氏所見之步摇其制盖如此○宋玉諷賦云主人之女垂珠步摇則步摇亦古矣鄭氏之説雖未必信然要非編髮爲之若編髮則是編矣

笄

釋名云笄係也所以係冠使不墜也○三禮圖云笄笄也士以骨大夫以象○士冠禮皮弁爵弁笄同篋○周禮弁師掌王之五冕玉笄諸侯之繅斿九就玉笄○追師掌追衡笄○鄭司農云衡維持冠者○春秋傳曰衡紞紘綖後鄭云王后之衡笄皆以玉爲之惟祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞懸瑱笄卷髮者○曲禮云女嫁笄而字內則云女子十有五而笄二十而嫁雜記女雖未許嫁二十而笄禮之婦人執其禮燕則鬈首○名物疏云案笄今之簪也男子冕弁冠皆得施之婦人[illegible]五笄則亦常飾耳惟玉

笄爲后夫人祭服之盛[illegible]祭紞副褘則以配褘衣此詩其之翟也則以配揄翟二者[illegible]命婦服鞠衣展衣褖衣者俱不得用喪服傳云吉笄[illegible]象笄也則卿大夫士及其妻或皆用象與若桑笄箭笄榛笄則喪服所用或當無貴賤一也此詩毛傳云笄衡笄盖聯引追師追衡笄之文以見笄之爲玉也衡笄二物衡垂于當耳笄橫于頭上朱傳誤以衡笄爲一云笄垂於副之兩旁當耳其下以紞懸瑱此乃什衡非什（笄也）

珈

箋云珈之言加也如今步摇上飾古制所有未聞疏云六珈飾之有六○說文云婦人首飾從玉珈聲

翟

傳云褕翟闕翟羽飾衣也○箋云侯伯夫人之服自褕翟以下如王后○王藻云王后褘衣夫人褕翟君命闕翟再命鞠衣一命襢衣士褖衣○崔靈恩云王后三翟數皆十二王者之後諸侯夫人三公而下夫人如命數翟雉名王后之服刻繒爲之形而采畫之綴于衣以爲文章褘衣畫翬者也按五采成章曰翬○三禮圖云褘衣服者后從王祭祀先王之服也褕翟后從王祭先公服也刻青翟形采畫雉綴于衣是也闕翟闕而不畫后祭群小祀服也刻赤繒爲翟形

而衣不采畫綴于衣也鞠衣后親桑之服色象桑始生也展衣后以禮見王及賓客之服卿大夫之妻服以助君祭也褖衣后御于王之服○名物疏按翟毛氏謂羽飾衣鄭謂刻繒采畫不用眞羽六服之色毛云展用丹穀孫毓推之以爲褘衣赤褕翟靑闕翟黑鞠衣黃展衣赤褖衣黑鄭賈之徒則云褖衣黑展衣白鞠衣黃闕翟赤褕翟靑褘衣玄古制無稽各以意爲說不足多辨

充耳

云充耳謂之瑱天子玉瑱諸侯以石○箋云所以懸瑱者或名爲紞織之人君五色臣則三色而已○禮緯云旒垂目纊塞耳示不聽讒不視非禮○羅氏云瑱以玉爲之以纊縛之而屬于紞懸之當耳紞織如條上屬于衡○名物疏按弁師云諸侯玉瑱鄭注冬官玉人云公侯四玉一石伯子男三玉二石則諸侯得用玉毛云諸侯以石蓋失之白公子張曰巴浦之犀犛兕象其可盡乎其又以規爲瑱也依此文是四獸之牙角可以爲瑱矣檀弓云練角瑱所以垂充耳者謂之紞魯語王后織玄紞夫人加紘綖內子爲大帶命婦成祭服列士之妻加之以朝服則自

夫人至士妻特有所加而已按士喪禮曰瑱用白纊又東方朔傳曰黈纊塞耳則人君與士之纊有黃與白之別而已其紞五色三色之辨未詳聞也

弁

儀禮注云弁名出于槃槃大也言所以自光大也○白虎通曰弁之爲言樊持髮也○什名曰弁如兩手相合抃音奮時也以爵韋爲之謂之爵弁以鹿皮爲之謂之皮弁以韎韋爲之爲韋弁○周禮弁師職掌王之皮弁會五采玉璂象邸王笄注鄭司農云會以五采束髮也玄謂會縫中也璂讀如綦綦結也皮弁之

縫中每結五采玉十二以爲飾謂之綦此天子飾也邸下柢也以象爲之侯伯璂飾七子男五玉以三采大夫四玉二采按魏臺訪議曰五采玉一玉有五色者也邸以象骨周緣弁下根柢如魏武所作弁柢也凡有笄無纓○曹褒云天子弁以白玉飾○家語云諸侯以皮弁告朔于太廟○舊禮圖云皮弁以鹿皮淺毛黃白者爲之高尺二寸○左傳劉定公館趙文子於洛汭曰美哉禹功明德遠矣微禹吾其魚乎吾與子弁冕端委以治民臨諸侯禹之力也○周禮司服職眂朝皮弁服鄭注云眂朝內外朝之事又云凡

兵事韋弁服鄭注云以韎韋爲弁又以爲衣裳也凶事服弁服鄭注云服弁喪冠也其服斬衰齊衰弔事弁経服鄭注云弁経者如爵弁而素加環経也○後漢輿服志委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑鋭所謂夏之毋(音牟)追(音堆)殷之章甫者也委貌以皁繒爲之皮弁以鹿皮爲之○三禮圖曰爵弁士助君祭之服以祭其廟無旒○禮書云記曰三王共皮弁素積語曰素衣麑裘則素衣其衣也素積其裳也士冠禮皮弁素積緇帶禮記雜帶君朱緑大夫玄華士緇辟則士與君大夫皮弁之帶異矣

士冠禮皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊弁師王朱紘禮記諸侯青紘則士與天子諸侯皮弁之紘亦異矣盖皮弁天子以視朝以宴以聽祭報以舞大夏諸侯以聽朔以巡牲以卜夫人世婦以迎王之郊勞以待聘賓卿大夫以王命勞侯氏以聘于鄰國以卜宅士以冠學士以釋菜凡大夫士之朔月皆皮弁服則皮弁之所施者衆矣盖人爲者多變自然者不易皮弁亦因其自然者而已此所以三王共皮弁素積而周天子至士共用之也然喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰郊特牲大蜡皮弁素服葛帶榛杖以送終則弁雖與

吉禮同而服與吉服不同

韋弁爵弁

士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐皮弁服素積緇帶素韠注爵弁服此與君祭之服爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵弁服用絲耳皮弁服此與君視朔之服也以白鹿皮爲冠以素爲裳辟蹙其要巾衣用布亦十五升其色象焉○後漢輿服志云爵弁一名冕廣八寸長尺二寸如爵形前小後大繒其上似爵頭色有收持笄所謂夏收殷冔者也○

禮書云周禮有韋弁無爵弁書與冠禮禮記有爵弁無韋弁士之服止于爵弁而荀卿曰士韋弁按孔安國曰爵韋弁也而劉熙什名亦曰以爵韋爲之謂之韋弁則爵弁卽韋弁耳觀弁師司服韋弁先于皮弁書爵弁先于綦弁注孔安國曰綦弁皮弁也士冠禮次加皮弁三加爵弁而以爵弁爲尊聘禮主卿贊禮服皮弁及歸饔餼服韋弁而以韋爲敬則皮弁之上非韋弁則爵弁耳此所以疑其爲一物也士冠禮爵弁服昏禮主人爵弁纁裳緇袘檀弓天子哭諸侯爵弁紂(音緇)衣書二人爵弁執惠雜記服諸侯爵弁服子羔之襲爵弁一裳廟祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣則爵弁雖士之祭服而天子諸侯大夫皆服之鄭氏謂冕之次制如冕但無繅耳其布三十升然古文弁象形則其制上銳若合手然非如冕也韋其質也爵其色也笄紘玉飾各以其等爲之如皮弁制○名物疏按陳氏疑爵弁爲韋弁其說或是也韋弁有二兵事之韋弁服以韎韐爲弁又以爲衣裳聘禮卿歸饔餼之韋弁服韎布爲衣而素裳然則與士爵弁纁裳純衣異矣豈卿大夫士之爵弁服殊其衣裳不若皮弁服之共素衣素積與抑爵韋固非一物也

錦衣

箋云國君夫人翟衣而嫁今衣錦者在塗之所服○什名云錦金也作用功重其價如金故制字帛與金也○王制云錦衣珠玉成器不鬻于市○玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之○潛夫論云灌錦以魚

褧衣

玉藻云禪爲褧注有衣裳而無裏○方言云禪衣江淮南楚之間謂之褋(音牒)關之東西謂之禪衣○毛箋云褧盖以禪縠爲之中衣裳用錦而上加禪縠爲其文之大著也庶人之妻嫁服之士妻紂(音緇)衣纁袡(音髯)○名物疏按說文褧檾也詩曰衣錦褧衣檾枲屬四五尺或七八尺葉似苧而薄實如大麻子今人績以爲布及造繩索者也與禪衣之解不同

珮

左傳云珮衷之旗也○說文曰佩從人凡聲珮必有巾佩○白虎通云所以必有佩者表意見所能故修道無窮卽珮環能本道德卽珮琨能決嫌疑卽珮玦是以見其所佩卽知其能若農夫佩其耒耜工匠佩其斧婦人佩其鍼縷也○釋名曰佩倍也言其非一物有倍貳也有珠有玉有容刀有帨巾有觿佩之屬

也○蔡謨毛詩疑字議曰以爲佩者服用之稱珮者王器之名稱其服用則字從人名其器則字從玉○魚豢魏略曰有雙璜雙珩琚瑀衝牙玭珠爲珮者○三禮圖曰凡玉珮上有雙衡衡長五寸博一寸下有雙璜璜徑三寸衝牙蠙珠以納其間上下爲衡半璧爲璜璜中橫以衝牙以蒼珠爲瑀○孔頴達云珮玉上繫于衡下垂三道穿以蠙珠前後下端垂以璜中央下端垂以衝牙○禮書云衡以平其心璜以中其德琚欲其有所安牙欲其有所制佩奚適而非道耶○禮記曰天子珮白玉而玄組綬公侯珮山玄玉而

朱組綬大夫珮水蒼玉而純組綬世子珮瑜玉而綦組綬士珮瓀玟而緼組綬又曰君在珮玉左結珮右設珮居則設珮朝則結佩齊則綪結佩而爵韠綪音爭屈也爵韠齊服玄端凡帶必設珮玉惟喪否佩玉有衝牙君子無故玉不去身君子于玉比德焉又曰古之君子必珮玉右徵角左宮羽趨以采齊行以肆夏周旋中規折旋中矩進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之音行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也又曰主佩倚則臣佩垂主佩垂則臣佩委○鞙鞙佩璲璲瑞玉也以瑞玉而爲珮也○曲禮云子事父母左右佩用左珮紛帨刀礪小觿金燧右珮玦捍管遰大觿木燧鄭注紛帨拭物之巾也刀礪小刀及礪礱也小觿解小結也金燧可取火于日也捍拾也管筆彄也遰刀鞞也木燧鑽火也遰音逝婦事舅姑左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧男女未冠笄者皆被容臭古有德佩事佩德佩玉也事佩則左右所佩諸物也左佩五右佩六陰陽奇偶之義也

帶

什名云帶蔕也著於衣如物之繫蔕也○大戴禮云黃帝黼黻衣大帶○晉語云內子爲大帶○禮記云

子事父母韠紳縉笏婦事舅姑笄總衣紳○又云天子素帶朱裏終辟注辟讀如禆以繒飾其側也而素帶終辟注諸侯不朱裏合素爲之下天子也大夫素帶辟垂裨其紐及末士練帶率音律下辟率繂也士以下皆禆不合而繂積禆其末而巳居士錦帶弟子縞帶并紐約用組三寸約帶紐組之廣長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸有司府史之屬子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊華帶博二寸凡珮繫于革帶大夫大帶四寸雜帶雜猶飾也即上之禆君朱綠上以朱下以綠終之大夫玄華華黃色大夫禆垂內以玄外以黃士緇辟二寸再繚四寸士禆垂之下外內皆以緇大夫以上以素皆廣四寸士以下廣二寸再繚之凡帶有率無箴功凡帶有司之帶無箴功則不禆

之

○名物疏按古者帶有二左傳帶裳幅舄之帶韋帶也又云鞶厲游纓鞶大帶也韋帶用以繫佩韍然後加以大帶笏搢于二帶之間天子至士大帶皆合帛爲之或以素或以練其裨飾亦別蓋朱正陽之色綠少陽之雜天子諸侯體陽而兼乎下故裨以朱綠玄與緇者陰之體華者文之成大夫體陰而有文故飾以玄華士則體陰飾以緇而已於大夫言帶四寸於士言紳三尺則推而上可知故此篇箋云垂紳帶三尺

琚

纂要云琚瑀所以納間在玉之間今白珠也○羅中行云琚處佩之中所以貫蠙珠而上繫于珩下維璜衝牙者也○朱氏云琚如圭而正方在珩璜之中瑀如大珠在中央之中○錢氏云珮玉之雙璜上繫于珩又有組以左右交牽之使得因珩之抑揚以自相衝擊于兩組相交之處以物居其間交納而拘捍之故謂之琚或以大珠或雜用瑀石詩言琚言瑀則佩之美者也

毳衣

周禮司服云王之吉服祀四望山川則毳冕子男之服自毳冕而下鄭注云毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五(衣三章宗彝也藻也皆繪粉米亦刺繡裳二章黼也黻也皆絺)子男毳冕朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後皆玄冕而祭于巳○什名云毳芮也畫藻文于衣象水草之毳芮溫煖而潔也○三禮圖云毳冕子男服以朝天子○名物疏案毳冕子男朝聘天子之服此大夫四命其出封五命或本諸侯子男入爲大夫其得服毳衣固也但非聽訟之服說文引此詩毳衣如菼菼作緂(吐敢反)云帛騅色也如璊璊作𣯔云以毳爲繝(音記)色如虋故謂之𣯔虋禾之赤苗也其解繝云西胡毳布解毳云獸細毛豈以毳布爲衣其青者如鵻鳥赤者如禾之赤苗乎若然則與毳冕名同實異或云菼玄色言其衣如之璊纁色言其裳如之玄衣纁裳所謂大夫玄冕也上大夫卿故得服毳衣然玄冕亦所以朝聘王之大夫其祭于巳即用爵弁不服玄冕況毳訟乎宗彝鄭以爲虎蜼○孔氏書傳云宗廟彝樽以山龍華虫爲飾古禮湮亡未知誰得其正

緇衣

什名云緇滓也泥之黑者曰滓此色然也○考工記云三入爲纁五入爲緅七入爲緇注染纁者三入而

成又再染以黑則爲緅又復再染以黑乃成緇矣○論語疏云案玉藻諸侯朝服以日視朝于內朝士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠注云玄冠委貌朝服者十五升布衣而素裳不言色者衣與冠同色是朝衣色玄玄卽緇色之小别故知緇衣羔裘是諸侯君臣日視朝之服也

巾

說文云佩巾也從冂(莫狄反)丨(音匪)象系也○方言云㡖(音分)巾也大巾謂之帉(音分)嵩岳之南陳穎之間謂之帤(女余反)亦謂之㡖○名物疏按禮記左佩紛帨紛帨卽巾也此巾宜爲佩巾武以爲婦人褁頭之巾未詳與據然古者男子二十成人士冠庶人巾蓋賤者之服漢元服幘王莽無髮乃施巾故語云王莽禿幘施屋也至東漢魏晉更以巾爲雅袁紹崔鈞之徒雖爲將帥皆着縑巾及有所謂綸巾葛巾角巾者而女子杢冠亦謂之巾幗諸葛以貽司馬懿者婦人褁頭者可通名巾與楊用修以巾幗爲女子未笄之冠又未知何據也

履

禮記云坐而遷屨俯而納屨坐左納右坐右納左○三禮圖云複下曰舄單下曰屨其色各隨裳色夏用葛冬用皮○方言曰絲作謂之履麻作謂之不借○李尤文履銘曰乃制兹履文質斌斌允顯明哲甲以牧身步此坦道絶彼埃塵○崔寔四民月令云八月制帛履十月作帛履○鹽鐵論曰古者庶人麤扉草履縮絲尚帛而已及其後則綦下不借鞔鞮革舄今富者革中名工輕靡使容紈裡紃下越端縱緣中者鄧里作蒯苴秦堅婢妾韋沓絲履

冠

釋名曰冠貫也所以貫韜髮也○白虎通云所以有冠者帣也所以帣持其髮也人懷五常莫不貴悳樂成禮有飾文章故制冠以飾首别成人也○禮記云緇冠玄武子姓之冠也縞冠素紕旣祥之冠也玄冠縞武不齒之服也又云玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也○春秋繁露曰冠之在首玄武之象也玄武貌之最嚴威者在後反居首者武至而不用者矣○春秋合誠圖曰黃帝冠黃文白帝冠白文黑帝冠黑文○晉傅玄冠銘曰居高無忘危在上無忘敬懼則安敬則正

素衣

詩緝云素絲也以素爲衣者謂中衣也○鄭深衣目錄云深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣大夫以上祭服之中衣用素士祭以朝服中衣以布○玉藻云深衣袂可以回肘長中繼揜尺鄭注云其爲長衣中衣繼袂揜一尺若今褎矣又云以帛裹布非禮也注中外宜相稱也冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服玄端麻衣也中衣用布○詩正義云崔靈恩等以天子諸侯朝祭之服先著明衣又加中衣又加裘裘外又有裼衣裼之上乃加朝祭之服其二劉等則以玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之又云以帛裹布非禮也鄭注云冕服中衣用素朝服中衣用布若皮弁服之下卽以錦衣爲裼便是以帛裹布故知中衣在裼衣之上明矣○禮書云深衣與中衣同制異飾連裳方袷直繩旁衽以至裳十二幅要三袪縫齊倍要之類此其所同也深衣之純以采若素長衣之純素而已中衣之飾繡黼丹朱而與長衣又繼揜尺焉所謂揜尺者幅廣二尺二寸以半幅繼袂之末掩余一尺長衣之掩以布中衣掩或素或布各象其衣然也若深衣則緣而已此其所異也

朱襮

傳云襮領也諸侯繡黼丹朱中衣○箋云繡當爲綃中衣以綃黼爲領丹朱爲純也○什器云黼領謂之襮○孫炎曰繡刺黼文以褗領○郊特牲云繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也○詩緝云中衣者朝服祭服之裏衣也朱朱緣也謂染繒爲赤色爲中衣之緣也襮領也謂繡黼領也繡刺白黑文以褗領也此以素爲衣謂冕服爵弁之中衣公之孫及天子大夫四命皆爵弁自祭士助祭于君亦服爵弁以上則中衣亦用素但不得用朱襮也○禮記疏云素衣朱襮國君之禮大夫士不用綃黼丹衣但用采純而已

七衣

周禮大行人云諸侯之禮冕服七章○讀詩記云周禮注鷩冕七章衣三章一曰華虫畫以雉卽鷩也二曰火三曰宗彝皆畫爲繢裳四章一曰藻二曰粉米三曰黼四曰黻皆絺以爲繡

六衣

周禮云王之三公八命其卿六命其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之○孔仲達云衣服指謂冠弁也飾則六王冠則六辟積○名物疏按周禮典命入命之

公六命之卿四命之大夫衣服如其命數而司服公衮冕九章侯伯鷩冕七章子男毳冕五章孤希冕三章卿大夫玄冕一章其八章六章四章二章之衣未聞其制故此詩豈曰無衣六兮鄭朱俱言六命之服不云六章也其與命所云衣服亦如之者終不可解求其說而不得則有賈公彥大章小章之說然亦不知小章如何而別也夏官射人云三公執璧與子男同則其服亦毳冕矣差而次之則孤卿希冕大夫玄冕希冕之服刺粉米于衣黼黻于裳但三章耳然諸侯之孤卿大夫其朝聘天子及助祭得服希冕玄冕王臣與陪臣不應同服○王荆公云六者子男之服也子男之服以五爲飾而曰六者天子之卿六命與子男同服故也若然則入命之三公服侯伯之服矣及其出封也皆加一等則三公即得九章卿即得七章于理亦可通而未詳所出當是荆公臆見耳

錦衣狐裘

王藻云君衣狐白裘錦衣以裼之○鄭氏云君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦絅衣然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象裘色也疏云天子視朝服皮弁服有狐白錦衣諸侯於天子之朝亦然凡在朝君臣同服諸侯朝天子受皮弁之裼歸來嚮國則亦錦衣狐裘以告廟則秦詩云君子至止錦衣狐裘是也又云士不衣狐白又云錦衣狐裘諸侯之服也注云非諸侯則不用錦衣爲裼○孔氏云諸侯在國視朔及受鄰國之聘其皮弁服皆服麑裘不服狐白諸侯在天子之朝廷服此服耳受天子之賜歸則服之以告廟於後不復服之○名物疏案古人之裘最重狐白天下無粹白之狐而有粹白之裘則狐白之難得可知矣昔村以狐白免西伯田子方以狐白禮子思田文以狐白脫秦難其貴之如此故天子以爲朝服諸侯以爲賜服凡在朝君臣同服而惟卿大夫得衣之又別其裼衣天子諸侯以錦卿大夫以素蓋禮服之重者也陳氏祥道以爲燕服其說亦是而戾於先儒今且依先儒之說

黻衣

考工記云黑與青謂之黻○孔安國尚書傳云黻爲兩巳相背○疏云鄭周禮注差次章色黻皆在裳言黻衣者衣大名與繡裳異其文耳○禮書云黻色青黑天下之理歸于所斷成于所辨故服章以黻終焉

袍

什名云袍丈夫著下至跗者也袍苞也苞內衣也○王藻云纊爲繭緼爲袍注云衣有著之異名也纊謂今之新綿也緼謂今纊及舊絮也疏好者爲綿惡者爲絮

澤

說文作襗襗袴也○箋云襗褻衣近汚垢○釋名云汗衣近身受汚垢之衣也詩謂之澤受汗澤也或曰鄙袒或曰羞袒作之用六尺裁足覆胸背言羞鄙于袒而用此耳

狐裘

箋云大蜡而息民則有黃衣狐裘今以祭服朝○王藻云狐裘黃衣以裼之注云黃衣大蜡時臘先祖之服○郊特牲云黃衣黃冠而祭息田夫也注云祭謂既蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之○詩正義云人君以歲事成熟搜索群神而報祭之謂之大蜡又臘祭先祖五祀因令民得大飲農事休息謂之息民於大蜡之後作息民之祭時有黃衣狐裘大蜡則皮弁素服二者不同以其事相次故連言之○蘇子由云錦衣狐裘其所以朝天子之服

素冠

傳云素冠練冠也○李氏曰毛以素冠爲練冠謂練布使熟其色益白是以謂之素三年之喪十有三月而練○雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左緦冠繰纓大白之冠緇布之冠皆不蕤委武玄縞而後蕤○禮書云喪禮成服布冠小祥練布冠布冠春秋傳所謂大白之冠也條屬不委武不蕤○箋云喪禮既祥祭而縞祭素紕○王藻云縞冠素紕既祥之冠也注紕緣邊也已祥祭而服之疏云身皆縞但以素緣耳縞是生絹而近吉○閒傳云又期而大祥素縞麻衣疏云二十五月大祥此日首服素冠以縞紕之身著朝服而爲大祥之祭祭訖之後哀情未除反服微凶之服首服縞冠以素紕之身著十五升布深衣未有采緣○禮書云縞冠素紕其制厭無緌○名物疏案孔氏引閒傳注云黑經白緯曰縞朱子從之今考閒傳注黑經白緯曰纖豈今禮記本誤乎抑孔氏誤也

素衣

毛云素冠故素衣疏云謂既練之後服此白布喪服○箋云除成喪者其祭也朝服縞冠朝服緇衣素裳

此言素衣者謂素裳也○雜記云祥主人之祭也於夕爲期朝服祥因其故服注云喪服小記曰除成喪者其祭朝服縞冠是也祭猶縞冠未純吉也既祭乃服大祥素縞麻衣○名物疏案朱子從鄭說以素冠爲既祥冠則其所謂素者乃是白絹非白布也而注素衣又從毛說云素冠則素衣使朱子之意謂素衣爲布則與縞冠素紕之冠不相蒙使謂爲絹則既祥之後無服絹之理鹵莽甚矣此素衣服之於祥祭之月若既祥之後則服十五升布之深衣以寄其餘哀不服素衣矣又過二月而禫祭則玄冠朝服禫祭訖首著纖冠身著素端黃裳以至吉祭○禮記大全云從祥至吉凡服有六祥祭朝服縞冠一也祥訖素縞麻衣二也禫祭玄冠黃裳三也禫訖朝服綅冠四也踰月吉祭玄冠朝服五也既祭玄端而居六也黑經白緯曰綅

素韠

疏云祥祭朝服素韠○名物疏案素韠亦祥祭之日所服若既祥韠之後則素縞麻衣不服韠矣○釋名云韠蔽也所以蔽膝前也○采菽箋云芾太古蔽膝之象也冕服謂之芾其他服謂之韠以韋爲之○乾鑿度云天子之朝朱芾諸侯之朝赤芾注云古者田魚而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者重古道而不忘本也○白虎通曰紼者蔽也行以蔽前紼蔽者小有事因以別尊卑彰有德也以韋爲之者反古不忘本也上廣一尺下廣二尺天一地二也長三尺法天地人也○禮記云韠君朱大夫素士爵韋圜殺直天子直公侯前後方大夫前方後挫角士前後正韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸又云一命緼韍再命赤韍三命赤韍又云齊則綪結佩而赤韠又云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章又云韠會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采○士冠禮爵弁服韎韐皮弁服素韠玄端爵韠特牲饋食其服皆朝服玄端緇韠唯尸祝佐食玄端爵韠○左傳云衮冕黻珽昭其度也○斯干傳云天子純朱諸侯黃朱○東漢志云佩所以章德服之衰也韍所以執事禮之共也○春秋繁露云韍之在前朱鳥之象也○名物疏案韠即黻也黻字或作芾或作紼或作紱士之緼韍又稱韎韐鄭氏云冕服謂之芾其他謂之韠然禮惟言韠之制而已更不指芾知芾即韠耳一命之士服爵弁亦得稱緼紱豈以冕服他服

爲間乎鄭氏又云韍舜始作之以尊祭服○賈公彥
云祭服謂之韍其他服謂之韠然方叔南征車攻諸
侯之會同采菽諸侯之交接云朱芾赤芾則非獨祭
服名韍矣韍之飾依鄭氏明堂位注天子備山火龍
章諸侯火而下卿大夫山士靺韐而已以禮推之周
多以近世之禮待貴者遠世之禮待卑者鄭說或是
也其玄端服之韠加飾亦同惟士無飾故謂之靺韐
乃左傳疏謂韠以色别韍加文飾者非也先儒惟不
知韠韍之本同直所從言之異耳以致紛紛如此○
禮明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章鄭

注云韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周
增以畫文後王彌飾也○五經要義云韠者舜之所
制也○疏曰韠長三尺以象三才頸五寸以象五行
下廣二尺象地也上廣一尺象天也○衣之上韠猶
尊上玄酒俎上生魚也喪無用韠他無經見

麻衣

箋云麻衣深衣諸侯之朝朝服朝夕則深衣○疏云
諸侯夕服當用十五升布深衣而純以采○玉藻云
諸侯夕深衣祭牢肉深衣三袪縫齊倍要衽當旁袂
可以回肘長中繼揜尺袷二寸袪尺二寸緣廣寸半

○深衣云古者深衣短毋見膚長毋被土續衽鉤邊
要縫半下袼音各之高下可以運肘袂之長短反詘之
及肘帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者制十有二幅
以應十有二月袂圜以應規曲袷如矩以應方負繩
及踝以應直下齊如權衡以應平故先王貴之可以
爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅完且弗費善
衣之次也具父母大父母衣純以繢具父母衣純以
青如孤子衣純以素純袂緣純邊廣各寸半○禮書
云虞夏商周養老皆以燕服又周大夫士之於私朝
朝玄端夕深衣庶人吉服深衣而已則深衣在虞爲

燕服在周以爲夕與喪服大夫士庶人皆服焉所以
異于餘服者餘服上衣下裳深衣則衣裳連矣餘服
幅前三後四深衣則十二幅矣餘服三分帶下紳居
二焉由帶以下四尺五寸深衣之帶則當無骨者矣
○名物疏云按鄭云深衣者用十五升布鍛濯灰治
純之以采然則喪服麻衣雖似深衣之制不必鍛濯
灰治以其雜凶故也惟其鍛濯灰治故得色白如雪
此詩云麻衣如雪知是深衣

騏弁

尚書顧命云四人騏弁執戈注云青黑曰騏孔安國

本作綦注云綦文鹿子皮弁王肅云綦赤黑色○孔疏云馬之青黑色者謂之騏此字從馬則謂弁色如騏馬之文○禮書云綦者陰陽之雜故禮以綦組纓爲士之齊冠綦組綬爲世子佩詩以綦巾爲女巾皆其未成德者之服也則士弁以綦宜矣弁師言卿大夫之冕弁各以其等爲之則士弁無王飾康成讀王璂爲綦以綦爲結是臆說也

裳衣

箋云裳衣謂兵服也○周禮司服云凡兵事韋弁服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳○春秋傳曰晉郤

克衣韎韋之跗注是也今時五伯緹衣古兵服之遺色○雜問志云韎韋之罙注不讀如幅注屬也幅有屬者以淺赤韋爲弁又以爲衣而素裳白舄也○賈公解云鄭君好解此注裳亦用韎韋至彼雜問志裳用素者從白舄之義○左傳左服振振戎服上下同服疏云在兵之服皆韋弁

縭

爾雅云婦人之褘謂之縭縭緌也○孫炎曰褘帨巾也○郭璞曰即今之香纓也褘邪交絡帶繫於體因名爲褘緌繫也此女子既嫁之所著示繫屬于人義見禮記詩云親結其縭謂母送女重結其所繫著以申戒之說者以褘爲帨巾失之○韓詩注云縭帶也○孔疏云按昏禮言結帨此言結縭則縭當是帨非香纓○廣雅云大巾禘○昏禮記曰父送女命之曰戒之敬之夙夜無違母施衿結帨曰勉之敬之夙夜毋違宮事庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶

衮衣

尚書云予欲觀古人之象日月星辰山龍華虫作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服

○孔安國曰日月星爲三辰華象草華虫雉也畫三辰山龍華虫于衣服旌旗會五采也以五采成此畫宗廟彝樽亦以山龍華虫爲飾藻水草有文者火爲火字粉若粟米米若聚米黼若斧形黻爲兩巳相背葛之精者曰絺五色備曰繡天子服日月而下諸侯自龍衮而下至黼黻士服藻火大夫加粉米上得兼下下不得僭上○周禮司服王之吉服享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭群小祀則玄冕公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之

服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服注衮卷龍衣也古天子冕服十二章至周以日月星辰畫于旌旗而冕服九章登龍于山登火于宗彝尊其神明也九章一龍二山三華虫四火五宗彝皆畫以為繢六藻七粉米八黼九黻皆希以為繡衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華虫也其衣三章裳四章凡七毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五希刺粉米無畫其衣一章裳二章凡三玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳自公

之衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭于己○賈公彥曰古人為日月星辰于衣取其明也山取為人所仰龍取能變化華虫取文理衣是陽陽至輕浮畫亦輕浮故衣繢也宗彝者彝尊有虎彝蜼彝因號虎蜼為宗彝并為一章虎取其嚴猛蜼取其有智以其卬鼻長尾大雨則懸于樹以尾塞鼻是其智也藻取有文火取其明粉米共為一章取其潔亦取養人黼謂白黑為形則黼文近刃白近上黑取斷割焉黻黑與青為形兩已相背取臣民背惡向善亦取君臣有合離

之義希繡鄭讀希為黹黹(張里反)紩也裳主陰刺是沈深之義故裳刺也○考工記云白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡土以黃其象方天時變火以圜山以章水以龍鳥獸蛇雜四時五色之位以章之謂之巧○釋文云衮六冕之第二者也畫為九章天子畫升龍于衣上公但畫降龍○名物疏云按衮者卷也言龍首卷然以衮為名據先儒之說謂虞有十二章周制惟九章孔安國所謂十二章者日也月也星辰也山也龍也華虫也皆畫于衣藻也火也粉也米也黼也黻也皆刺于裳鄭氏所謂九章者除日

月星加宗彝以華虫為一粉米為一鄭氏差次冕服之等則以黼黻最下孔氏則裳重黼黻粉米次之藻火又次之說者謂衣在上為陽故所尊在先裳在下為陰故所重在後而所云士服藻火大夫加粉米則皆刺在裳而衣上無文矣古禮湮亡莫得而辨然天之大數不過十二王者制作皆以十二象天使天子于上公其衣但有升龍降龍之異恐非所以示上下之別或者以龍德為重故衣以衮名其實周亦十二章按郊特牲云祭之日王被衮冕以象天也龍章而設日月以象天也又鄭君云設日月畫于衣服旌旗

據此文則袞冕之文亦畫日月鄭又謂之魯禮要其文稱王被服袞冕非魯事也又鄭注弁師云袞衣之冕十二旒鷩衣之冕九旒毳衣之冕七旒希衣之冕五旒玄衣之冕三旒卽以旒數爲章數何不可哉顧氏說書則分華虫爲二云華取文章雉取耿介是禮有十三章而其說不得通矣

舄

周禮屨人職掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶青句青屨葛屨繶以絲爲下緣句當爲絇音劬屨飾也鄭注云複下曰舄單下曰屨凡屨舄各象裳色

〇什名曰複其下曰舄舄腊也行禮久立地或泥濕故複其末下使乾腊也〇方言云屨中有木者謂之複舄〇賈公彦曰繶者牙底相接之縫綴條于其中絇謂屨頭狀如刀衣以絛爲鼻或謂用繒一寸屈之爲絇所以受繫穿貫者也純以爲口緣也〇三禮圖云王后翬衣玄舄褕狄赤舄鞠衣着屨〇崔豹古今注云舄者以木置屨下以防其濕王吉服有九舄有三等赤舄爲上冕服之舄諸侯與王同下有白舄黑舄王后吉服六惟祭服有舄玄舄爲上禕衣之舄也下有青舄赤舄鞠衣以下皆屨耳舄飾如繢之次赤繶者王黑舄之飾黃繶者王后玄舄之飾青絇者王白舄之飾言繶必有絇純言絇亦有繶純三者相將王及后之赤舄皆黑飾后之青舄白飾絇謂之拘著舄屨之頭以爲行戒繶縫中紃純緣也天子諸侯吉事皆舄其餘惟服冕衣翟著舄〇車攻之金舄箋云金舄黃朱色也疏卽禮之赤舄也加金爲飾故謂金舄〇說苑云襄成君始封之日翠衣繡舄〇左傳云楚王皮弁豹舄以出〇陸績裳衣經云冬服純青裘履文舄〇漢武帝傳元封二年七月七日二更之後西王母投于殿前履鳳文舄

葱珩

朱傳云珩佩首横玉也〇玉藻云一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱珩注云衡佩玉之衡也幽讀爲黝黑謂之黝青謂之葱〇周禮云侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命〇孔子曰王藻累一命至三命而止而云葱珩則三命而上至九命皆葱珩也〇雅翼云葱本白而末青青色尤美古者佩王有葱珩以玉色如葱色得名

簑笠

傳云蓑所以備雨〇說文艸雨衣也〇公羊傳不蓑城也注若今以艸衣城〇韻會注云秦謂之萆〇國語身衣襏本末反襫始亦反注云蓑薜衣也〇笠疏云原以禦暑兼可禦雨〇說文云簦無柄也〇增韻云有柄曰簦無柄曰笠〇國語云蓑笠時雨既至必求之又云首戴茅蒲注云簦笠也

韎韐

孔氏云韎韐是衣服之名用茅蒐艸染之爾雅一染謂之縓韎韐是縓也大夫以上祭服謂之韍士無韍名謂之韎韐〇士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐

注云韎韐緼韍也士緼韍而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨爲韎韎韍之制似韠〇朱傳云韎茅蒐所染色也韍韠也所謂韋弁

緇撮

儀禮緇布冠缺項青組纓屬于缺注缺讀如頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有緇亦由固頍爲之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也又云賓筵前正纚右手執項左手執前〇郊特牲曰太古冠布齊則緇之其緌也〇孔子曰吾未之前聞也冠而敝之可也〇玉藻曰始冠緇布冠諸侯下達緇布冠緇布冠繢緌諸侯之冠也〇雜記大白緇布冠不緌又曰大夫卜宅與葬日緇布冠不緌〇陳氏云緇布冠有前有項纓屬于缺無緌後世以尊者不可無飾故加繢緌用於始冠及大夫之卜宅與葬日而已庶人或以爲常服用於始冠則玄端玄裳黃裳雜裳緇帶爵韠用于卜宅與葬日則有司麻衣布衰布帶因喪屨若庶人則深衣焉庶人雖服委貌而儉者服緇布謂之緇撮則無梁矣

厲

箋云鞶必垂厲爲飾厲字當作裂〇內則男鞶革女

鞶絲注云鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有緣飾之則是鞶厲與詩云垂帶如厲疏云此是鄭義若如服杜左傳鞶厲注則以鞶爲大帶厲是大帶之垂者〇小爾雅云帶之垂者謂之厲

冕

釋名云祭服曰冕冕猶俛也俛平直貌亦言文也玄上纁下前後垂珠有文飾也〇世本云胡曹作冕注云黃帝臣也蓋冕服起于黃帝加飾起自唐虞〇玉藻云天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭注出冕前後天子五采藻爲旒旒十有二延冕上覆也〇

禮記云十有二旒則天數也有虞曰皇夏曰收殷曰冔○陳祥道云皇收而下皆冕也○白虎通云禮曰周冕而祭又曰殷冔夏收而祭此三代宗廟之冠也十一月之時陽氣俛仰黃泉之下萬物被施前俛而後仰故謂之冕冔者十二月之時施氣受化詡張而後得牙故謂之詡收者十三月之時氣收本舉生萬物而達出之故曰收○周禮弁師掌王五冕○禮器曰冕冠長尺六寸廣八寸員前冕緇布在上五采組十二夏殷之冕如周制矣其旒色異夏冕黑白赤組旒殷冕黑黃青組旒○應劭漢官儀曰周冕與古冕

略等周加垂旒天子前後垂真白珠各十二○冠禮記云周弁殷冔夏收注云冔名出于幠(荒乎反)幠覆也言所以自覆飾也齊所服而祭也其制之異未聞疏云按漢禮器制度弁冕周禮弁冕相參考之冕以木爲體廣八寸長尺六寸績麻三十升布爲之上以玄下以纁前後有旒尊卑各有差等但夏殷禮亡制與周異故云未聞○論語疏云冕俛也以其前高後下有俛仰之形因名焉

絲衣

朱傳云絲衣祭服弁爵弁也士祭于王之服○箋云繹禮輕使士○士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐注云純衣絲衣也○雜記云大夫冕而祭于公弁而祭于巳士弁而祭于公冠而祭于巳○名物疏案周禮正祭視滌濯逆齊省鑊告時告備皆使小宗伯此繹祭輕故使士耳朱傳汎言祭而飲酒非也朱傳及箋所云禮之次俱準特牲爲文

詩經類考卷之十三

明武塘沈萬鈳仲容采輯

宫室考

室家

沈氏云卿大夫稱家家者外內之大名戶內曰室○釋名云室實也言人物實滿於其中也○說文云家居也○爾雅戾內謂之家○呂覽高元作室

城

說文云城所以盛民也墉城垣也堞城上女墻○釋名曰城盛也盛受國都也郭廓也廓落在城外也城

上垣謂之睥睨睥睨非常也亦曰陴言稗助城之高也亦曰女墻言卑小比之於城猶女子之於丈夫也○公羊傳曰家不藏甲國無百雉之城雉者何五板而堵五堵而雉百雉而城○左傳曰士彌牟城成周計丈尺揣高卑度厚薄仞溝洫物土方議遠邇量事期計徒庸慮材用書餱糧以令役○月令云孟秋補城郭仲冬築城郭○禮運云城郭溝池以為固○周禮掌固掌修城郭溝池量人掌營國城郭典命上公國家以九為節侯伯以七為節子男以五為節註云國家謂城方公之城蓋方九里侯伯方七里子男方五里疏云天子城方十二里又云匠人營國方九里旁三門國中九經九緯王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉門阿之制以為都城之制宮隅之制以為諸侯之城制○國語云火見而清風戒寒而修城郭○五經異義云天子城千雉高七雉公侯百雉高五雉子男五十雉高三雉天子之城高九仞公侯七仞伯五仞子男三仞○白虎通曰天子曰崇城言崇高也諸侯曰干城言不敢自專禦於天子也○春秋說文云天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也○吳越春秋云堯聽四岳言用鯀修水

鯀曰帝遣天災厥黎不康乃築城以衛君造廓以守民○淮南子云鯀為三仞之城○博物志云處士東里槐責禹亂天下事禹進作三城強者攻弱者守敵者戰城郭蓋禹始也

宮

傳云宮廟也○爾雅云適有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢○釋名曰廟貌也先祖形貌所在也○說文云卞者神無所依據孝子以主繼心廟者所以藏主列昭穆○摯虞決疑要註曰凡廟之主藏於戶外西牖之下有石函故名宗祏○說文曰宗廟之木主

名曰祏○五經要義曰木主之狀四方穿中央以達
四方天子長尺二寸諸侯長尺皆刻謚於背○漢書
曰廟所以藏主列昭穆○白虎通云聖王所以制宗
廟何曰生死殊路故敬鬼神而遠之所以有屋何所
以象生之居○周禮小宗伯掌建國之神位右社稷
左宗廟辨廟祧之昭穆守祧掌守先王先公之廟祧
其遺衣服藏焉其廟則有司脩除之其祧則守祧黝
堊之匠人營國左祖右社廟門容大扃七個闈門容
小扃三個鄭注云廟謂太祖之廟及三昭三穆遷主
所藏曰祧遺衣服大斂之餘也故書祧作濯鄭司農

濯讀曰祧○文王世子云正室守太廟尊宗室正室
適子也適子是宗室之正太廟是祖之正用適子守
太廟是尊於宗及廟之室故也○又云祖廟未毀雖
爲庶人冠娶妻必告死必赴不忘親也○周禮考工
記匠人職云殷人重屋鄭注云重屋者王宮正室若
大寢也○周禮司巫匰主注主木主匰罷也○主出
廟入廟必蹕○曾子問曰古者師行必以遷廟主行
孔子曰天子巡狩以遷廟主行載於齊車言必有尊
也今也取七廟以行則失之矣○禮記曰當七廟五
廟無虛主唯祫祭於祖爲無主耳○明堂位云山節

藻梲復廟重簷刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屛
天子之廟飾也○祭法云王立七廟一壇一墠曰考
廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭
之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠
壇墠有禱焉祭之去壇曰鬼諸侯立五廟一壇一墠
曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考
廟享嘗乃止去祖爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之
去壇爲鬼大夫立三廟二壇適士二廟一壇官師一
廟小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立
四廟庶子王亦如之○荀子云有天下者事七世有

一國者事五世有五乘之地者事三世有三乘之地
者事二世持手而食者不得立宗廟所以表積厚積
厚者流澤廣積薄者流澤狹也○王制曰天子七廟
三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與
太祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而
三註曰諸侯太祖始封之君也大夫太祖始爵者也
而先儒吳澄亦曰初爲大夫者居中曰大廟考之祭
法曰大夫立三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟則及
於曾適士二廟曰考廟曰王考廟則及於祖官師一
廟曰考廟則及於父盖太廟惟有爵士者有之如天

子大夫四命加一命爲子男上士三命加一命爲附庸皆有爵土故得立太廟爲百世不遷之祖若封上士爲諸侯之卿已無爵土矣況諸侯之大夫不過再命之士諸侯所自辟除者或致仕及死其子孫即與庶人同初無爵土之世嗣故曰父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士豈得立太廟而世享百世大夫之祭哉王制言諸侯之大夫不世爵祿其無爵土之世嗣盖可見矣○又按周之太廟后稷始爲諸侯之廟也二世室文武始爲天子之廟也其制度隆殺殆有不同故先公之遷主皆藏於后稷之廟先王之遷主皆

藏於文武之廟而太王王季雖追王爲王其未有天下亦藏於后稷之廟自成王以下則穆之祧者藏於文世室昭之祧者藏於武世室其藏於后稷之廟也則列於南北牖下大祫則出太祖於堂牖間南向而先公昭西向穆東向合祭焉其藏於文王之廟也先王穆則列於南牖下藏於武王之廟也先王昭則列於北牖下大祫則出文王神主於堂南向而先王羣穆皆東向受祭焉時祫亦然書洛誥所謂烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一是也陳祥道禮書曰其尸后稷廟中后稷尸一昭穆尸各一文王廟中文王尸一穆尸共一武王廟中武王尸一昭尸共一其迎尸出在堂之時其后稷文武之尸皆南向餘尸主如室中之左右也謂后稷以下昭穆昭西面穆東面文王以下穆主在西東面武王以下昭主在西東面也此說近似有理先儒趙氏悳亦嘗引之駁朱子或問之小誤也但謂穆尸昭尸共一恐共一牲耳非共一尸也○又按馬端臨文獻通考謂天子宗廟之制見於經傳甚明歷代諸儒因經傳所載而推明之其說亦甚備然終不能依古制立廟者其說有二一則太祖之議難决二則昭穆之位太拘謂太祖之議難决者以

後世皆崛起而有天下者不因前代欲推高祖爲太祖則無契稷之有功德者欲逕以有天下者爲太祖又非王者敬事祖考之道也以愚考之周之后稷初爲太祖至後世有天下則但爲始祖而仍以文王爲太祖武王爲太宗後世雖無契稷功德之祖亦不妨以有天下者之高祖爲始祖以有天下者爲太祖也謂昭穆之位太拘者朱子言昭常爲昭穆常爲穆必繼世以有天下者皆父死子立而後可若兄終弟及則其序紊矣以愚考之春秋之法兄弟不先君臣既受其國則猶子也何必泥於兄弟而疑昭穆之序紊

哉○鄭曉古言云諸侯五廟惟魯大廟文十三年公羊傳曰周公稱太廟魯公稱世室羣公稱宮穀梁曰太室即世室禮記季夏六月以禘禮祀周公於太廟鬱尊用黄目灌用玉瓚薦用玉豆雕簒爵用玉琖○孔頴達正義曰鄭氏之意天子立七廟唯謂周也鄭必知然者按禮緯稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六鈎命訣云唐堯五廟親廟四與始祖五禹四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七據此爲說故謂七廟周制也周所以七者以文王武王受命其廟不毁以

爲二祧幷始祖后稷及高祖以下親廟四故爲七也若王肅以爲天子七廟者謂高祖之父及高祖之祖廟爲二祧幷始祖及親廟四爲七故聖證論肅難鄭云周之文武受命之王不遷之廟權禮所施非常廟之數殷之三宗宗其德而存其廟亦不以爲數凡七廟者皆不稱周室禮器云有以多爲貴者天子七廟孫卿云有天下者事七世又云自上以下降殺以兩今使天子諸侯立廟竝親廟四而止則君臣同制尊卑不別名位不同禮亦異數況其君臣乎又祭法云王下祭殤五及五世來孫則下及無親之孫而祭上

不及無親之祖不亦詭哉穀梁傳云天子七廟諸侯五家語云子羔問尊卑立廟制孔子云禮天子立七廟諸侯立五廟大夫立三廟又云遠廟爲祧有二祧焉又儒者難鄭云祭法遠廟爲祧鄭注周禮云遷主所藏曰祧違經正文鄭又云先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟便有三祧何得祭法云有二祧難鄭之義凡有數條大畧如此不能具載鄭必謂天子七廟唯周制者馬昭難王義云按喪服小記王者立四廟又引禮緯夏無大祖宗禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王

武王則七廟自夏及周少不減五多不過七禮器云周旅酬六尸一人發爵則周七尸七廟明矣今使文武不在七廟既不同祭又不饗嘗豈禮也哉故漢侍中盧植說文云二祧謂文武曾子問當七廟無虛主禮器天子七廟堂九尺王制七廟盧植云皆據周言也穀梁傳天子七廟尹更始說天子七廟據周也漢書韋玄成四十八人議皆云周以后稷始封文武受命石渠論白虎通云周以后稷文武特七廟又張融謹按周禮守祧職奄八人女祧每廟二人自太祖以下與文武及親廟四用七人姜嫄用一人適盡若除

文武則奄少二人會子問孔子說周事而云七廟無
虛主若王肅數高祖之父高祖之祖廟與文武而九
王當有九孔子何云七廟無虛主乎故云以周禮孔
子之言爲本穀梁說及小記爲枝葉韋玄成石渠論
白虎通爲證驗七廟斥言玄說爲長是融申鄭之意
且天子七廟者有其人則七無其人則五若諸侯廟
制雖有其人不得過五則此天子諸侯七五之異也
王肅云君臣同制尊卑不別其義非也又王下祭殤
五者非是別立殤廟七廟外親盡之祖禘祫猶當祀
之而王肅云下祭無親之孫上不及無親之祖又非

通論且家語云先儒以爲肅之所作未足可依按周
禮惟存后稷之廟不毀按昭七年傳云余敢忘高圉
亞圉注云周人不毀其廟報祭之似高圉亞圉廟亦
不毀者此是不合鄭說故馬融說云周人所報而不
立廟○名物疏按康成解七廟云此周制七者太祖
及文王武王之祧與親廟四太祖后稷殷則六廟契
及湯與二昭二穆夏則五廟無太祖禹與二昭二穆
而已其意以文武湯禹皆爲祧也祭法云遠廟爲祧
合五考二祧以足七數若以文武爲祧則天子所祭
仍是四親與諸侯何別哉故王肅難鄭云文武受命

之王不遷之廟權禮所施殷之三宗宗其德而存其
廟亦不以爲數穀梁傳孫卿子家語皆言天子立七
廟不稱周室今使天子諸侯立廟並親廟四而止非
降殺以兩之義又祭法云王下祭殤五則下及無服
之孫而上不及無親之祖不亦詭哉予考之虞書云
禋於六宗晉秀才張髦曰六宗三昭三穆幷太祖則
爲七矣是虞有七廟也伊尹稱七世之廟可以觀德
是殷有七廟也禮緯稽命徵云唐虞五廟夏四廟殷
五廟讖緯之書出於新莽東漢之代未足多據孔子
家語曰天子七廟諸侯五大夫三士二自虞至周所

不變也其先祖之有功德者則創不遷之廟以世祀
之非祭法所謂祧也殷之三宗周之文武漢之孝文
武宣皆然明堂位云魯公之廟文世室也武公之廟
武世室也若依鄭說則魯祖周公又宗二公後君所
祭止及考與王考所謂月祭之皇考享嘗之顯考皆
在壇墠之列矣反不若大夫之得祭皇考尊卑失序
不可謂禮故七廟之說斷從王肅爲長

牖

說文曰牖穿壁以木爲交窻所以見日也在墻曰牖
在屋曰窻○朱子云牖下室西南隅所謂奧也又云

古人廟堂南向室在其北東戶西牖皆南向室西南隅為奧尊者居之所謂牖下者也凡廟皆南向而主皆西向○邢昺云古者為室戶不當中而近東則室南隅最為深隱故謂之奧而祭祀及尊者常處焉曲禮云人子居不主奧是也○名物疏按傳云大夫士祭於宗廟奠於牖下箋云牖下戶牖閒之前祭不於室中者凡昏事於女禮設几筵於戶外此其義也毛言奠於牖下則祭仍在室鄭則直謂祭於戶外其義雖殊皆不以牖下為奧也至朱傳始斷以為奧矣

屋

釋名云屋奧也其中溫奧也大屋曰廡廡憮也憮覆也并冀人謂之房（音雅）房正也屋之正大者也○考工記葺屋三分瓦屋四分

獄

釋名曰獄确也言實确人情偽也又謂之牢言所在堅牢也又謂之圜土言築土之表墻其形圜也又謂之囹圄囹領也圄禦也○疏云鄭異義駁云獄确也囚證於角核之處周禮之圜土然則獄者核實道理之名皐陶造獄謂此也既囚證未定獄事未決繫之於圜土因謂圜土亦為獄司寇職云兩造禁民訟兩劑禁民獄對文則訟獄異故彼注云訟謂以財貨相告者獄謂相告以罪名是其對例散則通也○大司寇云以圜土教聚罷民凡害人者寘之圜土而施職事焉以明刑恥之以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致於朝然後聽之司圜掌收教罷民凡害人者弗使冠飾而加明刑焉任之以事而收教之能改者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍凡圜土之刑人也不虧體其罪人也不虧財○廣雅云夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄○博物志云夏曰念室殷曰動止周曰稽留

三代之異名也○韓詩傳云鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄○元命包云為獄圜土象手還合天文志云貫索貴人之牢勾圜十五星屬杓曰賤人之牢星實則囚多虛則開出

墉

釋宮云墻謂之墉李巡曰謂垣墻也○釋名曰墉容也所以蔽隱形容也○書大傳云天子賁墉諸侯疏杼注云賁大也言大墻正道直也疏衰也杼亦墻也衰殺其上不得正直（賁音墳）○新序云諸侯垣墻有黝堊無丹青之色○淮南子云舜作室築墻茨屋辟地

[illegible]穀令民皆知去岩穴各有家室○左傳叔孫豹云人之有墻以蔽惡也○周禮墻厚三尺崇三之注云高卑爲率足以相稱○禮書云詩曰崇墉言言易曰崇其高墉則墉墻之高者也儀禮於房室言墉於堂下言壁則壁墻之卑者也書有東序西序爾雅曰東西墻謂之序則序堂上之東西墻也詩曰之子於垣百堵皆作書曰既勤垣墉春秋傳曰子產使盡壞其館之垣納車馬焉則垣宮室之外墻也考工記曰墻厚三尺崇三之則墻者垣墉之總名與

畿

毛傳云畿門內也○讀詩記云韓愈詩白石爲門畿蓋以畿爲門閫也必有所據可以發明毛氏之說○呂氏春秋曰出則以車入則以輦務以自佚命曰佁（丑吏反）蹷之機高誘曰佁至也蹷機門內之位也（蹷機音相近）

庭

說文庭宮中也○讀詩記云庭在大門之內寢門之外○玉海云堂下至門謂之庭○莊子循本云庭堂外地也

門

釋名云門捫也在外爲人所捫摸也○說文云門从二戶象形○易云重門擊柝以待暴客蓋取諸豫又曰艮爲門闕○月令仲冬乃修閭扇鄭注因蟄虫啓戶耕事少閒而治門戶也用木曰閭用竹葦曰扇○左傳云啟塞從時注門戶道橋謂之啟城郭墻塹謂之塞○爾雅曰閍謂之門○周官曰掌舍掌王會同之舍設梐枑再重設車宮轅門爲壇壝戟門爲帷宮設旌門無宮則供人門○說文曰門从二戶象形也楚人名門曰閶闔閶闔天門也

臺

爾雅云闍謂之臺有木者謂之榭又云四方而高曰臺○釋名云臺持也言築土堅高能自勝持也○月令仲夏可以居高明可以處臺榭○五經異義云天子有三臺靈臺以觀天文時臺以觀四時施化囿臺以觀鳥獸魚鼈諸侯卑不得觀天文無靈臺但有時臺囿臺也○國語伍舉云先王之爲臺榭也榭不過講軍實臺不過望氛祥故榭度於大卒之居臺度於臨觀之高瘠磽之地於是乎爲之城守之木於是乎用之

宮室

釋名云宮穹也屋見於垣上穹崇然也○世本云堯

使禹作宮○白虎通云黄帝作宮室以避寒濕○周禮云宮中度以九宮中度以尋內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉九分其國以爲九分九卿治之王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉○墨子云上古之人未知爲宮室就陵而居處下潤傷民故聖人作爲宮室之法高足以避潤濕中足以禦風寒上足以待霜雪墻高足以别男女故以便生不以爲樂也○董子云禮天子之宮右清廟左凉室前明堂後路寢四室者足以避寒暑而不高大也夫高室近陽廣室多陰故室適形而止○書大傳云百里之國九里之

城三里之宮七十里之國三里之城一里之宮五十里之國一里之城以城爲宮○風俗通云宮室一也秦漢以來尊者以爲常號下乃避之也○鄭典命注云公宮方九百步侯伯宮方七百步子男宮方五百步○名物疏云按宮者廻繞之義記曰君爲廬宮之周官禮曰王宮縣是也古者貴賤所居皆得稱宮故禮記由命士以上父子皆異宮又云儒有一畝之宮環堵之室喪服傳繼父爲其妻前夫之子築宮廟呂氏春秋云武王克殷靖箕子之宮是卿大夫以下皆得稱宮矣秦漢以來乃定爲至尊所居之稱

東宮

左傳注太子不敢居上位常處東宮疏常處東宮者四時東爲春萬物生長在東西爲秋萬物成就在西以此君在西宮太子常處東宮也或可據西北爲乾乾爲君父故君在西東方震震爲長男故太子在東也○卞壺奏云太子所居宮稱東宮不言太子宮者二宮以東西爲稱明是天子之離宮使太子居之

朝

爾雅疏云鄭玄曰天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二其天子外朝一在臯門之內庫門之外大詢衆

庶之朝也朝士掌之內朝二者正朝在路門外司士掌之燕朝在路門內大僕掌之諸侯之外朝一者在臯門內應門外內朝二者亦在路寢門之外內以正朝在應門內故謂應門爲朝門也○禮書云周官太僕掌燕朝之服位宰夫掌治朝之法司士掌朝儀之位朝士掌外朝之法文王世子公族朝於內朝庶子掌之其在外朝司士掌之玉藻朝服以日視朝於內朝退適路寢聽政然則文王世子與玉藻所謂朝者諸侯之朝也盖天子庫門之外外朝也朝士掌之路門之外治朝也宰夫司士掌之路寢燕朝也大僕掌

之諸侯亦有路寢有外朝則文玉世子所謂內朝者玉藻所謂內寢也玉藻所謂內朝者文王世子所謂外朝也玉藻於路寢之外言內朝則又有外朝明矣

背

傳云背北堂疏云背者嚮北之義故知在北士昏禮云婦洗在北堂有司徹云主婦北堂房室所居之地總謂之堂房半以北為北堂房半以南為南堂○廬陵李氏云房屋相連為之房無北壁故得北堂之名○朱子云北堂盖古植花木之處○禮書云北堂在房之北

房

釋名云房旁也在堂兩旁也○疏云天子小寢如諸侯之路寢有左右房○廬陵李氏云堂屋次棟之架曰楣後楣以北為室與房人君左右房大夫東房西室而已

館

箋云卿士所之之館在天子宫如今之諸廬○考工記內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉注內路寢之裏也外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處○孔氏云禮有公館私館館者宫室之名

堂

演義曰堂當也言當正向陽之屋又堂明也言明理義之所○釋名曰堂猶堂堂高顯貌也○春秋因事曰軒轅氏始有堂室棟宇則堂之名肇自黃帝也○說文曰堂殿也○風俗通曰殿堂象東井形刻作[illegible]萋○禮記曰禮有以高為貴者天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺尚書大傳曰天子堂高九雉諸侯七雉伯子男五雉雉長三尺也○禮記曰堂上不趨堂上接武堂下布武○摯虞決疑要注曰殿堂之上惟天子居牀其餘皆幅席席前設筵几禮天子之殿

東西九筵南北七筵故曰度堂以筵度室以几注曰凡大殿乃有陛堂則有階無陛也左墄右平者以文塼相亞次墄者為階級也九錫之禮納陛以登謂受此陛以上殿○孫毓云禮門側之堂謂之塾○士喪疏云房戶之外由半以南謂之堂士昏疏云其內由半以北亦謂之堂○箋云堂當為棖○爾雅云柣謂之閾棖謂之楔孫炎曰柣門限也李巡曰楔謂閫上兩旁木○禮記云君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖賓入不中門不履閾公事自闑西私事自闑東

闉闍

說文云闉城曲重門也○永嘉陳氏云門之外有副城回曲以障門者謂之闉○闍爾雅云謂之臺孫炎云積土如水渚所以望氛祥也○疏云闍是城上之臺謂當門臺也○箋云闍讀如都人士之都謂國外曲城之中市里也

著

傳云門屏之間曰著○爾雅云門屏之間謂之宁疏云路門之外屏樹之內人君視朝宁立之處因名爲宁李巡云正門內兩塾間曰宁曲禮云天子當宁而

立是也○孔疏云著與宁音義仝○禮書云門屏之間謂之宁大夫以簾士以帷則無屏矣詩曰俟我於著乎而大夫士與焉者盖簾帷之爲蔽限亦謂之屏

廛

毛傳云一夫之居曰廛○說文云一畝半一家之居○周禮載師以廛里任國中之地鄭司農云廛市中空地未有肆城中空地未有宅者玄謂廛里者若今云邑里居矣廛民居之區域也里居也以廛里任國中而遂人職授民田夫一廛田百畝是廛里不謂民之邑居在都城者與○遂人夫一廛田百畝鄭司農云廛居也楊子雲有田一廛謂百畝之居也玄謂廛城邑之居孟子所云五畝之宅樹之以桑麻者也○韻會注云市物邸舍曰廛音灼曰一百畝○禮書云廛者國中之居廬者田中之居廬舍二畝半廛亦二畝半則五畝之宅合在野在邑言之考之於禮鄉師巡國及野以施惠鄉大夫辨國中之可任者鄉士掌國中之獄則六鄉之民莫不廛里於國中矣廛里所以定居而廬舍特其宿息之地而已

囷

匠人注云囷圜倉○釋名云囷綣也藏物繾綣束縛

之也○月令孟冬命有司脩囷倉○考工記云囷窌音敎倉城逆墻六分○說文云囷廩之圜者从禾在口中圜謂之囷方謂之京

隅

說文云陬也○爾雅西南隅謂之奥西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧音夷東南隅謂之窔

戶

釋名云戶護也所以謹護閉塞也○說文云半門曰戶○毛公云庶人蓽戶

市

風俗通云市時也言交易而退恃以不匱也○白虎通云因井爲市故曰市井○古今注云闤市垣也闠市門也肆陳也店置也○古史考云神農作市高陽氏衰市官不修祝融修市○周禮內宰凡建國佐后立市祭以陰禮司市掌市之治教政刑量度禁令以次序分地而經市次吏所治思次介次也若今市亭思次市師所涖介次胥師賈師所涖也以陳肆辨物而平市以政令禁物靡而均市以商賈阜貨而行市以量度成賈而徵價音賈以質劑結信而止訟以賈氏禁僞而除詐以刑罰禁暴而去盜以泉府同貨而斂賖大市日夜而市百族爲主朝市朝時而市商賈爲主夕市夕時而市販夫販婦爲主凡治市之貨賄六畜珍異亡者使有利者使阜害者使亡靡者使微其屬有廛人胥師賈師司虣同暴司稽胥肆長之官考工記云匠人營國面朝後市市朝一夫○禮書云遺人五十里有市市有候館量人營軍之壘舍量其市朝州涂則道路之與軍師亦有市矣天文旗星中四星曰天市中星衆者實其中虛則耗此市之象也

衙門

疏云衙古文橫假借字也衙門橫木爲門門之深者有阿塾堂宇此惟橫木爲之言其淺也

中唐

爾雅云廟中路謂之唐堂塗謂之陳○毛傳云中中庭也唐堂塗也

宇

韓詩云宇屋霤也○釋文云屋四垂爲宇○釋名云宇羽也如鳥羽翼自覆蔽也○繫辭云上棟下宇以待風雨

公堂

傳云公堂學校也疏云謂黨之序學

庖

周禮庖人掌共六畜六獸六禽辨其名物凡其死生鱻薨之物以共王之膳與其薦羞之物及后世子之膳羞共祭祀之好羞共喪紀之庶羞賓客之禽獻鄭玄云庖之言包也裹肉曰苞苴○帝王世紀云太昊取犧牲以共庖廚

宅

說文云所託也○釋名云宅擇也言擇吉處而營之也○尉繚子云天子宅千畝諸侯宅百畝大夫以下里舍九畝○周禮云國宅無征注云城中之宅無稅

楹

廣雅云楹謂之柱○釋名云楹亭也亭亭然孤立旁無所依也齊魯讀曰輕輕勝也孤立獨處能勝任任重也○穀梁傳云丹桓宮楹禮天子丹諸侯黝大夫蒼○書大傳曰士大夫有石材庶人有石承注云材柱下質也承當柱下而已不出下爲飾

寢

周禮宮人掌王之六寢之修注六寢者路寢一小寢五路寢以視事小寢以時燕息焉又司士居廟門之左司王朝注虎門路寢門也王日視朝於路寢門外

太僕建路鼓於大寢之門外而掌其政○禮記寢不踰廟又云朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服又云路寢成則考之○鄭康成詩禮注云君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室世婦以君下寢之上爲適寢內子卿之妻也下室其燕處也天子之寢有左右房宗廟及路寢制如明堂每室四戶○孔仲達云天子路寢制如明堂燕寢如諸侯路寢故有左右房○何休云天子諸侯皆有三寢一曰高寢一曰路寢一曰小寢父居高寢子居路寢孫從王父母妻從夫寢夫人居小寢○爾雅云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢○禮書云以書考之天子路寢之制室居中左戶右牖東西有房又有東序西序東堂西堂東垂西垂賓階阼階房之南有東西夾室鄭康成釋儀禮謂房當夾室北是也孔安國謂西房西夾室東房東夾室誤矣諸侯路寢與大夫士之室皆東西房鄭氏謂大夫士無西房誤矣王六寢后六宮諸侯三寢夫人三宮王大寢一小寢五諸侯大寢一小寢二大寢在前謂之路寢又謂正寢小寢在後謂之燕寢又謂少寢自卿以下二寢正寢居前燕寢居後其妻二寢

亦如之

倉

釋名云倉藏也藏穀物也○月令云季春發倉廩賜貧窮孟冬命有司修囷倉務積聚○周禮倉人掌粟入之藏辨九穀之物以待邦用若穀不足則止餘散用有餘則藏之以待凶而頒之

庾

釋名云庾裕也言盈裕也○周語云野有庾積韋昭云庾露積穀也○疏庾積粟未入倉露地積聚之九章算術平地委粟是也

祊

爾雅云閍謂之門郭注引詩曰祝祭於祊疏云案祊本廟門之名設祭於廟門因名其祭亦名祊凡祊有二種一是正祭之時既設於廟又求神於廟門之內郊特牲云索祭祝於祊及詩云祝祭於祊注云祊乎生門內之旁待賓客之處與祭同日也二是明日繹祭之時設餟於廟門外西室亦謂之祊卽郊特牲注云祊之禮宜於廟門外之西室及禮器云爲祊乎外是也然則廟門內外皆有祊稱○郊特牲曰直祭祝於主索祭祝於祊不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎祭於祊尚曰求諸遠者與祊之爲言倞諒也○說文作鬃云門內先祖所彷徨也○王氏云凡祀祼鬯則求諸陰焫蕭則求諸陽索祭祀於祊則求諸陰陽之間葢鬼無不之神無不在求之備如此

爨

釋名云爨銓也銓度甘辛調和之處也○禮記云孟夏其祀竈又云臧文仲焉知禮燔柴於竈竈者老婦之祭也故盛於盆尊於瓶又云庶士庶人立一祀或立戶或立竈○士虞禮側亨於廟門外之右東面魚腊爨亞之北上饎爨在東北西面特牲饋食主人視饎爨於西堂下亨於門外東方西面北上記云牲爨在廟門外魚腊爨在其南饎爨在西壁尸卒食而祭饎爨雍爨少牢饋食禮雍爨在門東南北上廩爨在雍爨之北○淮南子云黃帝作竈死爲竈神○白虎通云夏祭竈者火之主人所以自養也

廬

孔氏云古者宅在都邑田於外野農時出而就田須有廬舍○班固曰井方一里是爲九夫八家共之各受私田百畝公田十畝是爲八百八十畝餘二十畝以爲廬舍又曰環廬樹桑菜茹有畦瓜瓠果蓏殖於疆埸在野曰廬在邑曰里○說文云廬寄也春夏居秋冬去○春秋井田記人受田百畝公田十畝廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也○丘氏曰公田百畝內除二十畝爲八家治田之廬○董氏云井九百畝其中爲公田八家每廬舍二畝半

屏

爾雅云門屏之間謂之宁屏謂之樹疏云屏蔽也樹立也立牆當門以自蔽也諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外而近應門○郊特牲云旅樹大夫之僭禮注云旅道也樹所以蔽行道明堂位云疏

屛天子之廟飾注云屛今孚思也刻之爲雲氣虫獸如今闕上爲之矣○禮緯云天子外屛諸侯內屛大夫以簾士以帷○天文書云屛四星在端門內近左執法

翰

傳云翰幹○釋詁云楨幹也舍人曰楨正也築墻所立兩木也幹所以當墻兩邊障土者

廐

說文云廐馬舍也○曲禮云天子將營宮室宗廟爲先廐庫爲次○周禮校人云二乘爲阜三阜爲繫六

繫爲廐六廐成校圉師掌春除蓐釁廐○釋名云廐鳩也聚也牛馬之所聚也○左傳疏云凡馬春分百艸始繁則牧於坰野秋分農功始藏水寒艸枯則皆還廐此周典之制也○星經云天廐十星在壁北主天子馬坊廐死之官也

陶

疏云陶㡳罷竈也復地室也復者地上爲之穴者鑿地爲之○考工記云摶音團埴之工陶旊有虞氏尚陶○尸子曰昆吾作陶○周書曰神農耕而作陶○賈公彥云古者寫居隨地而造若平地則不鑿但累土爲之謂之爲複言於地上重複爲之也若高地則鑿爲坎謂之爲穴其形皆如陶竈複穴皆開其上取明說文云土室也○易曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室○禮運云先王未有宮室冬居營窟夏居橧巢

皐門應門

周禮考工記匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經涂九軌左祖右社面朝後市市朝一夫○王五門一曰皐門皐者遠也門最在外故曰皐郎王城南三門是也二曰庫門庫門之外謂之前朝左九棘孤

卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉群吏在其後面三槐三公位焉川長衆庶在其後前朝一夫百畝之地前朝之左右則官吏之邸舍在焉則不止於一夫百畝之地也三曰雉門雉門左右爲二臺臺上爲二觀中央闕然爲道故曰闕左臺觀之東宗廟在焉右臺觀之西社稷在焉四曰應門謂居此以應治也五曰路門路門取其大也王日居此以聽治也路門謂之畢門者言自外至此而畢路門之內有路寢路寢後有五小寢皆王燕息之所也五小寢後爲后宮后宮後有五小宮皆王后居之也后宮

外有九室則九嬪居之也總名曰王宮王宮後一區爲市市四面有門亦一夫百畝之地市門左右皆商賈之宅舍亦不止于一夫百畝之地也王宮之左右前後內城外郭皆六鄉之民居之乃分番入衛也前漢食貨志謂在墅曰廬在邑曰里春令民畢出在野冬則畢入于邑謂都鄙之民非六鄉之民也○毛云王之郭門曰臯門王之正門曰應門箋云諸侯之宮外門曰臯門朝門曰應門內有路門天子之宮加以庫雉疏云毛云郭門者宮之外郭之門毛以諸侯之門不名臯應與鄭別○爾雅云正門謂之應門○朱

子曰書天子有應門春秋書魯有雉門禮記云魯有庫門家語云衛有庫門皆無云諸侯有臯應者則臯應爲天子之門明矣意者太王之時未有制度特作二門其名如此及周有天下遂尊以爲天子之門而諸侯不得立也○周禮閽人掌守王宮中門之禁先鄭注云王有五門外曰臯門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門一曰畢門玄謂雉門三門也又云匠人營國應門二徹三个王宮門阿之制九雉○明堂位云庫門天子臯門雉門天子應門○禮書云臯門之內外朝也朝士建其法小司寇掌其致列三詢

與九棘設嘉石與肺石而朝諸侯聽訟詢大事在焉應門之內治朝也司士正其位宰夫掌其法太僕正王之位而王日視朝在焉路門之內燕朝也太僕正其位掌擯相而族人朝焉諸侯之外門曰庫門魯以周公之故猶不可稱臯門應門特爲臯應之制而已

冢土

傳云冢土大社也美太王之社遂爲大社○祭法云王爲羣姓立社曰大社郊特牲云天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也○禮書云王之大社土五色而冒以黃其位則中門之右社主陰故也其壝北

面社嚮陰故也其餙則不屋記所謂大社必受霜露風雨也其表則木其方廣則五丈其主則石爲之

靈臺

箋云天子有靈臺者所以觀祲象察氣之妖祥也疏云靈臺在國之西郊與辟廱同處○易乾鑿度云文王二十九年伐崇作靈臺○易是類謀云作靈臺受赤爵丹書○含神霧云作邑于豐起靈臺○禮含文嘉云天子靈臺所以觀天人之際察陰陽之會也揆星度之驗徵六氣之端應神明之變化睹因氣之所驗爲萬物獲福于無方之原招太極之清泉以與稼

穡之根天子得靈臺之則五車三柱明制可行水泉川流無滯寒暴暑之灾禾盡豐穰○禮統云所以制靈臺何以尊天重民備灾禦患也夏爲清臺何明明相承太平相續故爲清臺殷爲神臺周爲靈臺何賢者具天而王天者稱神文者具地而王地者稱靈也○援神契云靈臺考符居高顯聖王所以宣德察微○五經通義云靈臺在于野中國之南附近辟雍積土增高其高九仞極陽之數上平無屋望氣顯著○春秋左傳云公既視朔而登觀臺以望而書雲物爲備故也○說苑云積恩爲愛積愛爲仁積仁爲靈是

故文王始接民以仁而天下莫不仁焉三輔黃圖云文王靈囿在長安縣西四十二里靈沼在長安西三十里靈臺在長安西北四十里高二十丈周四百二十步○三輔故事靈臺在豐水東○一統志靈臺在西安府鄠縣東靈囿在鄠縣東三十里囿中有沼曰靈沼○函史云自黃帝創受河圖始設靈臺立天神地祇物類之官使羲和占日常儀占月車區占星氣伶倫造律呂大撓作甲子隷首造筭數容成總六術以考定氣運○白帖云夏曰清臺殷曰神臺周曰靈臺○洪範傳天子立靈臺所以觀天文之變而候日月其高九仞在國之北上以觀休祥之變○文選云靈臺在明堂之右

囿

傳曰囿所以域養禽獸也天子百里諸侯四十里○風俗通云囿者畜魚鱉之處也囿猶有也○說文云囿苑有垣也一曰禽獸曰囿○白虎通云苑囿所以在東方何苑囿養萬物者也東方所以生也○周禮囿人掌囿遊之獸禁牧百獸祭祀喪紀賓客共其生獸死獸之物○呂覽云昔聖王之爲苑囿園池也足以觀望勞形而已○周語云藪有圃艸囿有林池所

以禦災也○淮南子云湯始作囿以奉宗廟犧鮮之具○穀梁傳疏云徐邈何休皆曰天子囿方十里伯方七里子男方五里未審何據○隋天文志云天苑十六星在昴畢南天子之苑囿○管子云武王有靈臺之囿而賢者進○名物疏云按明堂辟廱靈臺太廟四者先儒多合爲一歷代紛爭皆不能決惟袁準之論爲得文多不載文王靈臺當在鄠縣平涼府靈臺縣又有靈臺相傳文王伐密後所作考諸緯書皆云文王伐崇作靈臺不云伐密而作之也三輔黃圖說臺囿沼異處或以鄭駁異義云同言靈者於臺下

爲囿沼疑黃圖所言爲謬不知文王之囿方七十里據黃圖所說臺囿沼與長安相去里數不過十里即于囿中設爲臺沼亦何患於不容乎黃圖得其實矣

辟廱　附學制

箋云水旋丘如壁曰辟廱以節觀者疏云辟廱即天子太學也王制言太學在郊乃是殷制周制太學在國太學雖在國而辟廱仍在郊○韓詩說云辟廱者天子之學圓如璧壅之以水言辟取辟有德不言辟水言辟廱者取其廱和也所以教天下春射秋饗尊事三老五更在南方七里之內立明堂于中五經之

文所藏處蓋以茅蓋取其潔清也○禮統曰辟廱圓如璧雍以水內如覆外如堰盤○三輔決錄云辟廱水四周于外象四海○白虎通云璧圓法天雍水象敎化流行辟積也積道德也雍壅也壅殘賊也又外圓內方明德當圓行當方也○黃圖云文王辟廱在長安西北四十里○史記豐鎬有天子辟池索隱云即周天子辟廱之地○辟雍泮宮非學名說文辟雍作辟廱解云辟墻也廱天子享宴辟廱也魯詩解云騶虞文王囿名也辟雍太王宮名也以說文魯詩之解觀之則與詩鎬京辟雍於樂辟雍之義皆合矣辟雍爲天子學名泮宮爲諸侯學名自王制始有此說王制者漢文帝時曲儒之筆也而可信乎孟子曰夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之使天子之學曰辟雍爲周之制則孟子固言之矣既曰辟雍而頌云于彼西雍考古圖又有胥雍則辟雍也西雍也胥雍也皆爲宮名無疑也魯頌既曰泮宮又曰泮水又曰泮林則泮宮者泮水旁之宮泮林者泮水旁之林無疑也魯有泮水故因水名以名宮即使魯之學在水旁而名泮宮如王制之說當時天下百二千國之學豈皆在泮水之旁乎而因名泮宮耶又觀宋胡致堂

云靈臺詩所謂於樂辟雍言鳥獸昆虫各得其所鼓鐘虡業莫不均調于此所論之事惟鼓鍾而已於此所樂之德惟辟雍而已辟君也雍和也文王有聲所謂鎬京辟雍義亦若此而已且靈臺之詩敘臺池苑囿與民同樂故以矇瞍奏公終之胡爲勦入學校之可粲與鍾鼓諧韻而成文哉文王有聲止于繼武功作豐邑築城池建垣翰以成京師亦無緣遽及學校之役上章言皇王惟辟下章言鎬京辟雍則知辟之爲君無疑也泮水詩言魯侯戾止且曰于邁固疑非在國都之中且終篇意旨主于服淮夷故獻馘獻囚

出師征伐皆于泮宮烏知泮宮之爲學校也特取其中匪怒伊教一句爲一篇之證則末矣王制起于漢文時其失已久后世既立太學又建辟廱若有兩太學者尤可笑也○升庵集按通典言魯國有泗水縣泮水出焉然後知泮乃魯水名僖公建宮于上因水以名宮如楚之渚宮晉之虒祁也以泮水爲半水泮林亦爲半林乎又莊子言歷代樂名黃帝有咸池堯有大章禹有夏湯有濩文王有辟雍以辟雍爲天子學亦非也詩言於論鼓鐘於樂辟雍亦無養才之意莊子去古未遠當得其真漢儒因解泮水不得其義

故轉辟爲璧解以圜水按左氏晉侯濟自泮水泮果水名足證矣○陳詳道禮書曰四代之學虞則上庠下庠夏則東序西序商則右學左學周則東膠虞庠而周則又有辟雍成均瞽宗之名則上庠東序右學東膠大學也故國老於此養焉下庠西序左學虞庠小學也故庶老於此養焉記曰天子設四學蓋周制也周之辟雍則成均也東膠則東序也瞽宗則右學也蓋辟明也雍和也所以明和天下以其明之以法和之以道則曰辟雍以其成其虧均其過不及則曰成均以習射事則曰序以糾德行則曰膠以樂祖在焉則曰瞽宗以居右焉則曰右

學蓋周之事成均居中其左東序右瞽宗此大學也虞庠在國之西郊則小學也夫諸侯之學小學在內大學在外故王制言小學在公宮南之左大學在郊以其選士由內以升于外然後達于京故也天子之學小學居外大學居內故文王世子言凡語于郊然後于成均取爵于上尊以其選士由外以升于內然後達于朝故也明堂位米廩有虞氏之庠也庠者言詳也于是焉習禮詳事也魯謂之米廩虞帝尚孝魯以藏粢盛故名焉序次序王事也膠之言糾也糾收學士也○陳潛室木鍾集曰古者公卿大夫之子弟

以至萬民之子生八歲而入小學教之以幼儀之事十有五歲而入大學教之以成人之事此大小學之所由建也其謂之國學者則以教公卿大夫士之子弟即大小學立于國中者其謂之鄉學者則以教萬民之子弟即大小學之立于鄉遂者其國學之制則小學在公宮南之左大學在郊是也其鄉學之制則所謂家有塾黨有庠者小學也遂有序者大學也其學官之職則國學掌于大學正而大胥小胥以下其屬也鄉學掌于卿大夫而州長黨正以下其屬也其教掌之法在國學則樂德樂語樂舞其凡也在鄉學

民六德六行六藝其目也其論選之法在國學則小胥大胥先簡不帥教者以告于大樂正大樂正乃論其秀者以告于王而官之司馬曰進士是也其鄉學則卿大夫先簡不帥教者以告于司徒司徒興其賢者能者以禮賓之而獻其書于王曰選士是也其仕進之法則自國學出者往往爲王朝之官所謂適士是也其自鄉學出者大抵爲鄉遂之吏所謂庶士是也蓋古者貴賤之分明世家與編氓不無貴賤之分故自少而別異之而其仕進亦不容無二途然則士之起於編氓者其終不得仕于王朝乎蓋編氓之仕

進亦固有二途也自鄉國而升于司徒則謂之選士是已命爲士矣然由是而仕者不過于鄉遂之吏其位之卑則但曰庶士其祿之薄則但曰代耕其禮之優則僅免鄉之傜役而司徒之征則不能免也故其願仕乎此者上之人不強也何者六鄉六遂之吏自比長而至于閭胥鄰長而至于里宰不啻以萬計安能悉官于司馬而祿之亦不過就補其民之秀異者而均之以代耕之祿其大者稍出于部伍而爲之長其小者還入于部伍而治其事正卿大夫所謂使民興賢出使長之使民興能入使治之是也如其不願

仕于此者則自司徒而復升之于國學曰俊士然後論選仕進之法一與國子弟等此其所以謂之二途也○鄭注儀禮云周立四代之學于國合周家爲言耳○鄉飲酒疏虞之庠周以爲鄉學夏之序周以爲州黨之學夏序有室周州黨序無室○三禮義宗夏學名序者次序先王之道而學之夏周貴在于國故大學在東教國子弟使之長益東方陽位有生長之道故貴在宮之左周又以夏序爲六遂之學夏殷謂之秀士周禮謂之賢能○崔靈恩云學制有二一云制與明堂同體五室四堂在一基之上四方堂則以

其方名學中央堂謂之太學一云凡立學之法有四郊及國中在東郊曰東學竝方名之在國中謂之大學故鄭注祭義曰周有四郊之虞庠○劉敞曰周立四代之學者一處竝建四學辟雝居中北爲虞學東爲夏學西爲殷學學羽于者就東序學禮者就瞽宗學書者就虞庠辟雝惟天子養老及出師成謀受俘大射等就焉又以虞庠建于鄉故鄉有庠以夏序建于州故州有序以殷校建于黨故黨有校自黨以下皆爲小學而非四代之制以教童子而已大學在郊以其包四代之制故記禮者或指虞庠或指東序名

之○禮象曰辟雝居中其南爲成均北爲上庠東爲
東序西爲瞽宗○蔡邕月令論淸廟太廟明堂大學
辟雝異名而同事謂明堂者天子太廟朝諸侯選造
士于其中其制度生者乘其能而至死者論其功而
祭故爲大教之宮而四學具焉取其宗祀之淸則曰
淸廟取其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室
取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其四
面周水圓如壁則曰辟雝故曰異名而同事○王居
明堂之禮又別陰陽門南門稱門西門稱闈故周官
有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝

守王闈然則師氏居東門南門保氏居西門北門知
掌教國子與易傳保傅王居明堂之禮參相發明爲
四學焉○易傳太初篇曰天子旦入東學晝入南學
夕入西學暮入北學在中央曰太學天子之所自學
也○大戴禮保傅篇曰帝入東學以貴仁入南學以
貴德入西學以貴義入北學以尊爵故曰爲大教之
宮而四學具焉○周禮有大司徒十二教與夫師氏
保氏大司樂大胥小胥之教王制則有樂正小胥大
胥小樂正大樂正之教學記則有小成大成大學之
教與夫七者教之大倫四者教之所由興六者教之

所由廢而四代學制虞則上庠下庠夏則東序西序
商則右學左學周則東膠虞庠辟廱之外又有成均
瞽宗之名先聖王之于教化詳矣○周制天子曰辟
廱王太子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國
之俊選皆造焉學正崇四術立四教春秋教以禮樂
冬夏教以詩書師氏掌以媺詔王以三德教國子一
曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本鄭玄曰至德
中和之德覆載含容者也敏德仁義順時者也三曰
孝德以知逆惡教以孝德使知逆惡不可爲也教三
行一曰孝行以親父母二曰友行以知賢良三曰順

行以事師長凡國之貴遊子弟學焉凡學必時春夏
學干戈秋冬學羽籥皆于東序春誦夏弦太師詔之
瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在
瞽宗書在上庠太學之禮雖詔于天子無北面所以
尊師也太學之教也時教必有正業古之教者家有
塾黨有庠術有序國有學比年入學中年考校一年
視離經辨志三年視敬業樂羣五年視博習親師七
年視論學取友謂之小成九年知類通達强立而不
返謂之大成夫然後足以化民易俗近者悅服而遠
者懷之此大學之道也王制修六禮以節民性明七

敎以興民德齊八政以防民淫一道德以同俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不足上賢以崇德簡不肖以絀惡命鄉簡不帥教者以告于王王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學不變命國之右鄉簡不帥教者移之左命之左鄉簡不帥教者移之右如初禮不變移之郊不變移之遂不變屏之遠方終身不齒○周禮曰大司樂職掌成均之法以治建國之學鄭注云成均五帝之學成均之法者其遺禮可法也○又云保氏掌諫王惡而養國子以道乃教之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五馭五曰六

書六曰九數鄭注云養國子以道者以師氏之德行審諭之而後教之以藝也○又云以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武○周制凡始立學必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也注云國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合也有國故則不注故謂國有可爲先聖先師者若唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子各自奠之不合之也凡學春官釋奠于先師秋冬亦如之始立學者既釁器用幣然後釋菜不舞不授器注釋奠則舞舞則授器司馬之屬司兵司戈司盾祭祀授舞者兵也

乃退儐于東序一獻無介語可也天子視學大昕鼓徵所以警衆也衆至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒事反命將出征受命于祖受成于學出征執有罪反釋奠于學以訊馘告

壼

爾雅云宮中衖（巷同）謂之壼孫炎曰巷舍間道也

廬旅

周禮凡賓客會同司役掌其道路之委積遺人凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有市市有候館候館有積若今野

候徒有庌（音許）也宿可止宿若今亭有室矣候館樓可以觀望者也一市之間有一廬三宿

屋漏

爾雅云西北隅謂之屋漏孫炎曰當室之所白日光所漏入舍人曰古者徹屋西北隅以炊浴沒者訖而復之故謂之屋漏○箋云屋小帳也漏隱也禮祭于奧既畢改設饌于西北隅而厞隱之處此祭之末也疏云天官幕人職掌帷幕幄帟綬注云幕以布幄帟以繒爲之幄在帷幕内則爲小帳室内亦有之屋漏者正謂西北隅也言祭末時事者特牲禮尸謖之後云

佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南厞用筵納一
尊佐食闔牖戶降是其事也禮記鄭注云祭成人始
設奠于奧是謂陰厭尸謖後改饌于西北隅是謂陽
厭若宗子爲殤惟有陰厭若庶子適殤宗子適殤惟
有陽厭士有陰厭陽厭天子諸侯亦同惟上大夫無
陽厭爲當日賓尸故也○名物疏按鄭之義以陽厭
爲祭末之事助祭者至此易倦故以不愧戒之考之
特牲禮陰厭尊有玄酒陽厭納一尊而已陰厭備與
俎陽厭俎釋三個而已則非徒在祭末而其禮亦畧
矣朱子云獨居於室不主祭言故道旃瑣言云不愧

屋漏猶曰不愧闇室然孔子云當室之白尊于東房
是謂陽厭則屋漏非暗室矣此箋云厞隱之處葢用
儀禮厞用筵之文彼文又云佐食闔牖戶降則室內
無人故彼注云改饌爲幽暗有司徹司宮闔牖戶注
云或者神欲幽闇是也非以屋漏爲暗室也若詩取
暗室之義則宜云不愧于奧不得云不愧于屋漏若
欲從朱說者但謂室中雖虛尚當不愧于東北之隅
理亦自通何必指明爲暗反孔子之說乎

明堂

蔡邕明堂論云太廟太室明堂太學辟雍名異而實
同袁準正論明堂宗廟太學禮之本物也事義不同
各有所爲而世之論者合以爲一取詩書放逸之文
經典相似之語推而致之考之人情失遠矣宗廟之
中人所致敬幽隱清淨鬼神所居而使衆學處焉饗
射其中人鬼湯瀆死生交錯俘囚截耳以干鬼神非
其禮也○魏書鍾繇傳明堂所以祀上帝靈臺所以
觀天文辟雍所以修禮樂太學所以集儒林高禖所
以祈休祥○原經歌拾遺明堂始自神農謂之天府
黃帝曰合室堯曰衢室舜曰總章夏曰世室商曰重
室周曰明堂公玉帶以爲一殿考工記以爲五室大

戴以爲九室十二堂呂氏春秋以爲十二堂月令以
爲四堂十二室○月令明堂天子十二月聽政之所
春青陽夏明堂秋總章冬玄堂中央太廟太室四堂
各有左右中三室隨四時孟仲季分居之如孟春居
青陽之左箇東堂北偏仲春居青陽東堂中央之太
室季春居青陽之右箇東堂南偏是也餘倣此閏月
王居門○藝文類聚釋名曰明堂猶堂堂高明貌也
○禮記曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負扆
南向而立○周書曰明堂方一百一十二尺室中方
六十尺牖高三尺門方十六尺○孝經援神契曰明

堂者天子布政之宮上圓下方八窻四達在國之陽○淮南子曰古者明堂之制下之潤濕不能及也上之霧露不能及也所以饗上帝禮鬼神示人知節也○三輔黃圖曰明堂者明天道之堂也所以順四時行月令宗祀先王祭五帝故謂之明堂辟雍圓如璧雍以水異名同事其實一也○初學記尚書帝命驗曰帝者承天立五府以尊天注曰天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立帝之府是謂天府○張衡東京賦曰乃營三宮布政頒常複廟重屋八闥九房規天矩地授時順鄉○周禮曰殷人四阿重

屋鄭玄注云四阿若今四柱也○黃帝曰合宮堯曰衢室有虞氏曰總章夏后氏曰世室殷曰重屋周曰明堂天子臨羣臣之路寢祭先王之太廟其制一也

前廟之後別爲寢以藏祖宗之衣冠一作殷曰

戴記曰明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方明堂者所以明諸侯尊卑外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎明堂月令赤綴戶也白綴牖也二九四七五三六一八堂高三尺東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂室四戶二牖其宮方三百步近郊三

十里又云堂方百四十四尺坤之策也屋圓徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變且圓蓋方載六九之道也八闥以象八卦九室以象九州十二宮應十二辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之數也二十八柱列于四方亦七宿之象也堂高三尺以應三統四鄉五色各象其行外博二十四丈以應節氣也○又載德云明堂辟廱一物周禮孝經說以明堂爲文王廟左傳魯僖五年既視朔遂登

觀臺服氏云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中○玉藻云天子廟及路寢皆如明堂之制○鄭氏以爲明堂辟廱太廟名異而實同制云小學在公宮之左太學在郊即云天子曰辟廱是學不得與明堂同爲一物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽玉藻云聽朔于南門之外是明堂與祖廟別處不得爲一蔡邕亦祖前說袁准攻之矣○明堂之作其代未得而詳也按淮南子言神農之世祀于明堂明堂有蓋四方至漢武帝時有獻黃帝明堂圖者四面無壁中有一殿意其或始于

此也○白虎通云天子立明堂者所以通神靈感天地正四時出教化宗有德重有道顯有德褒有行者也明堂上圓下方八窻四闥布政之宮在國之陽上圓法天下方法地八窻象八風四闥象四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六兩七十二牖法七十二風

廩

爾雅云廩廯（銑音）也○說文云亩（錦音）廩穀所以振入宗廟粢盛倉黃亩而取之也○周禮廩人掌九穀之數以待國之匪頒賙賜稍食以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用凡會同師役之事治粮食大祭祀共接盛注云藏米曰廩廩人舍人倉人司祿官之長○公羊傳云御廩粢盛之所委○孟子疏云倉有室曰廩○釋名云廩矜也寶物可惜者投之其中也○天文集曰廩星主倉○莞子曰倉廩實知禮節

基

箋云門塾之基疏云繹禮在門不在廟知基是門塾之基謂廟門外西夾之堂基○釋宮云門側之堂謂之塾孫炎曰夾門堂也○儀禮圖云塾有內外士冠注云西塾門外西堂是也○名物疏按此箋準特牲為禮之次但依其告濯具告充告潔之次耳彼特牲是正祭主人先即位于堂下宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具主人出復外位宗人視牲告充舉鼎鼏告潔所謂堂者乃廟堂非門外西夾之堂也故宗人升階而後告濯具也此所謂堂乃在廟門外之旁與正祭異又特牲視濯視牲等事在祭前一日此視濯等事即在繹祭之日蓋天子繹以祭之明日正祭日禮畢後不容復修諸禮壺濯牲鼎之屬當于本日之早陳之而即以本日視之也

泮宮

傳云泮宮之水箋云泮之言半半水者蓋東西門以南通水北無也天子諸侯宮異制因形然疏云魯有四代之學其行禮之飲酒養老兵事之受成告克當于周世之學在泮宮也○朱子曰說文曰泮宮諸侯鄉射之宮西南為水東北為墻康成以為東西門其說不同○王制云天子命之教然後為學小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟廱諸侯曰頖宮注云此大學小學殷制頖（判音）之言班所以班政教禮記云魯人將有事于上帝必先有事于頖宮注云頖郊之學詩所謂頖宮疏云魯以小學為頖宮明堂位云米

靡有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也○白虎通云諸侯曰頖宮半于天子宮也明尊卑有差所化少也半者象璜也獨南面禮儀之方有水其餘壅之以垣○水經注靈光殿之東南即泮宮也在高門直北道西宮中有臺高八十丈臺南水東西百步南北六十步臺西水南北四百步東西六十步臺池咸結石爲之詩所謂思樂泮水也○一統志泮水一名雩水源出曲阜縣治西南西流至兗州府城東入泗水詩思樂泮水即此魯泮宮池在曲阜宣聖廟東南

桷

說文云椽榱也桷也椽(音篆)榱也秦謂之榱周謂之椽魯謂之桷○釋名曰桷确也其形細而疏确也或謂之椽椽傳也相傳次而布列也或謂之榱在檐旁下列衰衰然垂也○莊二十四年刻桓宮桷穀梁云禮天子之桷斲之礱之加密石焉諸侯之桷斲之礱之大夫斲之士斲本刻桷非正也

宮室卷十三終

詩經類考卷之十四

明武塘沈萬鈳仲容采輯

器具考

筐

方言曰簏淇衛之間謂之牛筐○儀禮公食大夫篋實實於筐聘禮夫人使大夫餼賓上介米八筐衆介米六筐○禮記云具曲植(音治)蘧筐又曰綦君八筐大夫六筐士四筐○說文方曰筐圓曰簏(音谷)○韓詩曰頃筐欹箱也○三禮圖云大筐以竹受五斛大夫以盛米致饋于聘賓小筐以竹受五𣬉以盛米○禮書

云有頃筐有懿筐有小筐有大筐頃筐其淺者也懿筐其深者也大筐實五斛小筐食績熬篋實而已筐者正也其深淺大小雖殊而制皆方

罍

周禮辨六彝以待祼將六尊以待祭祀司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊注獻讀爲犧其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢也秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所酢也凡四時之間祀追享朝

享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用太尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所酢也鄭云舟樽下臺若今時承盤子𦱤讀爲稼畫禾稼也黄彝黄目尊周以黄目黄者中也目者氣之清明也言酌于中而清明于外著樽者著䂓樽也○明堂位曰著殷尊也虎蜼畫之爲飾也蜼讀爲虺○周禮曰六尊犧尊刻牛形象尊象形著尊底著地壺尊太尊太古瓦尊山尊刻山雲形以待祭祀賔客之禮○禮記云廟堂之上罍尊在阼犧尊在西又云泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊犧象周尊也○周禮鄭玄注云犧

尊飾以翡翠者也又云宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角以小爲貴也○周禮鬯人禜門用瓢齎注瓢割去底以齎爲尊○鬱人掌祼器凡祭祀和鬱鬯以實彝而陳之又云鬯人廟用修四方山川用蜃祼用概凡疈用散注皆漆也○鼎人職云祭祀以疏布巾鼏六尊畫布巾鼏六彝注云以疏布者天地之神尚質也宗廟可以文畫者畫其雲氣○金罍大一石金飾龜目刻爲雲雷之象取雲雨施而不竆之意小罍謂之坎○韓詩曰罍大夫器也天子以玉飾諸侯大夫皆以黄金飾士以梓○詩正

義云韓詩說天子以玉經無明文謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣又司尊彝注罍亦刻而畫之爲山雲之形言刻畫則用木矣故禮圖依制度云刻木爲之韓詩說士以梓士無飾言其本體則以上同用梓而加飾耳毛詩言大一石禮圖亦云大一斛則大小之制尊卑全也○禮記五獻之尊門外缶門內壺彝爲上罍爲下○爾雅云彝卣罍器也注罍形似壺大者受一斛疏云罍者尊之大者也卣中尊也○說文曰尊酒器也罍龜目酒尊也木刻爲雲象其施不窮○禮圖云彝爲上受三斗六尊爲中受五斗

六罍爲下受一斛○名物疏案王仲壬云畫工圖雷纍纍如連鼓又圖一人若力士謂之雷公左手引連鼓右手推椎如擊狀予閱五經圖其圖罍正如此嘗謂此異狀莫覩古人不應鄙俚乃爾後見博古圖始知所謂雷者葢鏤爲廻文以其似靁字而名也靁古雷字論衡又引禮曰刻尊爲雷形一出一入一屈一伸爲相較軫云出入屈伸正似今之廻文與博古圖合又按罍之别有五山罍金罍大罍小罍水罍也○周禮鬯人祭祀社壝用大罍則盛鬯者也儀禮燕大射水罍在洗東則盛水者也然則罍之爲用豈一途哉

觥

詩疏云觥是觚觶角散之外別有此器以兕角為之先師說云刻木為之形似兕角蓋無兕者用木知必以罰者地官閭胥掌比觥撻伐之事注云觥撻失禮之罰也觥用酒其爵以兕角為之春官小胥職亦云觥其不敬者故桑扈絲衣皆云兕觥其觩明為罰而不犯矣○韓詩說觵五升毛傳說觵大七升而許慎云一飲七升為過多當謂五升是也○陸農師云老子曰兕無所投其角兕善抵觸故罰爵以兕角為之酒陽物也善發人之剛其過則在抵觸故制此以為

酒戒○名物疏云按觥之為用饗燕鄉飲賓尸皆有之七月稱彼兕觥左傳衛侯饗苦成叔甯惠子歌兕觥其觩知饗有觥也鄭人燕趙孟穆叔子皮舉兕爵知燕有觥也閭胥掌比觥是鄉飲有觥也絲衣言兕觥是賓尸有觥也蓋燕禮鄉飲酒大夫之饗皆有旅酬無筭爵恐有吳敖失禮者故設以罰之

方

爾雅云方泭孫炎注木置水中為泭筏○論語曰乘桴浮於海注云編竹木為筏小曰桴是也爾雅又云庶人乘泭○方言云泭謂之䈅䈅謂之筏筏秦晉通語也○釋文云木曰䈅音排竹曰筏小筏曰泭

筥

方言云箄簍籅筥籚也江沔之間謂之籅趙代之間謂之筥淇衛之間謂之牛筐籚其通語也簍小者南楚謂之簍自關而西秦晉之間謂之箄簇南楚謂之筲趙魏之間謂之云簇音呂○禮書曰說文曰筥筲也宋魏之間謂箸筩為筲則其制圓而長矣米筥蓋亦類此周禮舍人共其筥米掌客上公米百二十筥侯伯百筥子男八十筥聘禮君使卿歸饔餼賓上介米百筥筥半斛夫人使大夫歸饔餼賓上介米八筐士

介六筐筐五斛夫百筥以多為榮而所實少八筐六筐以少為質而所實多則筐大而筥小矣于文筐正而筥圜之則筐方而筥圜矣

錡釜

釋文錡三足釜也○說文云江淮之間謂釜為錡○方言云鍑江淮陳楚之間謂之錡或謂之鏤黃帝始造釜○爾雅區四為釜○釜之大者為鬴○古釜字从金从夏鍑○周禮地官均人食注豐年人食四釜為上歲三釜為中歲二釜為下歲謂一月食米也○鬵釜屬○毛傳云無足曰釜○方言曰釜自關而西

或謂之釜或謂之鍑○易說卦云坤爲釜○三禮圖云釜制度云三斛或云二斛○禮書云詩以錡釜湘菜以釜鬵烹魚周禮儀禮以鑊烹牲則鑊又大于釜○箋云烹蘋藻者于魚湆音泣之中是鉶羮之芼

車

釋名云古者車聲如居言所以居人也今曰車車舍也行者所處若舍也○古史考云黃帝作車少昊時略加牛禹時奚仲駕馬○山海經云番禺生奚仲奚仲生吉光是始以木爲車○晉書云聖人見秋蓬孤轉杓觽旁建乃作輿輪而方員異制○淮南子云聖

人見飛蓬轉而爲車以類取之也○風俗通曰車一兩謂兩兩相與體也原其所以言兩者箱裝及輪兩兩相耦故也○周禮巾車掌公車之政令王之五路玉路金路象路革路木路王后之五路重翟厭翟安車翟車輦車王之喪車五乘木車素車藻車駹車漆車服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車墨車不畫者也士乘棧車庶人乘役車車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃○考工記云周人尚輿一器而工聚焉者車爲多軫之方以象地也蓋之圜以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也車人爲大車栢車羊車○凡良車散車其用無常凡車之出入歲終則會之○王之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建太常十有二斿以祀金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛注革路輓以革無他飾龍驪也以白黑飾韋雜色爲勒條應爲條以絛絲飾繁纓四衛四方諸侯守衛者木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國○鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘路周路也○月令孟春之

月天子乘鸞路駕蒼龍孟夏之月乘朱路駕赤駵季夏之月乘大路駕黃駵孟秋之月乘戎路駕白駱孟冬之月乘玄路駕鐵驪○周禮王后之五路重翟錫面朱總厭翟勒面繢總安車雕面鷖總皆有容蓋翟車貝面組總有握輦車組輓有翣羽蓋鄭玄註云重翟重翟雉之羽也厭翟次其羽使相迫也勒面謂以如玉龍勒之韋爲當面飾也雕者畫龍以飾其韋安車坐乘車凡婦人車皆坐乘故書朱總爲績又鄭司農云錫馬面錫繢當爲總書亦或爲總鷖讀爲鳧鷖之鷖鷖總者青黑色以繒爲之總著馬勒直兩耳與

兩鑣容謂襜車○路車白虎通曰路大也道也正也君至尊制度大所以行道德之正也○重翟后從王祭祀厭翟從王賓饗諸侯安車無蔽后朝見于王所乘翟車后桑以出桑輦車后居宮中從容所乘○禮書云車之制前軾而後戶前軓而後軫旁輢而首以較下軸而銜以轐對人者謂之轛(音對)如輈者謂之輈揉而相迎者謂之牙輞之曲中謂之前疾軝之上平謂之衡衡之材與輿輿之下木皆曰任以其任力於此也轂之端與輢之下木皆曰軹以其旁止於此也軫可以名輿可以名車達常可以名部軫前橫木可以

名輅此又因一材而通名之也其爲車也有長轂者有短轂者有杼輪者有侔輪者有反輮者有仄輮者有兩輪者有四輪者有輻者有無輻者有曲輈者有直輈者有一輈者有兩輈者有直輿者有曲輿者有廣箱者有方箱者有重較者有單較者或駕以馬或駕以牛或輓以人或飾以物或飾以漆或樸以素要皆因宜以爲之制稱事以爲之文也○西域奇肱國能爲飛車從風遠行湯時其國人以車乘西風至豫州湯破其車不以示民後十年東風至乃使乘車復歸其國其國在玉門之西一萬里○齊慶封獻車

于季武子美澤可以鑑展莊叔見之曰車甚澤人必瘁宜其亡也○記里鼓車一名大章車東晉安帝時劉裕滅秦得之有木人執槌向鼓行一里打一槌(崔豹古今注)

輪

周禮云凡察車之道必自載於地者始也是故察車自輪始故兵車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸乘車之輪六尺有六寸六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸也(軹轂頭也)加軫與轐焉(輿後橫木謂之軫軫上伏兔謂之轐)四尺也人長八尺登下以爲節○輪人爲輪斬三材必以其時(三材以爲轂也輻也牙也)三材既具巧者和之轂也者以爲利轉也輻也者以爲直指也牙也者以爲固強也三材不失職謂之完○凡爲輪者行澤者欲杼(削其輪之外如劍脊也)行山者欲侔(上下相等而圜滑也)杼以行澤則是刀以割塗也是故塗不附侔以行山則是摶以行石也(如圜滑之物行石也)是故輪雖敝不甐于鑿(不動于鑿中也)是故規之以眂其圜也萬(同矩)之以眂其匡也縣之以眂其輻之直也水之以眂其平沈之均也量其藪以黍以眂其同也權之以眂其輕重之侔也故可規可萬可水可縣可量可權也謂之國工○輪人爲蓋達常圍三寸

爲蓋之爲制上爲部中爲達常柄通上下也桯（音盈）圍倍之六寸信其桯圍以爲部廣（廣徑也）上欲尊而宇卑（音婢）上尊而宇卑則吐水疾而霤遠盖巳崇則難爲門也盖巳卑是蔽目也是故盖崇十尺良盖弗冐弗紘殷畝而馳不隊謂之國工○馮衍車銘曰乘車必護輪治國必愛民車無輪安處國無民誰與○急就篇注云著輪曰車無輪曰輿輪總謂輻轂輻輪之輮也轂謂輻所湊也

轂

凡斬轂之道必矩其陰陽陽也者稹理而堅陰也者疏理而柔是故以火養其陰而齊諸其陽則轂雖敝不以蔽（音耗）轂小而長則柞大而短則摯○容轂必直陳篆必正施膠必厚施筋必數幬必負幹揉輻必齊平洗必均（揉輻以火所以齊曲直沈輻以水所以均輕重）直以指牙（輻直則爲指牙曲則爲勾故欲其直指）○周禮云行澤者欲短轂行山者欲長轂短轂則利長轂則安

輈

輈人爲輈輈有三度軸有三理國馬之輈深四尺有七寸田馬之輈深四尺駑馬之輈深三尺有三寸軸有三理一者以爲㦸也二者以爲久也三者以爲利也進則與馬謀退則與人謀終日馳騁左不揵（倦也）行數千里馬不契需（傷也）終歲御衣衽不敝此唯輈之和也軫之方也以象地也盖之圜也以象天也輪輻三十以象日月也二十八橑以象列星也

軾

徐野民輿服志云軾車前隱膝也○魏都賦注云軾車橫覆膝人所憑者也

軸

周禮云軸有三理一者以爲㦸無節目也二者以爲久堅刃也三者以爲利滑密也莊子云軸不運而致千里○急就篇注云軸所以穿轂而轉也○軸之兩頭曰軹

軌

少儀云祭左右軌范乃飲注云周禮大御祭兩軹祭軌乃飲軌與軹于車同謂轊頭也軌與范聲同謂式前也疏式前之軓車旁著凡或作範字即詩濟盈不濡軌亦車旁几與此同也若轂末之軌則車旁著九此經左右軌是也其車轍亦謂之軌亦車旁著九則考工記經途九軌與此字同而車異也○周禮太馭祭兩軹祭軌注軹謂兩轊軓車前軾也輈人云軓前十尺而策半之注軓是軓法也謂輿三面之材輢式

之所封(音樹)持車正也○禮書云車制輿扛下輢在兩相式在前軫在後較則輢上出式也軹則横植于輢者也轛則横植于式者也(已上什式前之軌)○考工記輪人爲輪五分其轂之長去一以爲賢去三以爲軹鄭司農云賢大穿也軹小穿玄云凡大小穿皆謂金也○禮書云軹轂末也亦謂之轊又謂之軌輿人三分較圍去一以爲軹圍三分軹圍去一以爲轛圍則軹及輢之横植者與轂末之軹不同(此什轂末之軌)○匠人云國中經涂九軌注軌謂轍廣乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺是謂轍廣○禮書云車迹爲轍轍廣爲軌左

傳曰下而視其轍此車迹也考工記曰經途九軌此轍廣也(此什車迹之軌)○名物疏按軌字从車从凡音范扛式前毛公什此軌云由輈以上爲軌是也軌字从車从九音龜美反轍廣也朱子注云車轍是也轂末亦謂之軌同龜美反一名軹一名轊是轂之小穿羅中行云車輪廣狹高下皆定于軌軌同則轍迹亦同後人因謂車轍亦曰軌曲禮塵不出軌以高下言中庸車同軌以廣狹言蓋車輪崇六尺六寸軌居輪中若濡軌則水涉三尺三寸此謂轂末之軌也乎謂軌軌二字書者易混式前轂末二處皆水可濡孔仲達不知軹亦名軌乃謂少儀字誤朱子但取軌牡叶韻而不知軌之爲軹遂以車轍什之轍迹特車行之見於地者豈可濡乎若詩取叶韻當從羅氏爲長

舝

釋文云車軸頭金也○說文云車鍵○什名轄(與舝同音義)害也車之急害也○禮書云轄以冐轂轄以制軸二者皆金爲之○詩正義云舝無事則脫行乃設之○淮南子云車之能轉千里者其要在三寸轄

鑾

爾雅云鑣謂之钀(魚列反)載轡謂之轙(音儀)轡首謂之革

注钀馬勒旁鐵也轙車軛上環轡所貫也者轡靶(音霸)勒○釋名云轡拂也言牽引拂戾以制馬也轡之爲飾有銜勒羈韁鞚之類以成其用也銜在口中之言也勒絡也絡其頭而引之鑣包也扛旁包斂其口也羈檢也所以持制之也韁疆也繫之使不得出疆限也韁亦曰靮(音的)故埤蒼曰靮馬韁也鞚控制之義○家語曰善御馬者正身以總轡

重較

什名云較有箱上爲辜較也重較其較重卿所乘也○考工記云輿人爲車以其隧之半爲較崇參分式

圍去一以爲較圍注較兩輢上出式者兵車自較而下凡五尺五寸兵車之軾圍四寸九分寸之八○疏云較謂車輿兩相今人謂之平鬲兩輢謂車相兩旁竪之者二者既别而云兩輢上出式者以較之兩頭皆置于輢上二木相附故據出式而言之○呂叔和云古者車箱長四尺四寸三分前一後二横一木下去車床三尺三寸謂之式又于式上二尺二寸横一木謂之較去車床凡五尺五寸古人立乘若平常則憑較若應爲敬則落手憑下式而頭得俯

舟

釋名云船循也循水而行也又曰舟言周流也○禮記月令曰季春之月命舟牧覆舟五覆五反乃告舟備具于天子焉○方言云舟自關而西謂之船自關而東或謂之舟或謂之航首謂之閤閭或謂之艗艏音逆首二字後曰舳○小爾雅小船謂之艇艇之小者曰艄船頭謂之舳尾謂之艫楫謂之橈○易曰㓷木爲舟剡木爲檝舟檝之利以濟不通蓋取諸隨○世本云共鼓化狄作舟注二人黄帝臣也○物理論曰化狐作舟束晳發蒙記曰伯益作舟○山海經云番禺始爲舟○墨子云巧倕作舟○呂氏春秋虞姁作舟○世本云古觀落葉因以爲舟○淮南子云古人見㓷木浮而知爲舟○李尤舟楫銘曰舟楫之利譬猶輿馬載重歷遠以濟天下相風視波窮究川野安慎懼審終無不可○爾雅曰舫舟也天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟庶人乘桴注云造比舟爲橋也維連四船也方併兩船也特单船也桴維木以爲渡也○山海經云崑崙有沙棠木食其實不溺以木爲舟不沉銘曰安得沙棠木刻以爲舟船○釋名曰船三百斛曰刀刀貂也短也江南所爲名短而廣安不傾危也朱註小船曰刀○應瑒靈河賦云龍艘白鯉

越舲蜀艇泝沿敵水帆柁如林○越絶書云闔廬見子胥問船運之備對曰船名大翼小翼突冒樓船橋船今船軍之教比陵軍之法乃可用之大翼者當陵軍之重車小翼者當陵軍之輕車突冒者當陵軍之衝車樓船者當陵軍之行樓車也橋船者當陵軍之輕足剽定騎也○抱朴子曰屈原投汨羅之日人並命舟楫以迎之至今以爲競渡或以水車謂之飛鳧亦曰水馬一州士庶咸觀臨之晉宮閣記云天泉池内有紫宮舟升進舟曜陽舟飛龍舟射獵舟靈芝池内有鳴鶴舟指南舟蜀王本紀曰蜀王有鷁鵲舟○

土風記曰小曰舟大曰船温麻五會者永寧縣出豫章材合五板以爲大船因以五會名也晨鳧即青桐大船名諸葛恪所造鴨頭船也○續述征記曰石壺臺有敗赤漆船土民皆謂堯時物○蜀王本紀曰秦爲太白船欲以攻楚○穆天子傳曰天子乘鳥舟龍舟浮于大沼○三秦記云太虚山上有池神人常乘漆船于其内今有故漆船在焉○東觀漢記云鄧訓爲護羌校尉乃發湟中六千人令長史任尚將之縫革爲船置于箄上以渡河掩擊迷唐廬落大豪多所斬獲○瑞應圖云王者德盛則金人下乘金船遊王

後池○淮南子曰鐵可以爲船○交州記云安定縣有越王銅船潮退則見又陰雨日百姓樵採見銅船出水○世本云廩君名務相姓巴氏與樊氏瞫氏相氏鄭氏凡五姓皆爭事鬼神以土爲船雕文畫之而浮于水内約船浮者當以爲君他姓船不能浮獨廩君船浮因立爲君長○拾遺記曰秦始王好神仙有羽人乘蠡舟浮黑水而至身長十丈編毛爲衣兩目如電方耳出于項間○山海經云衛丘之田有竹大可爲舟注云一節竹爲之○抱朴子曰策蹇驢而欲尋遺風櫂藍舟而欲濟大川

漢宫室疏云武帝鑿大池匝四十里名曰昆明作豫章大船可載萬人○南州異物志云外域人名船曰䑸大者長二十餘丈高去水三四丈望之如閣載六七百人物萬斛○釋名曰船上屋曰廬象廬舍也其上重室曰飛廬在上故曰飛也又在上曰雀室于中候望之若鳥雀之警視也上下重版曰艦狹而長曰艨衝三百斛曰䑠二百斛以下曰船○傅毅洛賦云停清沼以泛舟浮翠虬與玄武

楫

釋名云楫捷也撥水使舟捷疾也

紼纚

爾雅云紼繂也纚緌也○疏李延云繂竹爲索所以維持舟者郭璞云緌繫也

鑑

廣雅云鏡謂之鑑○周禮司烜氏以鑑取明水於月○玄中記云尹壽作鏡武王鏡銘云見爾前必顧爾後○韓子云古之人目短于自見故以鏡觀面智短于自知故以道正巳鏡無見疵之罪道無明過之惡○文子云鏡不設形故能有形○淮南子云明鏡之始型矇然未見形容也及拭之以玄錫磨之以白氊

則鬢眉毛鬚可得而祭○博古圖云黃帝液金以作神物爲凡十有五取乾坤五五之數○黃帝內傳帝與王母會于王屋乃鑄大鏡十二面隨月用之

席

說文云席竹席也禮記在地一重曰筵重在上曰席○禮記春官掌五席之名物五席爲莞藻蒲次熊○事始曰黃帝之臣刻圭玉作蘭蒲之席韓子曰禹之席飾以純綠此稱侈矣周成王作篾席顧命曰敷重篾席又曰敷重筍席篾桃枝細竹也○三禮圖曰士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純○左傳云大路越席昭其儉

也○玉藻曰登席不由前爲躐席○說文云席薦也釋名云薦所以自薦藉也又曰席釋也可卷可釋也曲禮曰奉席如橋衡令左低右昂如有首尾焉請席何向請衽何趾南向北向以西方爲上東向西向以南方爲上若非飲食之客則布席席間函丈主人跪正席客跪撫席而辭客徹重席主人固辭客踐席乃坐又云羣居五人則長者必異席夫爲人子者居不主奧坐不中席○大戴禮曰武王踐祚席前左端之銘曰安樂必敬前右端之銘曰無行可悔後左端之銘曰民一反一側爾不可不志後右端之銘曰所監

不遠視爾之所代傳玄席銘左端曰閒居勿极其懽右端曰寢處無忘其患○虛坐盡後食坐盡前注云嫌汚席也○禮器云禮有以多爲貴者謂天子之席五重諸侯三重大夫再重士不重有以少爲貴者鬼神之祭单席郊特牲云大饗君三重席而酢焉莞簟之安而蒲越槀秸之尚明之也周禮王府掌王之衽席司几筵掌五席之名物凡大享射封國命諸侯大朝覲設莞席紛純加繅席畫純加次席黼純祀先王酢席亦如之諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純酢席莞筵紛純加繅席畫純筵國賓于牖前亦如之甸

役則設熊席凡喪事設葦席注紛如綬有文而狹者繅席削蒲蒻編以五采若今合歡矣畫謂雲氣也次席桃枝席有次列成文莞小蒲席○韓子曰夏禹爲茵蒻席○公食大夫禮蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純鄉飲酒鄉射禮蒲筵緇布純燕禮司宮筵賓于戶西東上無加席小臣設公席于阼階上西鄉設加席大射小臣設公席于阼階上西鄉司公設賓席于戶西南面有加席聘禮賓請覿宰夫徹几改筵士虞葦席○名物疏按鄭氏云鋪陳曰筵藉之曰席則在下者筵加

在上者席散文亦得通言也司几筵五席外有葦席喪事所設也有柏席藏中所用也有越席郊社所設也有蒯席出杅音盂所履也尚書顧命篾席黼次即次席黼純也底席即繅度而綴純爲異豐席即莞席而畫純爲異筍席玄粉純又別是一席鄭玄云新鬼神之事不用生時之席故也公食大夫大射賓有加席燕禮之賓無加席蓋燕私禮臣屈也大夫鄉飲士鄉射則蒲筵緇布純而已三禮圖又云士蒲筵無純士卑故也若天子卧席亦止再重詩下莞上簟故也士喪禮者士禮也云下莞上簟衽如初則天子以下皆

同○王子年拾遺云燕昭王設麟文席麟文者爲錯雜寶飾席爲雲霞麟鳳之狀○神仙傳曰淮南王爲八公設象牙席○汝南先賢傳曰鄭欽以茅葭爲席常隨杞柳之陰○高士傳曰老萊子親沒隱蒙山之陽枝木爲床蘄艾爲席○漢舊儀云祭天用六綵綺席○楚辭云瑤席兮玉瑱○漢舊儀云天子祭地登紫壇用緋席六重○西京雜記曰趙飛燕爲王后其女弟上椰葉席○盧毓冀州論云冀州有雲毋御席○東宮舊事云太子有獨坐龍鬚席赤皮花經席○楊子雲甘泉賦云靡薜荔以爲席兮折瓊枝以爲芳○曹植九詠云茵薦兮蘭席

爵

韓詩說曰一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適也四升曰角角觸也不能自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不自節取謗訕也總名曰爵其實曰觴觴者餉也○原始云爵古者刻木爲之其體赤中外俱赤雲之象形似雀故名爵爵古雀字明堂位曰夏后氏以琖商以斝周以爵○說文云爵禮器也象爵之形中有鬯酒又持之也所以飲器象爵者取其鳴節節足足也○

周禮太宰祀五帝大神示享先王贊王爵內宰后祼獻贊瑤爵梓人爲飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之量也鄭注觚當爲觶豆當爲斗○月令反執爵于大寢命曰勞酒禮器琥璜爵又云宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角明堂位云爵用玉琖仍雕加以璧散璧角少儀客爵居左其飲居右介爵酢爵僎爵皆居右○禮書云祭統尸酢夫人執柄夫人受尸執足柄其尾也有足而尾命之以爵蓋制若雀然也古禮之爵全篆明堂位加

以壁散壁角則天子自觶而上用玉矣燕禮大射以
象觚象觶獻公則諸侯之爵用象矣燕禮司正飲角
觶士喪禮奠亦角觶盖大夫飾以角士木而已凶奠
用角觶攝盛也觶中觴也先儒言諸觴皆形制同而
升數異然爵如雀觚不圓形安得而同哉書稱上宗
奉同則周爵又謂同也○埤雅云崔豹古今注曰九
月雀入水不則多淫泆酒善使人淫泆故一升曰爵
所以戒也○東觀漢記今日歲首謂上雅壽雅酒問
也劉表子弟以酒器名三爵上者曰伯雅中者曰中
雅小者曰季雅宋時閬州有三雅池古有修此池得

三銅器狀如酒盃各有篆文曰伯雅仲雅季雅廣韻
盃字注云酒器盃即雅字也吳均詩聊傾三雅巵

網

廣雅云魚網謂之罟○說文云網包羲所結繩以田
以魚也○周易云伏羲作結繩而爲網罟盖取諸離
○抱朴子曰太昊師蜘蛛而結網○世本云芒作網
○國語里革云古者大寒降土蟄發水虞于是乎講
罛罶取名魚登川禽而嘗之寢廟行諸國人助宣氣
也○漢書云豺獺未祭罝網不布樊浮

簀

什器云簀謂之笫注牀板○方言云牀齊魯之間謂
之簀陳楚之間或謂之笫○禮記云華而睆大夫之
簀○說文云簀牀棧也

槃

朱子引陳氏云考扣也槃器名盖扣之以節歌如鼓
盆拊缶之爲樂也○說文云承槃也○內則云進盥
少者奉槃長者奉水注槃盛盥水者○大學疏云沐
浴之盤○名物疏按槃字从木周禮疏云以木爲之
是也陳氏云扣以節歌則是盥槃非浴槃矣槃有以
銅爲者史記毛遂奉銅槃是也有飾以珠者玉府合

諸侯共珠盤是也合諸侯之禮盖以盤盛血

觿

禮記云子事父母婦事舅姑左佩小觿右佩大觿注
觿貌如錐以象骨爲之○說文云觿佩角銳耑可以
解結○毛云成人之佩也○劉向云治煩決亂者佩觿

韘

禮記曰子事父母右佩玦捍○鄉射禮袒決注決猶
闓也以鉤弦闓體○賈公彦云抉諸侯及大夫生用
象死用棘天子死生皆用象取其滑○箋云韘之言
沓所以彄沓手指○大射朱極三注極猶放也所以

韜指利放弦也以朱韋爲之三者食指將指無名指無極放弦契於此指多則痛小指短不用○士喪禮纊極二注生者以朱韋爲之而三死用纊又二明不用也○禮書云考之射禮右巨指著决所以鉤弦食指中指無明著沓所以放弦左臂著拾所以遂弦韘謂之極以其中于指也謂之沓以其沓于指也毛氏許氏以韘爲决誤矣○名物疏案玦决抉三字實一物沓極二名亦一物也韘之爲玦許叔重亦以爲然韘之爲沓則鄭氏一家之說而已孔仲達云鄭以禮無以韘爲玦者故易之爲沓然則以韘爲沓又出何

禮文耶

羅

爾雅云鳥罟謂之羅郭云謂羅落之○周禮羅氏掌羅鳥鳥蜡則作羅襦中春羅春鳥獻鳩以養國老行羽物注襦細密之羅○禮記云鳩化爲鷹然後設蔚羅○名物疏按鳥罟曰羅朱傳云張羅本以取兎者蓋正什則定散文亦通也周禮羅氏掌羅鳥而郊特牲言大羅氏天子之養鳥獸者諸侯貢屬焉莊子削格羅落罝罘之智多則獸亂于澤是取獸得稱羅也大東傳云畢所以掩兎而鴛鴦詩云畢之羅之兎罝謂之罝而西京賦云䍡罝百里實兼諸網罟而言之凡如此類並得通也

罦罿

什器云繴音壁謂之罿罿罬音拙也罬謂之罦罦覆車也孫炎曰覆車網可以掩兎郭璞曰今之翻車也有兩轅中施罥音涓以捕鳥展轉相解廣異語○韓詩說云施羅于車上曰罿○東漢書注云罦雉網

升

考工記云㮚氏爲量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以爲鬴其耳

三寸其實一升○漢書云嘉量法用銅方尺而圜其外左耳爲升右耳爲合爲合龠之量也升者登合之量也斗者聚升之量也○家語云黃帝設五量○崔靈恩集注云古者爲升上徑一寸下徑六分其深八分

匊

傳云兩手爲匊○詩詁云兩手曰臼屈掌曰匊○禮書云匊二升二匊爲豆四升○呂氏云古量二升曰匊匊大于升○埤雅云古者匊大而升小或曰廣雅以爲兩手謂之匊匊一升也○曲禮云受珠玉者以匊

篚

包氏論語注云瑚璉黍稷之器夏曰瑚殷曰璉周曰簠簋○周禮舍人凡祭祀供簠簋實之陳之賓客亦如之注曰方曰簠圓曰簋盛黍稷稻粱器○掌客注云簠稻粱器也簋黍稷器也○考工記云旊(音甫)人爲簋實一觳崇尺厚半寸脣寸豆實三而成觳凡陶旊之事髻(音刮不正)墾(頫傷)薜(讀爲柏破也)暴(墳起)不入市○什文云內方外圓曰簋以盛黍稷外方內圓曰簠用貯稻粱皆容一斗二升○詩傳簠簋祀器盛斗二升盛黍稷稻粱器方曰簠圓曰簋簠外圓內方徑八寸深七寸二分底徑五寸二分厚二分有蓋上刻龜形簋內圓外方高一尺厚半寸徑五寸二分蓋上刻龜形○三禮圖云簠受一升下足高一寸中方外圓漆冊中蓋龜形諸侯飾以象天子王飾盛黍稷簋受一升足高一寸中圓外方對其四角漆赤中蓋亦龜形其飾如簠盛稻粱○易傳云建星之形似簋○名物疏按簋之爲器中方外圓高一尺厚半寸受斗二升以瓦爲之或用木其上有蓋蓋謂之會儀禮啟簋會是也下有足陳之有藉覆之有巾飾之以玉朱漆其中其蓋則象龜形記云管仲鏤簋而朱紘君子以爲濫則大夫士之簋刻龜于蓋而已不得如人君全鏤之也考

之于禮用簠則簋從用簋則簠或不與是簋厚而簠平簠以盛稻粱簋以盛黍稷而毛公什四簋亦黍稷稻粱鄭玄解玉藻云朔月四簋則日食稻粱各一簋而已然則簋亦得盛稻粱矣以諸侯朔月少牢四簋推之則天子朔月太牢當六簋黍稷稻粱麥苽各一簋或者盛則陳八簋更加以稻粱此章四簋伐木八簋皆以天子諸侯朔月之盛食禮賢者及諸舅也易曰二簋應有時王弼云至約之道不可常也則二簋其至約者與然詩云每食四簋特每日之常食耳若禮食則其數更多公食下大夫黍稷六簋上大夫八簋其稻粱上下大夫俱兩簋聘禮饔餼上大夫堂上八簋東西夾各六簋是其數多也其諸侯則掌客云上公侯伯子男簋皆十有二其祭禮則祭統云八簋之實注云天子之祭八簋差而下之諸侯則六簋矣大夫士之祭則有敦無簋三禮圖說簠簋龜蓋漆中是也但似以簠爲簋以簋爲簠當由字譌賈公彥曰祭宗廟用木簋神用瓦簋然少牢饋食有瓦豆安知祭廟無瓦簋乎

鬵

說文大釜也一曰鼎大上小下曰若甑曰鬵鬴(千例反)甑

同釜屬〇什名云鬴謂之鬵鬵鉹(音移)也孫炎曰關東謂甑爲鬵涼州謂甑爲鉹〇考工記陶人爲甗(音彥)實二鬴厚半寸脣寸盆實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿〇方言云甑自關而東或謂之甗或謂之鬵或謂之酢餾(音胙餾)〇名物疏按鬵本釜屬故可以烹魚甑亦曰鬵罔上大下小若甑亦曰鬵蓋異物而同名耳孔仲達混鬵爲甑以爲俱食器而連言之者誤也

耜

說文云耜耒端木也耒手耕曲木也垂作耒耜以振民〇什名云耜齒也似齒之斷物也〇易曰神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耜之利萬民以濟蓋取諸益〇夏小正云正月農緯厥耒緯束也束其耒云爾〇月令云季冬命農計耦耕事脩耒耜具農器孟春天子躬耕帝籍〇考工記匠人耜廣五寸二耜爲耦〇車人爲耒庛(音刺)長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸自其庛緣其外以至于首以弦其內六尺有六寸與步相中也堅地欲直庛柔地欲句庛直庛則利推句庛則利發倨句磬折謂之中地疏云耜謂耒頭金庛耒下前曲接耜者也古法耒下惟

一金不岐頭〇韓詩云三月之時可預取耒耜修繕之至于四月始可舉足而耕也〇古史考曰神農作耒耜〇世本曰鯀作耒耜〇國語曰周制有曰民無縣耜野無奥草〇呂氏春秋曰六尺之耜所以成畎其下八寸所以成畆〇羅中行云耜耒下耓(音汀)也廣五寸耒耜上勾木也耜古以木爲之易曰斲木爲耜揉木爲耒亦以金爲之周禮注古者耜一金兩人併發之

牀

釋名云人所坐臥曰牀牀裝也所以自裝載也長狹而卑曰榻小者獨坐〇楊雄方言曰齊魯之間謂之簀(牀板也)陳楚之間或謂之第北燕朝鮮之間謂之樹自關而西秦晉之間謂之杠南楚謂之趙東齊海岱之間謂之樺(音詁)其上板衛之北郊趙魏之間謂之牒〇廣雅曰棲謂之牀浴牀謂之招(音韶)〇說文曰牀身之安也簀牀棧也第牀簀也杠牀前木也〇服虔通俗文曰牀三尺五曰榻板獨坐曰枰八尺曰牀〇天文集曰紫宮門外有天牀六星〇周禮玉府掌王之牀第〇西京雜記武帝爲七寶床雜寶屏風八寶帳于宮中時人謂之寶宮又云昭陽殿設玉牀〇馬明

生別傳曰明生隨神女入宮中有金牀玉几○曹植九詠云蕙幬兮荃牀○孟嘗君至楚獻象牀○異苑云沙門支法存有八尺沉香板牀○西京雜記韓嫣以玳瑁為牀○漢武內傳云帝受西王母眞形經盛以黃金封以白玉函以珊瑚為牀著柏梁臺上

籩

爾雅云竹豆謂之籩○鄭注云籩竹器如豆者其實皆容四升○周禮籩人掌四籩之實朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐（音搜）饋食之籩其實棗栗桃乾藤榛實加籩之實蔆芡栗脯羞籩之實糗餌粉餈（音非資反）凡祭祀供其籩薦羞之實喪事及賓客之事共其薦籩羞籩九嬪凡祭祀贊后薦徹豆籩內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆眂豆籩掌客凡諸侯之禮夫人致禮八籩侯伯夫人致禮八籩子男夫人致禮六籩○禮記鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也又云薦用雕篹（音損反）○禮書士喪特牲籩有巾則簠敦豆有巾可知曾用雕篹士喪禮籩無縢則士大夫吉祭之籩有縢無雕可知○儀禮圖云士冠脯醢脯用籩醢用豆士昏禮賓脯醢鄉飲脯醢衆賓辯有脯醢鄉

射薦用籩脯五臟（音藏）醢以豆聘禮醴賓脯醢又筵几于室薦脯醢燕禮大射禮獻賓獻公獻卿薦脯醢士喪始死奠脯醢小斂朝夕奠脯醢特牲主人獻賓薦脯醢以上皆一豆一籩士冠再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯大斂毼（音昌）豆兩籩無縢士虞及獻祝特牲及主婦致爵於主人以上皆兩豆兩籩既夕遣奠少牢賓尸皆四豆四籩士昏禮夫婦席婦饋舅姑聘禮歸饔公食大夫士喪朔月奠皆有豆無籩蓋豆重而（籩輕）

豆

爾雅云木豆謂之豆○周禮醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡（乃兮反）青菹鹿臡茆菹麇臡饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢落（音迨）菹雁醢筍菹魚醢羞豆之實酏食糝食凡祭祀共薦羞之豆實賓客喪紀亦如之掌客凡諸侯之禮豆四十夫人致禮八豆侯伯三十有一夫人致禮八豆子男豆二十有四夫人致禮六豆○禮器云禮有以多為貴者天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六有以少為貴者諸侯相朝無籩豆之薦明堂位云薦用玉豆又云夏后氏以楬（苦瞎反）豆殷

玉豆周獻豆注云揭無異物之飾也獻疏刻之祭統云君執鸞刀羞嚌夫人薦豆又云夫人薦豆執校執醴授之執鐙尸酢夫人執柄夫人授尸執足注校豆中央直者也鐙豆下跗鄉飲酒六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也○聘禮有司堂上八豆西夾六豆公食大夫六豆上大夫八豆士昏四豆士喪既夕四豆士虞四豆特牲兩豆少牢四豆有司徹四豆考工記旊人爲豆實三而成觳崇尺器中䏝豆中縣○三禮圖云豆以木受四升高尺二寸漆赤中大夫以上畫以雲氣諸侯加象飾口天子玉飾○邢氏云豆高一尺口足徑一尺校徑二寸○楚茨傳云豆謂內羞庶羞也

九罭

爾雅云緵罟謂之九罭九罭魚網也孫炎曰九罭魚之所入有九囊也郭璞曰今之有囊罟亦謂之䍡（音雷）今江東謂之緵○疏云緵促細目能得小魚○韓詩說云九罭取鰕芘也

罶

爾雅云凡曲者爲罶郭注云毛傳曰罶曲梁也凡以薄爲魚笱者名爲罶又云嫠婦之笱謂之罶孫炎曰罶曲梁其功易故謂之寡婦之笱○孔氏曰其功易故號寡婦笱非寡婦所作也○周勃傳織薄曲師古云葦薄爲曲也

罩

爾雅云篧（鋤角反）謂之罩李巡曰篧編細竹以爲罩捕魚也孫炎曰今楚篧也○孔仲達曰罩以竹爲之無竹則以荊故謂之楚篧○陸佃云魚欲逸則罩之（使入）

汕

爾雅云罺（音朝）謂之汕郭璞曰今之撩罟○朱傳云以薄汕魚也○陸氏云魚欲伏則汕之使出

簟

箋云竹葦曰簟○說文曰簟竹席也○釋名曰簟覃也布之覃然正平也○方言曰簟宋魏之間謂之笙或謂之籧曲關西謂之簟或謂之銌（音折）其麄者謂之籧篨關東或謂之篕（音盍）掞○禮記夫不在歛枕簟席韣（音毒器而藏之）又曰莞簟之安槀秸之尚○孫卿子曰輕煖平簟而體不知其安○淮南子曰蓆之上先雚簟樽之上先玄酒先王貴之先本而後用末也○名物疏按司几筵有次席注以爲桃枝竹所次成者其即此簟與莞席在下即筵也竹簟在上即重席也孔氏

曰寢卧之席自天子以下宜莞簟同○東宮舊事云
太子納妃有赤花雙文簟○庾翼與燕王書云今致
丈二細桃枝簟十黃筏雙文簟二王獨受黃筏雙文
簟一板西京雜記昭陽殿有金鏤玉几象牙簟○王
褒竹簟賦曰楚簟陳于玉房巴箱列于拂臺○左思
吳都賦云桃笙象簟韜于筒中

鉼

說文鉼甕也或从瓦作瓶○易云汔至亦未繘(音橘)井
羸其鉼凶○左傳云挈鉼之智守不假器○淮南子
云古者抱鉼而汲○朱傳云瓶小罍大皆酒器○詩

詩經類考　卷十四　器具　廿

緝云井卦言羸其瓶楊雄酒箴以鴟夷嘲瓶梆子厚
瓶賦以瓶嘲鴟夷盛酒器瓶汲水器也

匕

傳云匕所以載鼎實疏云雜記云匕用桑長三尺謂
喪祭也待賓客之匕禮宜用棘○易云不喪匕鬯○
特牲禮棘心匕刻又云右人於鼎北匕肉俎人於鼎
西升諸俎少牢饋食禮雍人概鼎匕於爨爨廩人概
甑甗匕與敦于廩爨有司徹司馬以二手執挑匕枋
以挹湆注于疏匕若是者三又云雍人雍府加匕于
鼎東枋雍人覆二疏匕于俎上○雜記云枇(音比)以桑

長三尺或曰五尺○三禮圖云匕以載牲體長二尺
四寸葉博三寸漆丹柄頭疏匕形如飯操以棘心爲
之○說文云柶(息利反)匕也所以取飯○陳氏云匕之
別有四有黍稷之匕有牲體之匕有疏匕有喪匕三
匕以棘喪匕以桑廩人之所概黍稷之匕也雍人之
所概牲體之匕也牲體之匕挑匕也其制則黍稷之
匕小于挑匕挑匕小于疏特牲少牢有司徹公食昏
禮舉鼎執匕俎皆異其人士喪禮執匕執俎皆舉鼎
者爲之吉禮尚文喪禮尚略故也特牲右人于鼎北
匕肉左人于鼎西載諸俎士虞禮則右人載者以吉

詩經類考　卷十四　器具　廿

禮尚右喪禮尚左故也

杼

說文杼持緯者也○曹氏云梭也○淮南子云伯余
之初作衣也緂(他酣反)麻作纑手經指桂後世爲之杼
機以便其用

柚

朱傳云受經者董氏云卷織者也

俎

周禮膳夫云王日一舉鼎十有二物皆有俎○禮記
云取俎進俎不坐又云鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義

也又云凡羞有俎者則於俎內祭其有折俎者取祭反之不坐燔亦如之又云俎有虞氏以梡(音澣)夏后氏以嶡(音厥)殷以椇周以房俎又云三牲之俎八簋之實美物備矣又云凡爲俎者以骨爲主骨有貴賤殷人貴髀周人貴肩是故貴者取貴骨賤者取賤骨俎者所以明惠之必均也○三禮圖云梡長二尺四寸廣一尺二寸高一尺諸臣加雲氣天子犧飾之夏俎名嶡嶡亦如梡而橫柱四足中央如距也○褚遂良云舜造漆器禹雕其俎○名物疏按俎之制有四虞曰梡斷木爲四足而已夏曰嶡中足爲橫距之象殷曰

椇如枳椇之曲橈周曰房俎足下有跗如堂房其長皆二尺二寸廣一尺二寸高一尺其用之别甚多一曰薦腥謂豚解而腥之殊兩肩兩髀兩胉與脊爲七體此上古之禮也二曰薦爓謂體解而爓之又分豚解爲十一體以湯爓之而不全熟此中古之禮也三曰薦熟以其所爓者先煮于鑊既熟則以鼎重煮之升于俎此近代之禮也又割其余以制之則有燔炙之事俎由鼎而升有九聘禮牛一羊一豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九是也去鮮魚鮮腊則爲七俎矣公食大夫禮上大夫九俎下大夫七俎是

也又去其二則爲五少牢陳五鼎羊一豕二膚三魚四腊五腸胃從羊五鼎五俎是也又去其二則爲三特牲三鼎牲鼎一魚鼎二腊鼎三亦有三俎是也此皆正俎天子諸侯大夫士之所以別也爲俎骨有貴賤鄉飲鄉射禮賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺之類是也又有陪俎非正俎則膷(音香)臐(音熏)膮(音澆)之三臛臛者羹也即鉶羹也牛臛爲膷羊臛爲臐豕臛爲膮又有肵(音祈)俎所以載心舌而燔炙皆從獻之物故鄭箋以爲從獻之俎九俎皆進于神前其既嚌而反其余于肵俎者謂之尸俎尸俎之外又有主人主婦祝

佐賓長兄弟宗人衆賓及衆兄弟內賓宗婦公有司之俎牲之升俎必有物以盛之意即掌蜃之蜃器也主人受尸酢之俎謂之胙俎其俎最尊天子之祭膳夫親徹之王賓客禮食亦有焉

筵

春官司几筵注云筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席○說文云筵竹席也周禮曰度堂以筵筵一丈○什名云筵衍也舒而平之衍衍然也○陳氏云筵席之制短不過尋長不過常中者不過九尺公食大夫蒲筵常萑席尋匠人明堂度九尺之筵純緣之制上不過

黼不過緇布○儀禮鄉射席賓南面東上衆賓之席
繼而西席主人於阼階上西面蒲筵緇布純西序之
席北上大射小臣設公席于阼階上西鄉司宮設賓
席于戶西南面有加席

煁

爾雅云煁烓（音恚）也郭璞曰今之三隅灶○說文曰行
竈也○孔氏曰烓者無釜之灶止以燃火照物若今
火爐

石

傳云王乘車履石○夏官隸僕云王行則洗乘石先

鄭云乘石所登上車之石也○禮書云乘石王與后
乘車於是登降也設于兩階

瓚

箋云圭瓚之狀以圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱中
央○周禮典瑞云祼圭有瓚以肆先王以祼賓客注
於圭頭爲器可以挹鬯祼祭謂之瓚漢禮瓚槃大五
升口徑八寸下有槃口徑一尺玉人云祼圭尺有二
寸有瓚以祀廟注云瓚如槃其柄用圭有流前注凡
流皆爲龍口三璋之勺形如圭瓚○白虎通云圭瓚
宗廟之盛禮也玉飾其末君子之性金飾其中君子
之道○禮書云王之肆先王禮賓客以祼圭后之亞
祼與王之巡狩以祼璋圭璋其柄瓚其勺也○羅氏
云鬱與鬯皆陰而王爲陽物圭璋又東南陽方之玉
故假之嫌于無陽也○禮圖云圭瓚如盤大五升口
徑八寸深二寸璋瓚口徑四寸深二寸○周禮小宰
祭祀贊王祼將之事祼之言灌也明不爲飲主以祭
祀唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫稱焉凡
鬱鬯受祭之啐之奠之又云凡賓客贊祼內宰后祼
獻則贊凡賓客之祼獻皆贊大宗伯大賓客攝后載
果（果讀爲祼）小宗伯凡祭祀賓客以時將肆祼肆師祭祀

賓客贊祼將鬱人凡祼事和鬱鬯司尊彝祠禴祼用
雞彝鳥彝嘗烝祼用斝彝黃彝追享朝享祼用虎彝
蜼彝行人諸公再祼而酢侯伯子男一祼而酢○禮
器云諸侯相朝灌用鬱鬯郊特牲云周人尚臭灌用
鬯臭既灌然後迎牲祭統曰君執圭瓚灌尸大宗執
璋瓚亞祼又云獻之屬莫重于祼○名物疏按玉人
說三璋云黃金勺青金外朱中鄭依此說圭瓚之制
則爲勺者黃金也玉人云祼圭有瓚不別云祼圭有
瓚則三璋即璋瓚也陳祥道乃云圭瓚璋瓚勺用玉
多石少者三璋之勺則飾以金此何據乎即其引鄭

氏瓚四王一石之說彼注鄭已讀瓚爲餍厭作且取雜
色之意非此瓚也且若三璋之勺以金爲飾王人但
說青外朱中足矣又何用黃金勺一句以此知其說
妄也三璋有繅圭瓚當亦有繅鄭氏下槃龍口之說
或是漢法不足以擬周制古者諸侯九命賜以秬鬯
圭瓚天子之瓚其柄之圭尺有二寸賜諸侯蓋九寸
以下也

登

什器云瓦豆謂之登疏云對文則木曰豆瓦曰登散
則皆名豆冬官旊人掌爲瓦器而云豆中縣是瓦亦

名豆也○公食大夫禮云太羹湆不和實于鐙公設
之于醬西注大羹湆煮肉汁也太古之羹不和無鹽
菜○禮書云登儀禮作鐙其實大羹食禮用之飲禮
不用故公食大夫設于醬西鄉飲鄉射燕禮不設也
士虞特牲有司徹皆設之少牢不言設者以特牲有
司徹見之也

几

漢李尤几銘敘曰黃帝仁智恐事有闕作輿几之法
則創几自黃帝始周禮司几筵掌五几○什名云几
庪也所以庪物也○說文云几者案也長五尺二寸
廣二尺兩端黑中央赤坐必設几所以爲安憑也其
几有五曰玉雕漆彤素○馬融云几長三尺○阮諶
云几長五尺高廣二尺○禮圖云几兩端赤中央黑
○禮記曰仲秋之月養衰老授几杖○國語左史倚
相曰倚几有誦訓之諫注云誦訓工師所誦之諫書
之於几○禮記進几杖者拂之又云謀于長者必操
几杖以從之又云龜策几杖席蓋重素袗絺綌不入
公門又云父母舅姑坐御者舉几斂席又云父母衣
衾簟席枕几不傳○周禮太宰大朝覲會同贊玉几
司几筵掌五几凡大朝覲大饗射封國命諸侯王設

左右玉几祀先王昨席亦如之諸侯祭祀右雕几昨
席筵國賓左彤几注國賓謂諸侯來朝孤卿大夫來
聘朝者雕几聘者彤几甸役右漆几凡喪事右素几
又曰吉事變几凶事仍几吉事王祭宗廟祼于室饋
食於室繹于祊每事易几神事示新喪奠几相因喪
禮略○顧命云牖間南向華玉仍几西序東向文貝
仍几東序西向雕玉仍几西夾南向漆仍几○鄭云
聘禮注云孤彤几卿大夫漆几○張華倚几銘曰倚
几之設設而不倚作器于此成禮于彼○左傳薳啟
彊曰聖王務行禮不求取人朝聘有珪享頫有章小

有述職大有廵功設几而不倚爵盈而不飲宴有好貨飱有陪𦦨入有郊勞出有贈賄禮之至也○禮書云席常設于賔未至之前几常授于行禮之際其將授也必拂(於敵以下外拂于尊者內拂皆拂之三)其授之也必拜送其受也必拜荅執之或横(見有司徹)或中攝(見聘禮)授之或受其足(昏禮所謂授校校几足也)或受于手間(有司徹尸授几)或以几辟(昏聘禮以几辟賔卑讓也)或不以几辟(有司徹不云辟者尸尊也)儀禮昏聘公食大夫皆有几冠禮醴賔鄉飲鄉射及燕賔無几皆輕重之别也喪或同時在殯則每敦(讀曰燾)異几及祭則同几生事鬼事之别也士喪禮綴足用燕几曲禮尸

乘必以几婚禮婦乘以几不特所憑以安而已

斝

說文云斝玉爵也一曰斝受六升○明堂位云爵夏后氏以琖殷以斝周以爵注云斝畫禾稼禮運云琖斝及尸君非禮也是謂僭君郊特牲云舉斝角詔妥尸○周禮量人凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飲之先鄭云殷以斝○禮書云斝有耳琖斝先王之器也惟魯與二王後得用焉諸侯用之則僭矣故記曰琖斝及尸君非禮也○博古圖云琖从戔故三足象戈斝戒喧故二口作喧爵之字通於雀

大斗

說文曰斗勺也○疏云大斗漢禮器制度注勺五升徑六寸長三尺是也此蓋從大器挹之以樽用此勺耳其在樽中不當用如此之長勺也○儀禮加勺于尊皆南枋○禮器云犧尊樿杓明堂位云灌尊夏后氏龍勺殷疏勺周蒲勺○周官梓人云勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三醻則一豆矣飲一豆酒中人之食也注云觚當爲觶豆當爲斗○禮書云勺非斗也勺挹於尊彝而注諸爵瓚斗挹於大器而注諸尊彝

槖囊

傳云小曰槖大曰囊○孫奕示兒編說文曰無底曰囊有底曰槖董氏曰無底曰槖有底曰囊唐韻云槖無底囊二說不同竝存之○徐鍇曰無底曰槖今纏腰下者○詩緝云東方朔傳云奉一囊粟是糧米盛于囊也

依

箋云公劉既登堂負扆而立○爾雅云牖戶之間謂之扆注云窻東戶西也禮云斧扆者以其所在處名之疏云本戶牖之間名扆覲禮天子設屏風之狀于

戶牖間因名此屏風爲扆是以其在扆處卽名曰扆也○覲禮云天子負斧依于戶牖之間左右几注云依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威○明堂位云天子負斧依南鄉而立

匏

陸佃禮圖云舊圖匏爵用匏片爲爵據此乃杓也若爵宜截其臭以盛酒不應破匏爲之鄭氏說取甘瓠去柢以齊爲正○禮記云郊器用陶匏以象天地之性也又云三王作牢用陶匏

壺

說文云壺昆吾圜器也象形從大象其蓋也○周禮秋嘗冬烝其饋獻用兩壺尊掌客上公壺四十夫人致禮八壺侯伯三十二夫人致禮八壺子男二十四夫人致禮六壺○禮記五獻之尊門內壺又云尊壺者面其臭○特牲禮視壺濯尊兩壺于阼階東又曰覆兩壺焉蓋在南鄉飲酒尊兩壺于房戶間鄉射兩壺斯禁聘禮陳饔或八壺或六壺燕禮卿大夫兩方壺士旅兩圜壺公尊瓦大大射膳尊兩甒卿大夫方壺士旅圜壺少牢尊兩甒士喪大斂兩瓦甒虞兩甒○三禮圖云洗壺受一斛口徑一尺頭高五寸大中身兌下赤漆中上加青雲氣方壺受一斛腹圜足口方圜壺受一斛腹方足口圜

卣

疏云鬱人掌和鬱鬯以實彝則鬯當在彝而此及尚書左傳皆云秬鬯一卣者當祭時乃在彝未祭則在卣賜時未祭故卣盛之○爾雅云彝卣罍器也卣中尊也孫炎曰尊彝爲上罍爲下卣居中郭璞曰卣不大不小者○周禮鬯人廟用修注云廟用修者謂始禘時自饋熟始修讀曰卣卣中尊謂獻象之屬

錢

說文云錢銚古田器○世本云垂作銚宋仲子云銚艾也○孔氏云銚刈物之器○管子云一農之事必有一耜一銚一鎌一鎒一椎一銍然後成爲農○莊子云春雨日時草木怒生銚鎒於是乎始修注云銚七遙反削也能有所穿削也又他堯反○爾雅斛音鍬謂之疀音捶○方言燕之東北朝鮮洌水之間謂之斛宋魏謂之鏵音華或謂之鍏音韋江淮南楚謂之臿趙魏謂之喿此遥反東齊謂之梩音駭

鎛

傳云鎛鎒音擩朱傳云鉏也○爾雅云斪音劬斸丁錄反謂

之定 反多 佞 李巡曰鋤別名也郭云鋤屬○廣雅云定謂之耨○世本云垂作耨○周禮攻金之工段氏為鎛器學之無鎛也非無鎛也夫人而能為鎛也○呂氏春秋云耨柄尺此其度也其耨六寸所以間稼也注云耨芸苗也六寸所以入苗間○什名云鋤叻也去穢助苗長也齊人謂其柄曰橿 音姜 頭曰鶴耨以鋤嫗耨禾也鎛亦鋤類鎛迫也

銍

說文云銍穫禾短鎌○什名云銍穫禾鐵也銍銍斷穗聲也○廣雅曰銍謂之艾○名物疏按錢鎛銍皆

田器也什文銚音七遥反則銚郎今之鍬所以起土可用於耕鎛先儒或以為鋤或以為耨蓋一器而異名高氏云所以芸者也銍則刈禾短鎌也

櫛

說文曰櫛梳篦總名○曲禮云男女不同巾櫛玉藻云櫛用樿櫛髮晞用象櫛

鼐　鼎　鼒

爾雅云鼎絕大謂之鼐圜揜上謂之鼒附耳外謂之釴款足者謂之鬲注云鼒鼎斂上而小口釴鼎耳在表鬲鼎曲腳○說文云三足兩耳和五味之寶器也昔禹收九牧之金鑄鼎荊山之下○曾詩說云鼐小鼎○周易鼎卦彖曰鼎象也以木巽火亨飪也九四曰鼎折足覆公餗六五曰鼎黃耳金鉉上九曰鼎玉鉉○禮記曰崇鼎貫鼎大黃封父龜天子之器○禮書云士虞有上中下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎天子諸侯有牛鼎大夫羊士豕魚而已膳夫王日一舉鼎十二掌客諸侯之禮鼎皆十二聘禮賓之殽饔皆飪一牢鼎九而殽腥一牢鼎七饔腥二牢鼎二七上介殽饔皆飪一牢鼎七而饔腥一牢鼎七衆介殽少牢飪鼎五大夫少牢五鼎士特牲喪禮

三鼎既夕五鼎掌客聘禮諸侯與卿之鼎過王之數士既夕鼎過于特牲何也聘禮陳鼎也王之日舉食鼎也特牲庸禮也既夕斯須禮也然所謂陪鼎羞鼎皆鉶鼎所以食羨者也王日食九鼎而陪鼎三公食大夫七鼎而鉶鼎四掌客上公鉶四十二侯伯二十八子男十八聘禮之賓上介殽饔之羞鼎皆三少牢佐食設羊鉶豕鉶特牲主婦設兩鉶公食大夫之鉶多于王日食者以公食者衆也聘介之鉶同于賓者以三鼎殺故也周禮亨人掌共鼎鑊以給水火之齊然則牲體皆亨于鑊然後肉胥之鼎而羨納于鉶公

食大夫禮甸人陳鼎設扃鼏若束若編考工記曰廟門容大扃七箇闈門容小扃三箇鄭氏謂牛鼎扃長三尺腳鼎扃長二尺扃謂之鉉易稱玉鉉金鉉以橫木貫耳而舉之金玉其飾也鼏茅爲之長者束本短者編中陳鼎必于門外舉之去鼏然後入既入抽扃然後加七○三禮圖云天子之鼎飾以黃金諸侯飾以金容一斛大夫羊鼎飾以銅容五斗士豕鼎飾以鐵容三斗牛羊豕鼎各狀其首于足上○孫氏瑞應圖云神鼎者質文精也知吉凶存亡能輕能重能息能行不灼而沸不汲自盈中生五味昔黃帝作鼎象太乙禹治水收天下美銅以爲九鼎象九州王者興則出衰則去故禹鑄鼎以擬之

犧尊

司尊彝云春祠夏禴朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍鄭司農云獻讀爲犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳皇或曰以象骨飾尊○禮器云犧尊疏布鼏樿杓此以素爲貴也又云君西酌犧象夫人東酌罍尊明堂位云以禘禮祀周公尊用犧象山罍又云泰有虞氏之尊也著殷尊也犧象周尊也○左傳云犧象不出門○鄭志云犧讀如沙刻畫鳳皇之象於尊其形婆娑然或有作獻字者齊人之聲誤耳○阮諶禮圖云犧尊飾以牛象飾以象於尊腹之上畫爲牛象之形○王肅云泰和中魯郡於地中得齊大夫子尾送女器有犧尊以犧牛爲尊然則象尊爲象形○名物疏按宋蔡絛云上皇崇尚古器有得一器至百萬不啻者於是天下塚墓破伐殆盡政和間尚方所貯至六千余數百器遂盡見三代典禮文章而讀先儒解說殆有可哂者如今博古圖所載即徽宗時物也其犧象二尊正如王肅所言全作牛象形開背受酒則康成阮諶之說盡臆度耳他器若爵之前如嘴後如尾足修而銳兩柱爲耳異于刻爵負琖之形敦足垂花二舟與彝相似異于承盤之制皆有的據而反于先儒者也但謂古器皆冶銅爲之絕無刻木髹漆者竊謂銅器可久不若木之易朽故宋人獨多得銅器耳難執此以廢彼也

大房

傳云半體之俎箋云玉飾俎也其制足間有橫下有跗似乎堂後有房然○明堂位云周以房俎○周語王公立飫則有房烝注房大俎也詩云籩豆大房謂半解其體升之房也

尋尺

禮記云古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步注云按禮制周猶以十寸爲尺蓋六國時多變亂法度或言周尺八寸步更爲六十四寸○家語曰布指知寸布手知尺○小爾雅云四尺謂之仞倍仞謂之尋尋舒兩肱也倍尋謂之常○前漢律曆志云一黍之廣爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引尺者蒦(音約)也

虡

箋云椹(音砧)謂之虡○爾雅椹謂之榩孫炎曰椹斲材質也○史記曰臣胸不足當椹質注云椹者莝砧也○韻會注云椹砍木櫍也一曰木趺

詩經類考卷之十五

明武塘沈萬鈳仲容采輯

珍寶考

玉

周禮玉府掌王之金玉共王之服食珮玉珠玉王齊共食玉大宗伯以玉作六瑞典瑞掌玉瑞玉器之藏刮磨之工玉人○白澤圖玉之精名曰委然如美女青衣見之以桃戈刺之而呼其名則可得也夜行見女戴燭入石中有玉也○洛書曰王者不藏金玉則紫玉見於深山服飾不逾祭服則玉瑛出○龍輔玉名也○孔子曰君子比德於玉焉溫潤而澤仁也縝密而栗智也廉而不劌義也垂之如墜禮也叩之其聲清越以長其終詘然樂也瑕不掩瑜瑜不掩瑕忠也孚尹旁達信也氣若白虹天也精神見于山川地也圭璋特達德也天下莫不貴者道也○爾雅玉謂之璲○說苑云玉有六美望之溫栗君子比德焉近之栗理君子比智焉聲近徐而聞遠君子比義焉折而不撓闕而不荏君子比勇焉廉而不劌君子比仁焉有瑕必見之于外君子比情焉○大戴禮云玉在山而木潤川生珠而岸不枯珠者陰中之陽也故勝

水玉者陽中之陰也故勝木○山海經云瑾瑜之玉爲良堅粟精密濁澤而有光五色發足以和柔剛天地鬼神是食是饗君子服之以禦不祥○尸子云水方折者有玉圓折者有珠○地鏡圖曰玉石之精也其居地氣青而浮白而圓光轉地中常潤○王逸正部論云或問玉符曰赤如雞冠黃如蒸栗白如豬肪黑如純漆

金

禹貢揚州厥貢惟金三品注金銀銅也○韓子曰荊南麗水之中生金○淮南有雙南金○後漢書曰益

州金銀之所出爾雅曰黃金謂之璗(音蕩)其美者謂之鏐(音留)白金謂之銀其美者謂之鐐餅金謂之鈑錫謂之鈏純澤謂之銑西南之美者有華山之金石焉(鏐卽紫磨金也銑最有光澤也)○瑞應圖曰王者不藏金玉則黃金見深山○禮斗威儀曰君乘金而王其政平則黃金見深[illegible]語曰舜藏金於嶄岩之山以塞淫邪之路[illegible]物志曰華俗謂上金爲紫磨金夷俗謂上金爲楊邁金○說文云金五色金也黃爲之長久薶不生衣百鍊不輕從革不違西方之行生於土從土左右注象金在土中形銅赤金也銀白金也鉛青金也

鐵黑金也錫銀鉛之閒也○釋名云金禁也氣剛毅能禁制物也○易說卦曰乾爲金○尚書金曰從革從革作辛○周禮王府掌王之金玉玩好職金掌凡金錫之戒令○考工記云攻金之工築氏執下齊冶氏執上齊鳧氏爲聲㮚氏爲量段氏鑄器桃氏爲刀金有六齊○淮南子云黃埃五百歲生黃澒(胡孔切)黃澒五百歲生黃金黃金千歲生黃龍注中央數五故五百歲一化澒黃金水銀也○參同契云黃土金之父流珠水之母○地鏡圖云黃金之氣赤黃千萬斤以上光大若鏡盤金氣發本上赤下青銀氣發夜正

白撥之隨手散復合山有葱下有銀光隱隱正白山有磁石下有銅若金○管子云山上有丹砂者下有黃金上有磁石者下有銅金上有綠石者下有鉛錫上有赭下有鐵○孝經援神契曰石潤苞玉丹精生金

錫

爾雅云錫謂之鈏(音引)疏云錫今白鑞(音臘)也○周禮職方云揚州其利金錫粟氏爲量改煎金錫則不耗○山海經云龍山之下多赤錫濯山多白錫○熊朋來云按考工記攻金之工如築冶鳧㮚段桃以今工料言之宜用銅鐵等物爲多特總名金錫以分六齊六

分其金而錫居一爲鐘鼎之齊五分其金而錫居一爲斧斤之齊四分其金而錫居一爲戈戟之齊三分其金而錫居一爲大刄之齊五分其金而錫居二爲削殺矢之齊金錫半爲鑑燧之齊使如今時所謂錫則豈堪爲斧斤戈戟矢刄哉㮚氏改煎金錫定火候以青黃黑白之氣而使以鑄量使如今時所謂錫則豈能聲中黃鐘之宮哉觀史記平準書及漢食貨志亟稱銀錫漢武帝造銀錫爲白金可見古者銀與錫通稱白金考工先秦諸書當時蓋以錫爲銀鉛之總名說文謂錫曰銀鉛之間稍近古意徐氏不察考工金

錫之說殊失許叔重本旨周禮廾人職金皆言金玉錫石盖銅鐵銀錫皆取廾煉成言錫而不必枚舉銅銀鐵也嘗歎漢儒拘爾雅之文於廾人之注直以錫爲釼鉛爾雅專以銀爲白金不思漢時固以錫爲白金其注鐐銀鈑金物瑣細而于考工金錫之義乃無所發明曾不若說文能合錫鉛以言錫也職方氏於揚州言金錫荆州言銀以今出產之地言之則銀在揚而錫在荆錫亦銀也特以荆揚地利互文見之耳若如今人分別銀錫則考工所謂金錫於理有不通者故著其說使讀考工記者無惑焉今世用物銅鐵爲多經文絶少言銅亦罕言銀鐵考工言金者銅鐵在其中言錫者銀鉛在其中合而言之總曰金錫耳聞决銀者言錫能賊也金似不宜混合然物各有用攻金之工不一銅鐵及鍮銅得銀愈佳鑄銅得鉛益骨金錫相須尚矣

圭璧　介圭　璋瓚　璲

說文云圭瑞玉也上圜下方以封諸侯楚爵有執〇白虎通曰書言輯五瑞謂珪璧琮璜璋也禮曰天子珪尺二寸又曰博三寸剡上寸半厚半寸爲璋方中圓外曰璧說文璧瑞玉圜也半璧曰璜圜中牙身玄

外曰琮禮記王度曰王者有象君之德燥不輕濕不重薄不澆廉不傷疵不掩是以人君寳之天子之純玉尺有二寸公侯九寸四玉一石也伯子男俱三玉二石也璜以徵召璧以聘問璋以發兵珪以信寳琮以起土功之事也圭以爲信者何珪者銳上象物皆生見于上也信莫著于見故以珪爲信而見萬物之始莫不自潔珪之爲言潔也上銳陽也下方陰也陽尊故其禮順備也在位東方陽見義于上也璧以聘問何璧者方中圓外象地地道安寧而出財物故以璧聘問也方中陰德方也圓外陰繫于陽也陰德盛

于內故見象于內位在中央璧之爲言積也中央故有天地之象所以據用也內方象地外圓象天也璜以徵召何璜者半璧位在北方北陰極而陽始起故象半陰陽氣始施徵召萬物故以徵召也不象陰何陽始物微未可見璜者横也質尊之命也陽氣横于黃泉故曰璜璜之爲言光也陽光所及莫不動也象君之威命所加莫敢不從陽之所施無不節也璋以發兵何璋半圭位在南方陽極而陰始起兵亦陰也故以發兵也不象其陰何陰始起物尚凝未可象也璋之爲言明也賞罰之道使臣之禮當章明也南方

萬物莫不章故謂之璋琮以起土功發聚衆何琮之爲言聖也象萬物之宗聚聖也功之所成故以起土功發衆也位西方西方陽収功于內陰出城于外內圓象陽外直爲陰外牙而內奏象聚會也故謂之琮合符信者謂天子執瑁以朝諸侯諸侯執圭以覲天子瑁之爲言冒也上有所覆下有所冒故覲禮曰侯氏執圭升堂尚書大傳曰天子執瑁以朝諸侯又曰諸侯執所受圭與璧朝于天子無過者復得其珪以歸其拜有過者留其圭能正行者復還其圭三年珪不復少紬以爵○介圭大圭也大圭尺有二寸曰玠

王之大圭長三尺則尺有二寸所以錫諸侯者也諸侯圭長不過九寸錫以尺有二寸使寶之而已至如朝覲會同于王及諸侯相見所執則公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧公圭九寸侯伯七寸璧皆徑五寸不執圭者未成國也此輯五玉也若天子執瑁圭四寸以朝諸侯書曰太保承此介圭上宗奉同瑁周禮大宗伯王執鎮圭典瑞王搢大圭執鎮圭蓋王朝日則執鎮圭搢大圭見諸侯則執瑁圭而大圭不搢太保承之耳鎮圭以四鎮之山爲瑑篆飾長尺有二寸瑁圭之冒也冒下斜刻如圭大小

牉合不差以合符也桓圭雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也信圭躬圭蓋皆所以形爲瑑飾信伸也躬象人形小俯文有麁縟欲其慎行以保身或曰直者爲信其文縟細曲者爲躬其文麁略穀璧穀所以養人蒲璧蒲爲席所以安人蓋瑑爲穀稼蒲萑之文凡圭廣二寸厚半寸璧則內有孔外有肉其孔謂之好肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環爾雅曰璧大六寸謂之瑄○典瑞云瑑圭以頫聘四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望祼圭有瓚以肆先王祼賓客珍圭以徵守以恤凶荒

穀圭以和難以聘女琬圭以治德以結好琰圭以易行以除慝玉人云大圭長三尺杼上終葵首天子服之土圭尺有二寸以致日以土地○禮器云諸侯以圭爲瑞家不藏圭言有稱也聘義云以圭璋聘重禮也已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也又云圭璋特達德也○聘禮記云所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅二采六等朱白蒼問諸侯朱綠繅八寸皆玄纁繫長尺絢組凡四器者惟其所寶以聘可也（四器圭璋璧琮）凡執玉無藉者襲○瑞應圖云四海會同則玄圭出○璋周禮大宗伯以赤璋禮

南方注半圭曰璋典瑞璋繅二采一就以頫聘玉人大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡狩宗祝以前馬大璋亦如之諸侯以聘女瑑圭璋八寸以頫聘牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守璋邸射素功以祀山川以致稍餼○禮記云灌以圭璋用玉氣也又云君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼又聘義云致饔餼還圭璋○聘禮云聘于夫人用璋覿禮云方明者木也南方璋○左傳蔿啟疆云朝聘有珪享頫有璋○爾雅云璋八寸謂之瑑（音似）○璲箋云璲瑞也

爾雅亦云璲瑞也郭璞云玉瑞也○孔氏云大東云鞙鞙佩璲璲本所佩之物又云禮以玉爲瑞信其官謂之典瑞正謂所佩之玉○王應電云按玉儀天地之全德記所載備矣圭爲直方象縱立而貫通上下之形王之主也璧圓虛中以象天琮八方以象地又圭銳其首象春德之發生夏則一陰生不若春德之盛故半圭曰璋夏象也冬一陽復天之德故半璧曰璜秋陰盛地之德琥其半琮歟六者之形聖人所以擬諸三才者其義精矣

百朋

箋云古者貨貝五貝爲朋疏云漢書食貨志有五種之貝貝中以相與爲朋非總五貝爲一朋也○食貨志云王莽居攝更作龜貝錢布之品大貝四寸八分以上二枚爲一朋直二百一十六牡貝三寸六分以上二枚爲一朋直五十幺貝二寸四分以上二枚爲一朋直三十小貝寸二分以上二枚爲一朋直十不盈寸二分漏度不得爲朋率枚直錢三是爲貝貨五品

鍜

傳云鍜石也箋云所以爲鍜質○說文作碫云厲石也○朱傳云鍜鐵也○禹貢梁州厥貢璆鐵銀鏤○

月令季春命工師審五庫之量金鐵毋或不良○廣雅云鐵朴謂之礦○一統志終南出鐵

球

曲禮云天子𢡊諸侯圭○箋云小玉尺二寸圭也大玉謂珽他頂反也○什地云西方之美者有崑崙墟之璆琳瑯玕焉注云璆琳美玉○周禮大宗伯云王執鎮圭注云鎮安也所以安四方蓋以四鎮之山爲瑑飾典瑞云王搢大圭執鎮圭繅籍五采五就以朝日又云珍當作鎮圭以徵守以恤凶荒玉人云鎮圭尺有二寸天子守之天子圭中必注云以組約其中央爲執之以防失隊以上什小球○考工記云大圭長三尺杼上終葵首天子服之注云王所搢大圭也或謂之珽終葵椎也爲椎於其杼上明無所屈杼綢也○玉藻云天子搢珽方正於天下也諸侯荼音舒前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓也又云笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一禮器云大圭不琢○左傳云袞冕黻珽昭其度也○相玉書云珽玉六寸明自炤○禮書云天子朝日執鎮圭搢大圭則所執者摯也所搢者笏也諸侯之朝

大夫之聘蓋亦如此諸侯執命圭者必搢荼大夫執聘圭者必搢笏及合瑞而授圭則執其所搢而已此所謂見於天子無脫笏也以上什大球

珍寶考卷十五終

詩經類考卷之十六

明武塘沈萬鈳仲容釆輯

禮考

禮

鄭序云禮者體也履也統之于心曰體踐而行之曰禮體之謂聖履之謂賢○六韜太公對文王云禮者理之粉澤○周官大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民○禮者陰陽之際也百事之會也所以尊天地儐鬼神序上下正人道也

婚姻　姪媵

通典云燧皇氏始有夫婦之道（即人皇也）伏羲氏制嫁娶以儷皮為禮五帝馭時娶妻必告父母夏氏親迎于庭殷迎于堂周制限男女之歲定婚姻之時親迎于戶（何休曰後代漸文而迎于戶示其親）六禮之儀始備○天子聘女納徵加穀珪（鄭玄云穀圭加于束帛賈公彥曰士以上皆用玄纁束帛天子加以穀珪也）公羊說天子至庶人皆親迎左氏說王者至尊無敵體之義不親迎鄭玄駁之曰文王親迎于渭則天子親迎也天子雖尊其[illegible]于后夫婦也夫婦無判禮同一體所謂無敵豈施此哉禮記哀公問曰冕而親迎不亦重乎孔子對曰合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主君何謂重焉此言繼先聖之後以為天地之主非天子則誰乎是鄭以天子當親迎也杜元凱以為天子不親迎按春秋祭公逆王后于紀傳曰禮也劉夏逆王后訊卿不行皆不譏王不親行明是天子不當親迎也文王之迎太姒身為公子迎在殷代未可據此以為天子之禮孔子之對哀公自論魯國之法魯以周公之後得郊祀上帝故以先聖天地為言耳非說天子之禮○公羊說曰天子諸侯娶三國凡九女娶三國者廣異類也恐一國有

血脉相似俱無子也姪娣媵者不相妬嫉也年雖幼猶從適人者明人君無再娶之義也待年于父母之國未任答君子也古者女嫁則姪娣從謂之媵媵送女也名物疏按媵有二種諸侯娶九女夫人及二媵俱有姪娣大夫士無二媵即以姪娣為媵大夫備姪娣曲禮大夫不名世臣姪娣喪大記大夫撫姪娣是也士不必備士昏禮雖無娣媵先是也鄭注士昏禮云娣尊姪卑考諸經傳並無以姑為媵之文蓋姑尊非可從嫁爾雅謂先生為姒是姊得為媵矣○周禮媒氏職曰仲春之月會合男女鄭玄注曰仲春陰陽

交以成婚禮順天時也○董仲舒論曰聖人以男女陰陽其道同類天道向秋冬而陰氣結向春夏而陰氣去故曰霜降而逆女氷泮而殺止○周禮曰太宗伯以冠婚之禮親成男女媒氏掌萬民之判男女成名已上皆書年月日以名焉令男三十而娶女二十而嫁中春之月令會男女于是時也奔者不禁遂人以樂昏擾甿注曰判半也得偶爲合主合其半成夫婦也○白虎通曰天子諸侯一娶九女者何重國廣繼嗣也法地有九州承天之施無所不生一娶九女亦足承君之施九而無子百無益也○公羊傳曰女在國稱女在途稱婦入國稱夫人○釋名曰婚昏時成禮也姻女因媒也五禮皆用昕惟親迎用昏○爾雅曰壻父母爲姻婦父母爲婚○方言曰自家而出謂之嫁○禮記曰婚禮者將合二姓之好上以事宗廟下以繼來世也故君子重之又曰嫁女之家三日不息燭思相離也娶婦之家三日不舉樂思嗣親也三日而廟見稱來婦也擇日而祭于禰成婦之義也○又曰夫婚禮萬世之始也一與之齊終身不改故夫死不嫁男女別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安壻親御授綏親之也

出乎大門男帥女女從男夫婦之義由此始婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子○禮記曰男子五十而室女三十而嫁謂中古也○禮記本命曰太古男子五十而有室女三十而嫁○束皙論曰男子十六可娶女十四可嫁又禮男子三十壯有室婦人年十五許嫁笄○昏禮曰壻執雁而入再拜奠雁降出御婦車授綏御輪三周先俟于門外婦至壻揖婦以入○儀禮婚有六禮納采鄭玄注曰將爲婚必先媒通其言乃後使人納其采擇之禮用雁爲贄取其陰陽往來之義也問名鄭玄注曰問名者將歸卜其吉凶納吉鄭玄注曰卜于廟得吉兆復使往告婚姻之事于是定也納徵白虎通曰納徵用玄纁不用雁請期鄭玄注曰陽倡而陰和期日宜由夫家卜得吉日乃使人往辭之親迎問名及納采請期並用雁或云古五禮皆用雁○儀禮云父送女命之曰戒之敬之夙夜無違命母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶宗子無父母命之親皆沒已躬命之○穀梁傳曰女嫁父戒之曰謹慎從爾舅之言母戒之曰謹慎從爾姑之言諸母施鞶紳戒之曰謹慎從爾父母之言徐邈注曰鞶佩囊也親結其褵傳曰褵婦人之禕禪香纓也○禮曰女子許嫁而纓注繫纓示有從人之端○禮昏

義云婦執笲棗栗腶修以見謹案婦見舅姑之禮笲竹器盛棗栗者也○禮記婚義曰共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之案共牢是同一牲體合巹是取一瓢斷而為兩杯以酳酒酳飲酒也○儀禮云四爵合巹鄭注云巹破匏也四爵兩巹凡六為夫婦各三酳一升曰爵○曲禮曰三十曰壯有室女子許嫁纓男女非有行媒不相知名非受幣不交不親故日月以告君齋戒以告鬼神為酒食以召鄉黨僚友以厚其別也○家語魯哀公問孔子曰男子十六精通女子十四而化是則可以生民矣聞禮三十而

有室女二十而有夫豈不晚哉孔子曰夫禮言其極亦不是過男子二十而冠有為人父之端女子十五許嫁有適人之道於此以往則自婚矣○郊特牲曰婚禮不用樂幽陰之義也婚禮不賀人之序也大傳云同姓雖百世而婚姻不通周道然也哀公問孔子曰天地不合萬物不生大婚萬世之嗣也○羅願婚問曰或問古嫁娶之年男必以三十女必以二十乎曰然聖人為男女之節弱而後冠非美其容也責之成焉壯而後昏非足其欲也責之代焉男至於三十則知慮周可以率人女至于二十則言容備可以事

人矣故取是年以為之節也或曰家語之說以為二十三十者期至于此而不可過耳曰不然古人之言固有大為之期者若三十二十云者一定而不易之辭也夫少之時血氣未定此其當戒之時然而從之豈特傷生伐性而已將無以責其率人之智事人之道故記曰女子二十而嫁有故二十三年而嫁聖人知夫有故者人事之所不免寧引而伸之主于二十有三終不先之于二十之前者此有以知其為一定之辭也使是制而猶可進退宜曰男二十以上而娶毋過三十女十四以上而嫁毋過二十豈不明哉曰

若然必以是年則物有不備時有不暇及也奈何曰古者昏禮之費省矣幣止于緇帛五兩牲止于魚祭而豚饋蓋常人之家累歲計之皆足以預辦也自秋成之後至于冰未泮之前凡有五十日不為無暇接其年而為之不難也曰然則聖人何為十九而娶曰夫三十而娶吾所論者禮之常親在者之所為也若孔子之娶則孤子當室者之事也且夫昏禮以代親故重孤子雖未昏而固已代父矣室家不備則祭祀有所缺又慮民生之不長則絕嗣亡世有不可悔所以許其不待年而娶國君十五而生子亦為是也曰

仲春之月令會男女於是時也奔者不禁則又安可限以年曰此正欲其及是年爾夫嘉事常在秋荀子曰霜降逆女氷泮殺止詩曰將子毋怒秋以爲期又曰士如歸妻迨氷未泮秋者歲之成農蚕之暇也故自秋以往凡男女之至于是年者各爲之嫁娶至氷泮之前而止聖人又懼夫民之不用令而使男女不得時少緩而至來年則舉趾之後又不復可議故于來年仲春之月司察男女之無夫家者官爲會之使各從其所欲雖奔猶不禁蓋事迫而其年不及此者固不許其奔使之從禮也曰若爾則不待其擇乎曰

古者方田同井嫁娶不出其里又多因其舊所以隆母黨安豐殺且不干非耦也若諸侯之制周公魯公娶于薛孝惠娶于商自威以下娶于齊一世娶焉則再世因之古者夫之父婦之父皆謂之舅其母皆謂之姑而兩姓謂之兄弟者蓋其尊者多巳之外親而其子多巳之同儕故也此古之制也〇名物疏按朱傳宗鄭義以桃夭爲婚姻之候今俗人多用其說不知毛鄭二義合之則兩得離之則兩偏也爲毛說者以秋冬爲期孔子家語云霜降而婦功成嫁娶者行焉氷泮而農桑起婚始殺于此又曰冬合男女秋班時位孫卿韓嬰皆曰霜降逆女氷泮殺止董仲舒曰聖人以男女陰陽其道同類天道向秋冬而陰氣結向春夏而陰氣去故霜降而逆女氷泮而止殺與陰俱近而陽遠也爲鄭說者以二月爲期夏小正曰二月綏多女士綏安也冠子取婦之時也月令仲春祀郊媒蓋玄鳥生乳之月以爲嫁娶之候天子重之而祀焉白虎通曰嫁娶以春何也春天地始通陰陽交接之時也凡此諸書皆二家證據未易評定得失然鄭本據媒氏之文請即以周禮正之媒氏云仲春令會男女奔者不禁會男女之無夫家者蓋時至仲春

則農業巳起婚期過晚故不禁奔者或無夫家則汲汲然伺而會之若正爲婚姻之時而復不禁奔則男女必多野合者矣豈禮也哉據荀卿云霜降逆女氷泮殺止其意謂九月至二月皆可婚也或曰然則朱傳以周南桃夭及女心傷悲殆及公子同歸倉庚于飛爲婚候又何耶予按孔晁云女心傷悲謂蚕事始起感事而出熠耀其羽喻嫁娶盛飾桃夭以喻女之少壯各自有說且仲春亦可婚何害爲感時咏事哉

喪

白虎通云人死謂之喪言其亡不可見也生者哀痛

之亦稱喪○釋名云人死氣絶曰死死澌也就澌消也士曰不祿大夫曰卒諸侯曰薨天子曰崩少壯而死曰夭未二十而死曰殤尸已在棺曰柩于西壁下塗之曰殯朔望祭曰殷奠所用殷衆也既葬還祭于殯宮曰虞謂虞樂安神使還此也又祭曰卒哭止孝子無時之哭朝夕而已也又祭曰祔祔于祖廟也期而小祥又期而大祥間月而禫亦祭名也○周禮大宗伯以凶禮哀邦國之憂以喪禮哀死亡○王制云天子七日而殯諸侯五日而殯大夫士庶人三日而殯○左傳云天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同

盟至大夫三月同位至士踰月外姻至○禮書云易繫辭曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世漸文故爲冠絰衰裳帶屨以飾之于是有斬齊功緦袒免之等三年朞九月七月三月之別然後情文稱而恩義立矣

錫爵

禮記云祭有畀煇(音運)胞翟閽寺者惠下之道也翟者樂吏之賤者也○毛傳云見惠不過一散○朱傳云卽儀禮燕飲而獻工之禮○名物疏按鄭以公庭爲宗廟故引畀翟朱不拘祭祀故引獻工畀翟在祭之末惠以五升之散獻工之禮則鄉飲酒鄉射燕禮大射俱有之大略卒歌主人獻工一人拜不興受爵主人拜送爵鄉飲鄉射于阼階上燕禮大射于西階上薦脯醢使人相祭工飲不拜既爵授主人爵衆工則不拜受爵辨有脯醢不祭工不辭洗笙入主人獻之于西階上一人拜盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵衆笙則不拜受爵坐祭立飲辨有脯醢不祭惟大射不獻笙略下樂也然合此二說推之此碩人非士復非府史何者若士則尸飲九已有散爵之獻若府史亦恐不在工歌

之列殆是樂正之下衆工禮云賤吏是也

灑掃

曲禮云凡爲長者糞之禮必加帚於箕上以袂拘(音溝)而退其塵不及長者以箕自鄉而扱(音吸)之○少儀云汜埽曰埽埽席前曰拚(音糞)拚席不以鬣執箕膺擖(音葉)○管子云凡拚之道實水于盤攘臂袂及肘堂上則播洒室中握手執箕膺揲厥中有帚入戶而立其儀不忒執帚下箕倚于戶側凡拚之紀必由奧始俯仰磬折拚毋有徹拚前而退聚于戶內坐板排之以葉適己實帚于箕遂出棄之

獻羔

月令仲春天子乃鮮羔開氷先薦寢廟注鮮當爲獻獻羔祭司寒也○左傳申豐云其藏氷也黑牡秬黍以享司寒獻羔而啓之杜預云二月春分獻羔祭韭開氷室服虔云司寒司陰之神玄冥也○國語冬無愆陽夏無伏陰春無凄風秋無苦雨皆藏氷所致也陽不過則冬不温陰不伏則夏不寒春有寒風使人㤥悽秋有苦雨使人患害

朋酒斯饗

傳云饗者鄉人以狗大夫加以羔羊○名物疏按傳

所云饗者謂黨正因腊飲酒黨正職云國索鬼神而祭祀以禮屬民而飲酒于序以正齒位一命齒于鄉里再命齒于父族三命不齒鄉飲酒經云尊兩壺于房户之間有玄酒卽此詩云用酒也記云其牲狗卽毛傳所據也鄉飲酒禮賓與賢能與黨正飲酒不同毛據爲說者以州黨鄉之屬也其有鄉大夫來觀禮或鄉之所居州黨鄉大夫親爲主人則殺羔羊以饗之○箋云十月民事俱畢國君閒于政事而饗羣臣○月令孟冬大飲烝注十月農功畢天子諸侯與羣臣飲酒于太學以正齒位謂之大飲别之于他其禮

亡今天子以燕禮郡國以鄉飲酒禮代之燕謂有牲體爲俎也

燕

周禮大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客掌客掌四方之賓客飲食之等數與其政治凡諸侯之禮上公三燕侯伯再燕子男一燕○皇氏云燕禮折俎有酒無飯有二種若燕同姓夜則飲之其于異姓讓之而止○賈公彦云饗亨大牢以飲賓獻依命數在廟行之燕者其牲狗一獻四舉旅降脫屨升坐無筭爵以醉爲度行之在寢此謂朝賓若聘客則皆一饗其燕

與時賜無數又云燕有四等諸侯無事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿大夫有聘而來還與之燕三也四方聘客與之燕四也○國語云先王之燕禮體解節折而共飲食之于是乎有折俎加豆酬幣宴貨以示容合好○韓詩說云夫飲之禮不脫屨而卽序者謂之禮跣而上坐者謂之宴能飲者飲之不能者已謂之䣼齊顏色均衆寡謂之沈閉門不出者謂之湎君子可以宴可以䣼不可以沈不可以湎○周禮小宰以官府之六聯合邦治二曰賓客之聯事大宗伯以賓禮親邦國又掌客王合諸侯而饗則具十二

牢具百物○孔子曰敬則用祭器注祭器簠簋鉶之屬有好事于賓客則用之謂享食也○左傳晉郤克如楚聘且涖盟楚子享之郤至曰諸侯間于天子之事則相朝也于是乎有燕饗之禮享以訓恭儉燕以示慈惠恭儉以行禮而慈惠以布政政以禮成民是以息百官承事朝而不夕此公侯之所以捍城其民也○召武子曰王享有體薦燕有折俎公當享卿當燕王室之禮也○傳曰虢公晉侯朝王王饗醴命之侑注先行享禮次行燕飲也侑助也燕則命幣物所以助歡敬也○名物疏按賓有數等大行人掌大賓之

禮及大客之儀以親諸侯大賓要服以內諸侯也大客謂其孤卿以此推之要服以外爲小賓時聘之大夫士及爲介來者皆小客矣朝覲宗遇會同諸侯之爲賓者也時聘殷頫諸侯之爲客者也賓客之聯事小宰合之燕饗之禮宗伯職之九儀之命爵行人辨而等之牢禮餼獻飲食之等數掌客逆之逆于疆聚榛同柝致積將弊前驅至朝詔位之類掌訝掌之野之委積司徒令修之若公侯伯子男之相爲賓公侯伯子男之臣相爲客其儀掌之司儀凡諸侯聘禮主國所以待賓者饗食君親爲主尊賓也燕私樂之禮崇

恩殺敬故聘禮曰燕則上介爲賓賓爲苟敬宰夫獻也若諸侯無事卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以樂之則于客內立一人爲賓餘爲衆賓記云燕朝服于寢若與四方之賓燕則公迎之大門內揖讓升與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓燕義云使宰夫爲獻主臣莫敢與君抗禮也不以公卿爲賓而以大夫爲賓爲疑也然則燕四方之賓與國內之臣其禮惟迎不迎之異若族燕之禮則文王世子云異姓爲賓膳宰爲主人不以同姓爲賓者親親也不親主獻者尊君也士冠禮之賓主人之僚友也鄉飲酒

禮諸侯之鄉大夫三年大比獻賢者能者于其君以禮賓之與之飲酒主人就先生而謀賓介注云賢者爲賓其次爲介其次爲衆賓以禮賓之將獻于王與鄉飲之賓及衆賓皆鄉人之無爵者也鄉飲酒義云立賓以象天立主以象地設介僎以象日月立三賓以象三光坐賓于西北必南鄉鄭以鄉飲酒義之篇具載四禮則鄉飲酒四事其儀皆同也諸侯大射之禮士大夫爲賓宰夫爲主特牲少牢士虞禮之賓皆助祭執事者也楚茨爲賓爲客賓筵賓載手仇是天子助祭之臣亦稱賓也祭禮又有內賓鄭玄云姑姊

婘也其羣下自相飲亦尊一人為上賓左傳季氏飲大夫酒臧紇為客國語公父文伯飲南宮敬叔酒露睹父為客是也鹿鳴之詩燕羣臣嘉賓則賓指四方之賓及羣臣也○鹿鳴承筐是將箋云飲之而有幣酬幣也食之而有幣侑幣也○禮書云食有侑食故有侑幣饗有酬爵故有酬幣儀禮公食大夫侑以束帛而庭實以皮大夫相食以束[illegible]此食有侑幣也聘禮公于賓若不親食使大夫致之以侑幣致饗以酬幣亦如之大夫于賓若不親饗則公作大夫致之以酬幣士昏禮舅姑享送者酬以束錦此饗有酬幣也

燕禮無用幣之文鹿鳴燕羣臣嘉賓序曰既飲食之又實幣帛筐篚則所謂飲食者燕與食耳此燕有酬幣也孔穎達以飲食為饗食非詩意也春秋傳曰酬幣宴貨以示容合好則燕未嘗不用酬幣特文不備禮器曰琥璜爵鄭氏以為天子酬諸侯諸侯相酬之禮是天子饗諸侯諸侯相饗酬幣用玉酬幣亦謂之侑侑幣不謂之酬故春秋傳享醴皆曰侑以侑者勸酬之通稱也

飫

毛云飫私也不脫屨升堂謂之飫鄭云私者圖非常之事若議大疑于堂則有飫禮疏云飫不在公朝在路門內酒肉在堂○什言云飫私孫炎曰飫非公朝私飫飲酒也○國語定王曰王公立飫則有房烝將以講事成章建大德昭大物也故立成禮烝而已飫以顯物宴以食好歲飫不倦時宴不淫衛彪溪曰武王克商作詩以為飫歌名之曰支以貽後之人使永鑒焉○名物疏云按皇氏注禮記以飫為享禮義異于毛若依韋昭國語注則毛說為長但韋依毛鄭為文未必外傳之本旨

陳饋

箋云陳其黍稷謂為食禮○皇氏注禮記云食禮者有飯有殽雖設酒而不飲其禮以飯為主故曰食也其禮有二種一是禮食故大行人云諸侯三食之禮有九舉及公食大夫禮之屬是也二是燕食者謂臣下自與賓客旦夕共食是也按鄭注曲禮酒漿處右云此大夫士與賓客燕食之禮○周禮大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟大行人上公食禮九舉侯伯食禮七舉子男食禮五舉掌客上公三食若弗酌則以幣致之侯伯再食子男一食○聘禮公于賓一食上介一食若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑

幣大夫于賓一食上介若食若饗○禮記云族食世
降一等注云親者稠疏者稀又云凡養老殷人以食
禮○埤雅云饗具四豆四籩之實食禮則自饋食而
下無朝事之豆籩也燕禮則自加豆加籩而下無饋
食之豆籩也

吉

王介甫云吉言諏日擇士之善○周禮太宰祀五帝
前期十日帥執事而卜日祀大神示享先王亦如之
○射義云天子將祭必先習射于澤澤者所以擇士
也已射于澤而後射于射宮射中者得與于祭不中

者不得與于祭○劉氏云諏日者君臣諏謀祭日于
旬有一日之先至次日乃卜所諏之日吉否如少牢
饋食大夫先與有司諏丁巳之日至明日乃筮其日
之吉凶也擇士者大射于射宮以選與祭之士

蠲

王氏曰蠲言齋戒滌濯之潔○禮記云散齋七日以
定之致齋三日以齊之定之謂齊齊者精明之至也
然後可以交于神明也又云七日戒三日齋疏云七
日戒者謂散齋也三日齋者謂致齋也○周禮冢宰
祀五帝祀大神示享先王及執事眡滌濯注執事初
爲祭事前祭日之夕滌濯謂溉祭器及甑甗之屬疏
儀禮特牲亦云前祭日之夕視壺濯及豆籩士卑得
與人君同少牢大夫禮當祭日溉祭器者下人君也
案少牢饔人概鼎匕俎廩人概甑甗司空概豆籩及
勺爵此注不言匕俎豆籩勺爵者之屬中含之又云
宰夫祭祀從太宰而眡滌濯宗伯凡祀大神享大鬼
祭大示帥執事而卜日宿眡滌濯小宗伯大祭祀眡
滌濯肆師祭祀視滌濯

禴祠蒸嘗

爾雅云春祭曰祠夏祭曰禴秋祭曰嘗冬祭曰烝郭

璞曰祠之言食也禴新菜可汋嘗嘗新穀烝進品物
○周禮云以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享
先王以烝冬享先王司尊彝祠禴祼用雞彝鳥彝朝
踐用兩獻尊再獻用兩象尊嘗烝祼用斝彝黃彝朝
獻用兩著尊饋獻用大壺尊○王制云天子諸侯宗
廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝天子犆礿祫
禘祫嘗祫烝諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝
則不礿諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫注云周改
夏祭曰礿以禘爲陰祭虞夏之制諸侯歲朝廢一時
祭郊特牲云享禘有樂而食嘗無樂陰陽之義也注

云禘當爲禴字之誤記又云禘者陽之盛也嘗者陰之盛也古者於禘祭賜服順陽義也于嘗出田邑發秋政順陰義也○孔氏云自殷而上禴禘嘗烝至周公去夏禘之名以春禴當之更名春曰祠

夜飲

箋云夜飲之禮在宗室同姓諸侯則成之庶姓讓之則止○燕禮無筭爵無筭樂宵則庶子執燭于阼階上司宮執燭于西階上甸人執大燭于庭閽人爲大燭于門外賓醉奏陔遂出

饗

周禮大行人云上公饗禮九獻侯伯七獻子男五獻大國之孤視小國之君掌客云上公三饗侯伯二饗子男一饗○聘禮云公于賓再饗賓介皆明日拜于朝上介一饗大夫于賓一饗上介若食若饗○禮記云凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人修而兼用之○仲尼燕居云禮有九焉大饗有四焉兩君相見揖讓而入門入門而縣興揖讓而升堂升堂而樂闋下管象舞夏籥序興陳其薦俎序其禮樂備其百官行中規還中矩和鸞中采齊客出以雍徹以振羽○左傳云饗有體薦燕有折俎公當

饗卿當燕王室之禮也又云享以訓恭儉燕以示慈惠○皇氏禮記注云饗有四種一是諸侯來朝天子饗之其牲則體薦體薦則房烝國語云王公立飫則有房烝其所云飫即謂饗也其禮亦有飯食故舂人云凡饗食共其食米則饗禮兼燕與食也二是王親戚及諸侯之臣來聘王饗之禮亦有飯食及酒其酌數亦當依命其牲折俎亦曰殽烝三是戎狄之君使來王委饗之四是享宿衛及耆老孤子則以醉爲度○儀禮疏云受賓聘享則于太廟饗食則于禰廟燕又在寢彌相親也周禮疏云饗禮九獻者謂後日王速賓賓來就廟中行饗享者烹太牢以飲賓設几而不倚爵盈而不飲九獻者王酌獻賓賓酢主人主人酬賓酬後更八獻是爲九獻

右

傳云右勸也疏云謂設享禮勸其功○箋云右之者主人獻之賓受爵奠于薦右既祭俎乃席末坐卒爵之謂也○詩緝云右與侑宥通皆勸也莊十八年左傳云王饗醴命之宥注以幣物助歡也僖二十五年二十八年皆云饗醴命宥是饗禮必有賜以爲宥而彤弓則宥之大者也

醻

傳云醻報也疏云爲享以報功○箋云主人獻賓賓酢主人主人又飲而酧賓謂之㽆○孔氏云酬有二等既酢而㽆賓者賓奠之不舉謂之奠㽆至三爵之後迺舉向者所奠之爵以行之于後交錯相酬名曰旅酬謂衆相酬也○名物疏按嚴坦叔云鄭以酬爲獻醻但酬酢是燕禮饗訓共儉爵盈不飲未必有酬酢此考之不詳也周禮掌客享有九獻七獻五獻之節郊特牲云大饗君三重席而酢三獻之介君專席而酢但其禮之儉不若燕之四舉旅耳安得謂無酬酢耶

會

儀禮云諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上注此謂時會殷同也爲宮者于國外王巡狩至方嶽諸侯會之亦爲此宮以見之又云公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯天子出拜日于東門之外反祀方明禮日于南門外禮月與四瀆于北門外禮山川丘陵于西門外祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞○周禮大宗伯以賓禮親邦國時見曰會注云時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王爲壇于國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也大司馬大會同帥士庶子而掌其政令小司馬凡小會同掌其事大行人時會以發四方之禁注云禁謂九伐之法司儀將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯王揖庶姓時揖異姓天揖同姓○少儀云會同主詡○晉叔向云明王之制歲聘以制業間朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明

同

周禮大宗伯云殷見曰同注殷猶衆也十二歲王如不巡狩則六服盡朝朝禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡狩殷見四方四時分來終歲則徧大行人云殷同以施天下之政注政謂邦國之九法○名物疏按毛傳時見曰會殷見曰同此釋文則然耳其實會諸侯于東都非必有征討又非十二年之事意者會諸侯之時亦曾爲壇于國外如覲禮所云與然會者交會同者同聚則諸侯見天子或並得稱之耳

射

禮記射之為言繹也或曰舍也繹者各繹已之志也
故心平體正持弓審固則射中矣○山堂考索云射
肇于黃帝世本云揮作弓夷牟作矢見于繫詞易云
弧矢之利以威天下虞書云侯以明之是射見于堯
舜之時夏商無文至周弓之別有六矢之割別有八
侯之別有三又有五射之文而射禮具矣天子所以
親射何助陽氣達萬物也春風微弱恐物有窒塞不
能自達者夫射自內發外貫堅入剛象物之生故以
射達之也天子射熊示服猛巧佞也熊為獸猛巧者
非但當服猛也示當服天下巧佞之臣也諸侯射麋

者示遠迷惑人也麋之言迷也大夫射虎豹者示服
猛也士射鹿豕者示除害也各取德所能服也大夫
士兩射者示人臣為君親視事身勞苦也或曰臣陰
故數偶也侯以布為之用人事之始也所以名為侯
明諸侯有不朝者則射之故射禮祝曰嗟爾不寧侯
爾不朝于王所以故天下失業亢而射耳所以不射
正身君子重同類不忍射之故畫獸而射之射于堂
上示從上制下也禮曰賓主執弓請升射于兩楹之
間天子射百二十步諸侯九十步大夫七十步士五
十步明尊者所服遠也卑者所服近也○白虎通將

祭擇士先射于澤宮後射于射宮大射射于射宮將
祭擇士之射也賓射射于朝諸侯來朝之射也燕射
射于寢賓客相飲之射也○安城劉氏曰凡侯有中
有身有上下舌獸侯以布為之天子與諸侯皆用布
九幅每幅濶二尺高一丈八尺九幅之布廣一丈八
尺最中一幅卽所謂中也中之上下各二幅連中幅
高一丈所謂身也身之上下又各二幅以為舌據侯
中之廣一丈八尺以三分之一為正則正鵠當廣六
尺○王氏曰射之制有三有大射有賓射燕射張布
侯則設鵠以皮綴于侯中央用以大射司裘所謂王

大射則共虎侯熊侯豹侯諸侯則共熊侯豹侯卿大
夫則共麋侯皆設其鵠也方大射張皮侯而擇士助
祭取其有中的之功而用之葢諸侯于春而貢士射
中多則與祭其君為有功而益以地射中少則不得
與祭則其君有罰而削以地五采侯則繢以采色用
以賓射卽射人所謂王六耦以射三侯五正五正以
五采飾正是也五采之侯則賓射之禮所以待諸侯
之朝覲五采象文德也獸侯則蒙以獸用以燕射卽
鄉射禮所謂天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布
侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕言能為民除害天下

之害去然後可以休息而安燕故王以燕息也○周
禮梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉上兩
介與其身三下兩介半之上綱與下綱出舌尋縜寸
焉張布而棲鵠則春以功注崇高也參分器以波爲
之各以其侯居中參分之一也兩介謂布可以維持
侯者上幹下幹皆謂舌或謂舌取其舌而左右也侯
制上廣下狹蓋取象于人張臂八尺長六尺也綱所
以繫侯于植者上下皆出舌一尋尋一人張臂之節
綱謂繩縜籠綱舌維持侯○東陽許氏曰射有三士
無大射而有賓射燕射也天子三侯虎熊豹諸侯二

詩經類考　禮考卷十六　三十五　四百四

熊豹大夫麋士豻凡侯用布形必方大射之侯外一
分以其名之皮飾之虎侯用虎皮熊侯用熊皮其中
三分之一又用其皮綴于中爲的故曰棲皮爲鵠賓
射之侯外亦用皮飾其中三分之一則用采色畫謂
之正天子五正內朱次白蒼黃玄諸侯三正朱白蒼
大夫二正朱綠燕射之侯外亦用皮飾其中三分之
一天子則白質而畫其獸頭諸侯丹質大夫士則上
就布上畫之故曰畫布爲正凡此侯道虎九十弓熊
七十弓豹麋五十弓鄭司農云九十尺曰侯四尺曰
鵠二尺曰正四寸曰質正鵠皆鳥之捷黠者射鬱閒名題謂爲正用虎豹
熊之皮示服猛也中鵠示發微也王以六耦射三侯
三獲三容樂以騶虞九節弓九十五正諸侯以下各殺
鄭司農云容者乏也待獲者之所蔽也大射禮唱獲
者居乏之中中則舉旌以宮下旌以商鄉射曰司馬命
獲者執旌以負侯九節析羽九重設于長杠○保氏
教六藝三曰五射注白矢參連剡注襄讓音尺井儀也
疏白矢矢貫侯過見其鏃白參連前放一矢後三矢
連續而去剡注羽頭高鏃低而去剡剡然也襄尺臣
與君射不與君並立讓君一尺而退也井儀四矢貫
侯如井之容儀又車僕大射共三乏司射凡射共獲

詩經類考　禮考卷十六　三十六　四百〇八

旌射人以射法治射儀諸子秋合諸射以考其藝而
進退之大僕王射贊王弓矢繕人掌詔王射○射義
疏凡天子諸侯及卿大夫禮射有三三者之外又有
鄉射謂卿大夫貢賢能之後行鄉射之禮而詢衆庶
又有州長射于州序之禮其侯並同賓射之法鄭注
云鄉侯二正又有主皮之射二一是卿大夫從君田
獵班餘獲而射凡祭取餘獲陳于澤卿大夫相與射
鄭注鄉射稱主皮者無侯張獸皮而射之主于獲也
二是庶人亦主皮鄭注周禮庶人無侯張皮而射之
是也又有習武之射司弓矢云弧弓以授射甲革椹

質是也○周禮鄉大夫以鄉射之禮五物詢衆庶䟽州長春秋二時習射于序名鄉射物事也一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞易氏曰射之物有五而其節有三曰和曰容見于未射之時主皮和容見于射侯之際興舞見于既射之後此射之序也內志正而節比樂曰和外體直而容比禮曰容中鵠主皮也禮樂交作和容也發揚蹈厲興舞也州行州射之禮鄉行鄉射之禮及三年而賓興○鄉射記惟君射于國中餘則否鄉射在城外衆庶皆觀焉故得詢五物天子諸侯射先行燕禮卿大夫士射先行鄉

飲禮孔子爲鄉大夫鄉射之禮先行鄉飲禮子路爲司射故射矍相之圃使子路出誓此詢是三物之內三物其事十有八今六德之中惟問和六行之中惟問容六藝之中惟問禮樂射貢賢于王餘未能備畧舉五者問之○孔子曰士使之射不能則辭以疾懸弧之義也○司弓矢常矢庳矢用諸散射注謂禮射及習射也○祭侯之禮以酒脯醢其辭曰惟若寧侯毋或若汝不寧侯不屬于王所故抗而射女○射人祭侯則爲位注祭侯獻服不服不以祭侯爲位爲服不受獻之位也大射曰服不侯西北三步北面拜受

爵䟽大射禮使服不氏負侯將祭之時先設位于侯西北北面○鄉射記君國中射則皮中以翿旌獲白羽朱羽糅（謂燕射也）于郊則閭中以旌獲（王制大學在郊）于境則虎中龍旜（謂與鄰國君射也）大夫兕中各以物獲士鹿中翿旌以獲（謂小國之州長也）惟君有射于國中其餘否○吳越春秋陳音云古者人民死則裹以白茅投于中野孝子不忍見父母爲禽獸所食作彈以守之於是神農黃帝弦木爲弧剡木爲矢黃帝之後楚有弧父所射無脫以其道傳羿羿傳逢蒙逄蒙傳于楚琴氏○列女傳工人妻云妾聞射之道左手如拒右手如附支

右手發左手

御

周禮保氏教六藝四曰五馭鄭司農云五馭鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左○王制凡執技論力贏股肱決射御月令孟冬命將帥習射御內則成童學射御○列子造父之師曰泰豆氏告造父曰推于御也齊輯乎轡銜之際急緩乎脣吻之和正度乎胸臆之中執節乎掌握之間內得于中心外合于馬志是故能進退履繩而旋曲中規取道致遠而氣力有餘○呂覽云寒衰作御

祭馬祖

夏官校人云春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步注云馬祖天駟先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步神爲災害馬者○爾雅曰既伯既禱馬祭也注伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先疏夏官駁夫春祭馬祖馬祖祭之在春其常也而將用馬力又將用彼禮以禱之○說文云禱告事求福也禂禱牲馬祭也詩曰既禡既禂○周禮庾人祭馬祖祭閑之先牧甸祝禂牲禂馬皆掌其祝號杜子春云禂禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲禽牲

朝

曲禮曰天子當扆而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝注云諸侯春見曰朝受贄于朝受享于廟生氣文也秋見曰覲一受之于廟殺氣質也朝者位于內朝而序進覲者位于廟門外而序入王南面立于衣宁而受焉夏宗依春冬遇依秋王制云諸侯之于天子比年一小聘三年一大聘五年一朝又云天子無事與諸侯相見曰朝考禮正刑一德以尊于天子○周禮太宰大朝覲會同贊玉幣玉獻玉几玉爵宰夫凡朝覲會同以牢禮之法掌其牢禮幕人朝覲會同共帷幕幄帟綬掌次朝覲會同張大次小次大宗伯春見曰朝注云朝朝也欲其來之早又云朝覲會同則爲上相司几筵大朝覲王位設黼扆筵席玉几典瑞云侯伯執圭子男執璧以朝覲宗遇會同于王小臣朝覲沃王盥齊僕朝覲宗遇饗食皆乘金路各以其等爲車送逆之節大司寇朝覲會同前王大行人春朝諸侯以圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政○左傳曰凡朝以正班爵之義會以訓上下之則

宗

大宗伯云夏見曰宗注云尊也欲其尊王

詛

周禮司盟掌盟載之法盟萬民之犯命者詛其不信者有獄訟者則使之盟詛各以其地域之衆庶共其牲而致焉詛祝掌盟詛之祝號作盟詛之載辭以叙國之信用以質邦國之劑信○毛氏云詛君以豕臣以犬民以雞○韓詩云盟牲所用天子諸侯以牛豕

大夫以犬庶人以雞○鄭氏曰大事曰盟小事曰詛賈公彥曰盟者盟將來詛者詛往過○左傳注云詛以禍福之言相要○陳祥道曰盟有繼之以詛詛有不繫于盟大事必盟而或詛詛以詛往過而或爲將來盟詛皆坎牲加書以告神明其異者盟有執耳歃衆既盟有祈而詛無是也

享祀妥侑

疏云享祀雖總于祭因在前則爲灌及朝踐○郊特牲云周人尚臭既灌然後迎牲詔祝于室坐尸于堂注云謂朝事時也○禮書云尸入既祼于室然後延

之于戶西坐于主東南面行朝踐之禮是時君出迎牲蕭載脺膋合黍稷焫于鑪然後詔以羹定焉其禮亦謂之朝事又謂之朝獻以象朝時之所養也○妥疏云當饋食之節○郊特牲云舉斝角詔妥尸注云妥安坐也尸始入舉奠斝若奠角將祭之祝則詔主人拜安尸使之坐尸即至尊之坐或時自不安時則以拜安之○少牢禮云尸即席坐主人拜妥尸即奠○賈公彥云天子諸侯大夫士雖同名饋食仍有小別何者天子諸侯食前仍有饋獻一是饋孰陰厭陽厭尸入室乃獻大夫士則饋孰與黍稷爲陰厭陽厭前無饋獻以此爲異耳○禮書云羹定詔于堂然後延主于奥尸坐其北主人拜妥尸而奠爵舉焉俎則載合亨之孰而簋簠之黍稷進焉又云周官掌次祭祀張尸次于廟門之西及其入也主人立于阼階東西南面尸盥而進升自西階主人升自阼階祝從尸主人從祝尸入即席東面而坐祝主人西南面而立皆拜妥尸尸荅拜遂坐而挼祭○侑特牲禮云尸三飯告飽祝侑之如初○少牢禮云尸三飯又食食胾又食舉腊肩又食舉牢骼又食告飽祝侑曰皇尸未實侑尸又食舉牢肩尸不飯主人不言拜侑尸又三飯

○太祝云辨九㩙以享右祭祀注云右讀爲侑侑勸尸食而拜又云逆尸令鐘鼓右亦如之○鄭氏云食大名小數曰飯士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯賈公彥云一口謂之一飯士三飯即告飽而侑大夫七飯告飽而侑諸侯九飯而侑天子十一飯而侑

絜牛羊　剝亨肆將

疏云鮮絜爾王者所祀之牛羊于周禮司徒奉牛司馬奉羊○劉執中云絜者在滌而芻之也○郊特牲云帝牛必在滌三月稷牛惟具○周禮充人掌繫祭

第58冊　續修四庫全書　第22頁　版正内

祀之牲牷祀五帝則繫于牢芻之三月享先王亦如之○名物疏按絜字古脣奚結二音潔字古通作絜故孔疏云鮮潔所祀之牛羊也○剝鄭云有解剝其皮者○禮運曰腥其俎孰其殽注云腥謂豚解而腥之孰謂體解而爓之孔氏云豚解腥之是解剝其肉體解爓之是煮孰之者陳祥道云國語曰郊禘之事則有全脅王公立飫有房脅親戚燕飲有殽脅全脅豚解也房脅體解也殽脅骨析也士喪禮特豚四鬄他歷反去蹄兩胉脊既夕禺實羊左胖亦如之然則四鬄者殊左右肩髀而爲四又兩胉一脊而爲七此所

謂豚解也士喪禮略豚解而已至虞然後豚解體解兼有焉若夫正祭則天子諸侯有豚解體解大夫有體解無豚解以其無朝踐獻腥之禮故也○周禮內饔凡宗廟之祭祀掌割亨之事司士凡祭祀帥其屬而割牲○亨周禮內饔掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事凡宗廟之祭祀掌割亨之事外饔掌外祭祀之割亨共其脯脩刑膴陳其鼎俎實之牲體魚腊凡賓客之饔飧饗食之事亦如之邦饗耆老孤子士庶子掌割亨之事亨人掌共鼎鑊以給水火之齊職外內饔之爨亨煮辨膳羞之物祭祀共大羹鉶羹賓客亦如之○肆傳云陳也或陳于牙疏地官牛人云凡祭祀共其牛牲之牙注云牙若今屠家肉架則肆謂既殺乃陳之于牙上也箋云有肆其骨體于俎者釋文肆他歷反○禮運云然後退而合亨體其犬豕牛羊注云謂分別骨體之貴賤以爲衆俎也○禮書云周禮王之牲事冢宰大僕贊之五官共奉之內饔外饔割亨之司士帥其屬而割羞諸于正其牲體肱骨三肩臂臑也臑奴到反股骨三肫胳胳音各殽也脊骨三正脊脡脊橫脊也脅骨三代脅長脅脰脅也正脊之前則膉也膉音益肫之上則髀也然則左右肱之肩臂臑與

左右股之肫胳殽而爲十有二脊骨三與左右脅骨六而爲九二殽正祭不薦于神尸主人之俎兩髀不升于主人主婦之俎膉不升于吉祭之俎則祭之所用者去髀膉而二十有一去二殽而爲十九矣祭統曰商人貴髀周人貴肩以周人之禮觀之脅貴中而賤兩端骨貴右而賤左貴前而賤後貴上而賤下○將傳云齊也王肅云分齊其肉所當用○箋云有奉持而進之者疏云是司徒小子之類然羣臣助祭各有所掌奉持進之非獨此二職而已○大司徒云祀五帝奉牛牲羞其肆享先王亦如之小子職云掌祭

祀羞羊肆羊殽肉豆

祭

周禮大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示○尚書大傳云祭之為言察也察者至也至者人事也人事至然後祭祭者薦也薦之為言在也在也者在其道也○禮記云禮有五經莫重于祭夫祭者非物自外至者也自中出生于心者也心怵而奉之以禮是故惟賢者能盡祭之義

神保

朱傳云神保蓋尸之嘉號○禮記曲禮云為人子者

祭祀不為尸又云孫可以為王父尸子不可以為父尸曾子問孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取于同姓可也祭殤必厭蓋弗成也禮器云周坐尸詔侑武讀無曰方其禮亦然其道一也夏立尸而卒祭殷坐尸周旅酬六尸郊特牲云舉斝角詔妥尸古者尸無事則立有事而後坐也尸神象也小記父為士子為天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服父為天子諸侯子為士祭以士其尸服以士服少儀婦人為尸坐則不手拜檪記孔子云尸弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式必有前驅

祭統云尸謖君與卿四人餕尸在廟外則疑于臣在廟中則全于君又云尸飲三衆賓飲一示民有上下也○周禮掌次凡祭祀張尸次守祧祭祀各以其服授尸大司樂尸出入則令奏肆夏大祝凡大禋祀肆享祭示則執明火而號祝隋則執爨逆牲逆尸令鐘鼓侑亦如之相尸禮小祝大祭祀逆尸沃尸盥節服氏郊祀裘冕二人執戈送逆尸士師若祭勝國之社則為之尸祀五帝則沃尸○士虞禮尸服卒者之上服男男尸女女尸必使異姓不使賤者○逸禮記祫禮云毀廟之主升合食而立二尸○曾子云王者宗

廟以卿為尸不以公為尸辟嫌也○禮書云天子諸侯之尸以卿大夫則幼者不與禮曰尸必以孫孫則使人抱之此大夫士之禮與喪禮始喪而奠則無尸以人道事之也既葬而祭則有尸以神道事之也祭祀同几則一尸儀禮男男尸女女尸謂虞祭也大夫前祭一日筮尸士前祭三日筮尸大夫于尸再宿而一戒士于尸一宿而無戒推而上之人君蓋亦前三日筮尸而宿戒之儀又加隆矣

祝告

箋云祝致神意造主人使受嘏嘏之禮祝徧取黍稷

牢肉魚膴耳誰反于醢以授尸孝孫前就尸受之天子使宰夫受之以筐祝則釋嘏辭以勑之○禮運曰修其祝嘏又云祝以孝告嘏以慈告又云天子祭宗廟諸侯祭社稷祝嘏莫敢易其常是謂大嘏曾子問曰攝主不嘏郊特牲曰嘏長也大也○特牲饋食尸九飯主人酳尸尸酢主人佐食摶黍授祝祝授尸尸授以菹豆執以親嘏主人主人左執角再拜稽首受復位詩懷之實于左袂掛于季指卒角拜尸答拜主人出寫嗇于房祝以籩受少牢饋食尸十二飯主人酳尸尸酢主人上佐食以綏祭二佐食各取黍于一

敦上佐食兼受摶之以受尸尸執以命祝卒命祝祝受以東北面于尸西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內

孝孫徂位

箋云祭禮畢孝孫往位堂下西面位祝于是致孝孫之意告尸以利孝疏云孝孫在堂下西面則祝當以西階下告○特牲云主人出立于戶外西南祝東向告利成尸謖注云利猶養也供養之禮成少牢云主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成祝入尸謖賈公彥云特牲戶外告利成少牢階上告利成以尊者稍遠于尸若天子諸侯禮畢于堂上告利成

送尸

大司樂云尸出入奏肆夏○樂師教樂儀行以肆夏○鍾師凡樂事以鍾鼓奏九夏肆夏杜子春云呂叔玉云肆夏周頌時邁也肆遂也夏大也言遂于大位

謂王位也玄謂九夏皆詩篇名○名物疏云按尸出入奏肆夏天子之禮也古注以楚茨之詩為思古明王故箋用周禮之文朱子以為述公卿有田祿者力農奉祭則與天子之禮不同而此傳云奏肆夏未知所出考之儀禮大射公叔卽席奏肆夏燕禮賓及庭奏肆夏則諸侯得奏肆夏天子畿內公卿比外諸侯或亦奏肆夏未可知但天子公卿及諸侯祭禮亡無所據證朱子此篇之傳如主人往阼階下西面聽告利成皆準少牢饋食禮少牢饋食者諸侯卿大夫之祭禮也其儀告利成後祝入尸謖主人降立于阼階

東西面祝先尸從遂出于廟門無鼓鐘送尸之事故特牲云大夫之奏肆夏也由趙文子始也是諸侯之卿大夫不得奏肆夏也

諸宰

周禮膳夫上士二人中士四人下士八人凡王祭祀賓客食則徹王之胙俎注云膳夫親徹胙俎胙俎最尊也餘則其屬徹之

徹

周禮膳夫祭祀賓客食徹王之胙俎九嬪祭祀徹豆籩內宗及以樂徹則佐傳豆籩外宗佐王后賑豆籩

以樂徹亦如之樂師及徹師學士而歌徹小師大祭祀徹歌○特牲云宗婦徹祝豆籩入於房徹主人薦俎佐食徹尸薦俎賓出佐食徹胙俎堂上俎畢出有司徹云司士歸尸侑之俎主人退有司徹若不賓尸衆賓出婦人乃徹徹室中之饌

燕私

禮記云若公與族燕則異姓爲賓膳宰爲主人公與父兄齒族食世降一等又云旁治昆弟合族以食序以昭穆別之以禮義人道竭矣又云因其酒肉聚其宗族以教民睦○特牲禮俎出于廟門徹庶羞設于西序下注云庶羞主爲尸非神饌也此徹庶羞置西序下者爲將燕飲自尸祝至兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲于堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲于房○尚書傳曰宗室有事族人皆侍終日大宗已侍于賓奠然後燕私燕私者何也已而與族人燕也飲而不醉是不親醉而不出是不敬○禮書云族燕禮服皮弁服即于路寢宰夫爲主異姓爲賓王與族人燕于堂後帥內宗之屬燕于房其物殽蒸所以合好也其食世降一等所以辨親疏也昭穆以序之所以明世次也夜飲以成之所以別異姓也若夫几席之位

升降之儀脫屨而坐立監相禮羞庶羞以盡愛爵秩無筭以盡歡大率與諸侯燕禮不異

啓毛取血膋

郊特牲云毛血告幽全之物貴純之道也注云幽謂血也禮器云納牲詔于庭血毛詔于室羹定詔于堂○楚語觀射父云毛以示物血以告殺接誠拔取以獻具爲齊敬也注云物色也告殺明不因故也○又郊特牲云取膟膋燔燎升首報陽也又曰蕭合黍稷臭陽達于墻屋故既奠然後爇蕭合羶薌注云蕭香蒿染以脂合黍稷燒之○賈公彥云案說文及字林

膟血祭膋是牛腸間脂也是膟爲血膋爲腸間脂也

社

鄭駁異義云社者五土之神能生萬物者以古之有大功者配之祭法曰共工氏之覇九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社又曰后土則社○孝經說社者土地之主土地廣博不可徧敬故封土以爲社而祀之報功也○周禮大司徒設其社稷之壝而樹之田主封人掌設王之社壝凡封國設其社稷之壝令社稷之職鼓人以靈鼓鼓社祭舞師掌教帗舞帥而舞社稷之祭祀牧人陰祀用黝牲毛之大宗伯以

血祭祭社稷王大封則先告后土小宗伯掌教國之神位右社稷左宗廟凡天地之大災類社稷宗廟則爲位若大師則帥有司而立軍社奉主車肆師社之日涖卜來歲之稼甸人凡祭祀社壝用大罍司服祭社稷五祀則希冕大司樂乃祭太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示大祝大師宜于社大會同宜于社大司馬仲春教振旅以祭社若師有功獻于社○王制云諸侯祭社稷月令仲春擇元日命民社孟冬大割牲于公社禮運云命降于社之謂殽地又曰祀社於國所以列地利禮器云三獻爓郊特牲曰郊特牲而社稷

大牢又曰社祭土而主陰氣也君南向于北牖下答陰之義也日用甲用日之始也天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也社所以神地之道地成萬物故教民美報焉家主中霤國主社示本也唯爲社事單出里唯爲社田國人畢作唯社丘乘共粢盛所以報本反始也祭法王爲羣姓立社曰大社王自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社諸侯自爲立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以爲稷共工氏之覇九州也其子曰后土能平九州

故祀以爲社○名物疏按毛傳云社后土也鄭依孝經緯以社爲五土之總神所謂五土者山林川澤丘陵墳衍原隰也非左傳后土之后土也左傳蔡墨云共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社則后土是官名句龍配食于社亦稱爲社也祭社必及稷以同功均利故也稷配以柱商時又易以棄禮有大社鄭云在庫門內雉門外之右即冢土也王社先儒或謂建于大社之西國社侯社宜亦如之賈公彦從崔氏之說謂王社侯社在籍田內然歷代籍田但祭先農不聞祭社也白虎通云天子之社壇方五丈諸侯半

之其主則石也其列則社東稷西也其牲則天子太
牢諸侯少牢也其祭有三時仲春命民社孟冬大割
牲于公社及孝經緯仲秋穫禾拜社稷是也太社國
社有稷而王社侯社不置稷者或為民祈報或但祭
國之土示也此外又有勝國之社市中之社若大夫
之社其大者則三千五百家為之周禮所云州社也
其小則二十五家亦為之左傳所云書社千社也又
鼓人注云社祭祭地祇則大地與神州之祇俱蒙社
名故中庸云郊社之禮所以事上帝也此篇首章云
或耘或耔已是夏耘之事此章云以社以方鄭氏以

為秋報農夫之慶以為大蜡勞農下文祭田祖鄭又
以為始耕之事故嚴氏定為明年春之事而以下章
為成王省耕朱子又以下章為省耘予以為一篇之
詩首尾聯貫强分二年甚為無謂月令云仲夏大雩
帝乃命百縣雩祀百辟卿士有益于民者以祈穀實
凡祀五精之帝必配以五人帝神農以配赤熛怒若
勾芒蓐收勾龍后稷之等舉該于百辟卿士內矣正
應經文祈甘雨介黍稷之事于義為允不必有秋報
春祈紛紛之說禮正月祈穀于上帝不聞祈雨也

方

曲禮云天子祭四方歲徧注云祭四方謂祭五官之
神于四郊也勾芒在東祝融后土在南蓐收在西玄
冥在北○周禮大宗伯以血祭祭五祀注云五祀者
五官之神在四郊四時迎五行之氣于四郊而祭五
德之帝亦食此神馬大司馬仲秋云遂以獮田羅弊
獻禽以祀祊注云祊當為方獮田主祭四方報成萬
物詩云以社以方○左傳蔡墨云少昊氏有四叔曰
重曰該曰修曰熙實能金木及水使重為勾芒該為
蓐收修及熙為玄冥世不失職遂濟窮桑此其三祀
也顓頊氏有子曰犂為祝融共工氏有子曰句龍為

后土此其二祀也○鄭志答趙商云犂為祝融句龍
為后土左氏下言后土為社謂暫作后土無有代者
故先師之說犂兼之因火土俱位南方○祭法四坎
壇祭四方也注山林丘陵于壇川谷於坎○東方者
動方也萬物始動生也南方者任養之方萬物懷任
也西方者遷方也萬物遷落也北方者伏方也萬物
伏藏也水之為言濡也陰化沾濡木之為言觸也陽
氣動躍火之為言化也陽氣用事萬物變化也金之
為言禁也陰始起萬物禁止土之為言吐也土在中
央王吐含萬物東方之神勾芒芒之為言萌也南方

之神祝融祝融者屬續其精也西方之神蓐收蓐收者縮也北方之神玄冥玄冥者入冥也

農夫慶

箋云謂大蜡之時勞農以休息之也○周禮黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者大宗伯以疈（精辟）辜祭四方百物司服祭羣小祀則玄冕大司樂凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致臝物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天

神篇章因祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物羅氏蜡則作羅襦梓人張獸侯以息燕○月令孟冬祈來年于天宗臘先祖五祀勞農而休息之郊特牲云天子大蜡八伊耆氏始爲蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷（株劣反）禽獸仁之至義之盡也迎猫爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕也祭坊與水庸事也皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖衮殺也黃衣黃冠而祭息田夫也八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也順成之方其蜡乃通以移民也既蜡而收民息已故既蜡君子不興功明堂位云大蜡天子之祭也雜記子貢觀蜡曰一國之人皆若狂孔子曰百□之蜡一日之澤○傳曰夏曰嘉成殷曰清祀周曰大蜡秦初曰臘○禮書云蜡祭川澤山林以至土示天神莫不與焉而所重者八先嗇也司嗇也百種也農也郵表畷也禽獸也坊也水庸也既蜡則臘先祖五祀于廟蜡以息老物臘以息民

子孫奏能

鄭氏云士之祭禮上嗣舉奠因而酳尸天子則有子

孫獻尸之禮○劉瑾云特牲三獻之後長兄弟洗觶獻尸尸飲畢酢之長兄弟受而卒爵少牢下篇三獻之後亦有二人洗觶酳獻之禮各奏爾能謂此類與

室人

孔氏曰特牲注云佐食賓佐尸食者也謂于賓客之中取人令佐主人爲尸設饌食特牲佐食一人少牢佐食二人未知天子諸侯當幾人也特牲三獻之後長兄弟洗觚爲加爵又曰衆賓長爲加爵注云大夫三獻而禮成多之者爲加是賓手挹酒室人復酳爲加爵也特牲止有賓長爲加爵不及佐食此言賓與

室人俱爲加爵者天子之禮大故佐食亦爲加也○特牲記云佐食玄端玄裳黄裳雜裳可也皆爵韠佐食當事則戸外南面無事則中庭北面凡祝呼佐食許諾佐食于旅齒于兄弟

祼將

周禮小宰祭祀贊王祼將之事注云將送也贊王酌鬱鬯之酒以獻尸謂之祼祼之言灌也明不爲飲主以祭祀唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫稱焉凡鬱鬯受祭之啐之奠之又云凡賓客贊祼內宰后祼獻則贊凡賓客之祼獻皆贊大宗伯大賓客攝

后載果讀作祼小宗伯凡祭祀賓客以時將肆祼肆師祭祀賓客贊祼將鬱人凡祼事和鬱鬯可尊彝祠禴祼用雞彝鳥彝嘗蒸祼用斝彝黄彝追享朝享祼用虎彝蜼彝行人諸公再祼而酢矦伯子男一祼而酢○禮器云諸矦相朝灌用鬱鬯郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭既灌然後迎牲祭統曰君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼又云獻之屬莫重于祼

文定厥祥

士昬禮云下逹納采用鴈請問名納吉用鴈如納采禮納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮請期如納徵禮記曰納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告納徵曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵○周禮媒氏云凡嫁女娶妻入幣純帛無過五兩玉人云穀圭天子以聘女大璋諸矦以聘女○雜記云納幣一束束五兩兩五尋昬義云納采問名納吉納徵請期皆主人筵几于廟拜迎于門外入揖讓而升聽命于廟○賈公彥云納幣士大夫以玄纁束帛天子加穀圭諸矦加大璋庶人用緇無纁○孔頴達云納幣昬禮謂之納徵

親迎

郊特牲曰親迎男先于女剛柔之義也執贄以相見敬章别也壻親御授綏親之也出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義由此始也哀公問曰冕而親迎不巳重乎孔子曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂巳重乎昬義云父親醮子而命之迎男先于女也子承命以迎主人筵几于廟而拜迎于門外壻執鴈入揖讓升堂再拜奠鴈盖受之于父母也降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟于門外婦至壻揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也○昬禮記曰父醮子命之

辭曰往迎爾相承我宗事朂帥以敬先妣之嗣若則有常○禮書趙氏曰王者之尊天下莫敵故嫁女則使諸侯主之適諸侯諸侯莫敢有其室若屈萬乘之尊行親迎之禮則何莫敵之有乎夫子對哀公云云非爲天子發也左氏謂諸侯不親迎公羊謂天子亦親迎其說不能全與經合當從趙氏爲正

類

爾雅云是禷是禡師祭也疏云王制云天子將出征類于上帝則類祭祭天也尚書歐陽說以事類祭之在南郊春官肆師注云類禮依郊祀是用尚書說爲

義也○書曰類于上帝○周禮小宗伯兆五帝于四郊四望四類亦如之凡天地之大烖類社稷宗廟則爲位肆師類造上帝則爲位大祝六祈一曰類大師類上帝詛祝掌類造之祝號○禮記天子將出類于上帝天子將出征類于上帝注云帝謂五德之帝○禮書云類皆有所祈其禮劣于正祭與旅

禡

爾雅云禡師祭也○禮記云天子出征禡於所征之地○周禮小宗伯甸役之禱祠肄儀爲位肆師四時大田獵祭表貉則爲位注云于所立表之處爲師祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩尤或曰黃帝又云甸祝掌表貉之祝號大司馬教振旅有司表貉教大閱設驅逆之車有司表貉于陣前○公羊說云師出曰祠兵祠者祠五兵矛戟劍楯弓鼓及祠蚩尤之造兵者○應劭云至所征之地表而祭之謂之禡禡者馬也馬者兵之首故祭其先神也○考索云漢書稱高祖祠黃帝與蚩尤戰于阪泉豈軍法之與始此故後世因祭之與

禋祀

箋云禋祀上帝于郊禖○月令仲春玄鳥至至之日

以太牢祠于高禖天子親往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前蔡邕云高猶尊也禖者所以祈子孫之祀鄭玄云高辛氏之世玄鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以爲媒官嘉祥而立其祠變媒言禖神之也孔穎達云契以前祭天南郊以先媒配蓋伏羲也至高辛簡狄之異後王以是爲媒官之嘉祥即以高辛之君立爲媒神以配天○五經要義云玄鳥感陽而至集人棟宇有孳乳之祥故重其至日因以用事○王居明堂禮云帶以弓韣禮之禖下其子必得天材○盧植云玄鳥至時陰陽

中萬物生故于是以三牲請子于高禖之神居明顯之處故謂之高因求子故謂之禖因以爲古者有媒氏之官因以爲神○五經通義云王者十歲七祭天地仲春后妃祀高媒亦祭天地也○古言高禖卽先禖亦曰郊禖又曰人先

軷

周官大馭掌馭玉路以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之及祭酌僕僕左執轡右祭兩軹祭軌乃飲注云行山曰軷犯之者封土爲山象以菩芻栢棘爲神主既祭之以車轢之而去喻無險難戎

僕犯軷如玉路之儀又犬人凡祭祀供犬牲用牷物伏瘞亦如之注云伏謂伏犬以王車轢之○聘禮記出祖什軷祭酒脯乃飲酒于其側○月令孟冬其祀行祭先腎注云行在廟門外之西爲軷壤厚二寸廣五尺輪四尺○祭法王立七祀曰國行諸侯立五祀曰國行大夫立三祀曰行適士立二祀曰行○崔靈恩云宮内之軷祭古之行神城外之軷祭山川與道路之神○孔氏曰軷本山行之名以祭道路之神爲之在國門外卿大夫用酒脯天子以犬諸侯以羊禮畢乘車轢之月令冬祀行注依中霤之禮有主有尸用特牲是天子諸侯常祀與軷異也軷又名祖聘禮及詩云出祖是也又名道曾子問云道而出是也○風俗通云按禮傳共工之子曰修好遠遊舟車所至足蹟所達靡不窮覽故祀以爲祖神祖者徂也○顏師古云祖者送行之祭昔黃帝之子纍祖好遠遊而死于道故後人祭之以爲行神○晉稽含祖道賦序曰祖之在于俗尚矣自天子至庶人莫不咸用有漢卜日丙午魏氏擇其丁未至于大晉則祖孟月之酉日各因其行運三代固不同雖其奉祖莫識祖之所興也說文祈請道神謂之祖有事于道者吉凶皆名

君子行役則列之于中路喪者將遷則稱名于階庭或云百葉遠祖名皆凋滅墳塋不復存其銘表遊魂不得托于廟祧智者故以歲初良辰肇建華揮揚綵旗將欲招靈爽于今夕庶衆祖之來憑蓋有兩端俯歎壯觀乃述而賦之

繹祭尸　二丘尸　三祀尸

箋云首章尸在宗廟次章祭四方百物之尸三章祭天地之尸四章祭社稷山川之尸五章七祀之尸疏云宗廟祭後燕尸大夫謂之賓尸卽用祭日天子諸侯謂之繹以祭之明日然祭天地之尸卽以祭日其

餘諸神亦以其日也○鳧鷖首章箋云祭祀既畢明日又設禮而與尸燕○爾雅云繹又祭也周曰繹商曰肜夏曰復胙○公羊傳云繹者何祭之明日也○穀梁云繹者祭之旦日之享賓也○禮器云設祭于堂爲祊乎外故曰于彼乎于此乎郊特牲孔子曰繹之于庫門內祊之于東方失之矣注云祊之禮宜于廟門外之西室繹又于其堂神位于西也祭義曰君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆注謂繹日也又曰祭之日明發不寐饗而致之又從而思之祭統曰詔祝于室而出于祊此交神明之道也○禮書曰繹于

明日則異牲詩曰自羊徂牛是也賓尸于祭日則用正祭之牲而已有司徹爇音尋尸俎是也蓋正祭重而主于禮神繹輕而主于禮尸重故省牲視具在宗伯輕故使士而爵弁緇衣者也主于禮神故在室主于禮尸故在堂則自堂徂基掃堂設筵者皆堂上之事○鳧鷖三章箋云渚猶平地之有丘喻祭天地之尸疏云此唯喻二至之祭其文不及郊○周禮太宰祀天神示掌百官之誓戒與其具修掌次王旅上帝則張氈案設皇邸司裘掌爲大裘以共王祀天之服大宗伯以禋祀祀昊天上帝以蒼璧禮天以黃琮禮地牲

幣各放其器之色注云此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮地以夏至謂神在崑崙者也又云凡祀大神祭大示帥執事而卜日宿眡滌濯省牲鑊奉玉齍詔大號司服王祀昊天上帝則服大裘而冕大司樂凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗絲竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣

凡以神示者以冬日至致天神人鬼以地日至致地示物鬽同魅○曲禮曰天子祭天地歲徧禮器云祭天特牲又云爲高必因丘陵爲下必因川澤是故因天事天因地事地○名物疏按二郊二丘鄭氏分而爲四冬日至圜丘所祭之天謂之昊天上帝即北辰耀魄寶也又謂之天皇大帝又謂之太一帝君夏日至方丘所祭之地謂崑崙地祇也王者各稟五帝之精氣而王天下于夏正建寅之月祭于南郊謂之感生帝月令云孟春元日祈穀于上帝即此祭也北郊所祭乃神州地祇或曰合祀于夏正之月或云建申之

月祭之冬至祭昊天周人配以嚳南郊祭感帝周人配以稷祭法所謂禘嚳而郊稷也王肅之徒則以郊丘爲一按記云周之始郊日以至則郊以冬至有合王說爾雅云祭天曰燔柴祭地曰瘞薶與泰壇泰折之禮同若祭以掃地薦以血牲以犢車以大路樽以犧寘以䟽布杓以樿器以陶匏藉以蒲越藁秸稭大圭執鎮圭及卜郊聽報尚書稱用牲于郊社皆詳于郊而略于丘則郊丘爲一王論確矣爲鄭學者則云周禮祀昊天上帝大裘而冕郊特牲云郊祭之日戴冕璪十有二旒是服不同也周禮玉路以祀天郊特

牲云乘素車是車不同也祭法云燔柴于泰壇用騂犢周禮蒼璧禮天牲從玉色是牲不同也爾雅云非人爲之丘泰壇泰折人力所爲又與方圓之丘別故知郊丘有異按家語云臨燔柴脫衮冕著大裘象天則初服衮冕後著大裘知所說服同矣素車殷禮也玉路周禮也乃二代車制有異非郊丘爲二是車之不同不足論矣郊特牲云牲用騂牧人云陽祀用騂牲是也宗伯云皆有牲幣各放器之色則其說踳駁或記者因周尚赤牲用騂故槩云騂犢而二至之祭實用蒼黃之牲與其詳不可得而考要之以郊丘爲

一者其理爲勝若爾雅丘宇之訓又不足辨什丘云絕高爲京非人爲之丘毛傳云京高丘也則散文亦通矣詩禮有郊社之文不聞有圜丘配嚳之說禘蓋宗廟五年之大祭祀其祖之所出而不以配天也此外有迎氣四郊及季夏祭黃帝含樞紐所謂祭五帝也又四月龍見而雩總祭五帝于南郊季秋又大饗五帝于明堂皆祭大微五精之帝也祭地自崑崙神州大示而下至五土之示成羣之置社皆遞示之屬矣

鳧鷖卒章箋云燕七祀之尸○曲禮云天子諸侯大夫祭五祀歲徧月令春祀戶祭先脾夏祀竈祭先肺季夏祀中霤祭先心秋祀門祭先肝冬祀行祭先腎孟冬臘先祖五祀禮器曰禮行五祀正法則也家主中霤國主社郊特牲云三獻文祭法云王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈○白虎通云祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊因四時牲也一說戶以羊竈

以雉中霤以豚門以犬井以豕或曰中霤用牛餘不得用○禮書云考之于禮五祀之牲牛牲凡祭五祀于廟有主有尸觀月令臘先祖五祀同時則五祀祭于廟可知也曾子問既殯祭五祀尸入三飯則五祀有尸可知也既殯而祭不酳不酢則凡祭五祀固有侑酳與酢矣老婦之祭先儒以爲竈配則五祀匠有配矣先儒又謂卿以上宗廟有主五祀亦有主矣大夫以下宗廟無主五祀亦如之然大夫之廟未嘗無主五祀有主與否不可考也

郊　附方丘

通典云夫聖人之運莫大乎承天天行健其道變化故庖犧氏仰而觀之以類萬物之情黃帝封禪天地少昊載時以象天顓頊乃命南正重司天以屬神高辛順天之義帝堯命羲和敬順昊天故郊以明天道也所從來尚矣有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥○周禮大司樂云冬至日祀天於地上之圜丘禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用繒長丈八尺王服大裘其冕無旒大裘黑羔裘既無采章則冕亦無旒也尸服亦然以天體質故王大裘以象之凡尸爲神象宜與王服同也周禮曰郊祀二人裘冕盥送尸又士師職曰祀五帝則沃盥送尸乘

玉輅錫繁纓十有再就建太常十有二旒以祀罇及薦菹醢器並以瓦爵以匏片爲之以藁秸及蒲但翦頭不汭爲藉神席藁秸藉天神蒲越藉配帝配以帝嚳其樂大司樂云靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣其感生帝大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之王者先祖皆感太微五帝之精以生其神名鄭玄據春秋緯說蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則協光紀皆用王歲之正月郊祭之蓋特尊焉因以祈穀其壇名泰壇在國南五十里牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦騂犢日用辛○又王者

必五時迎氣以示人奉承天道從時訓人之義故月令于四立日及季夏土德王日各迎其王氣之神于其郊其配祭以五人帝春以太皡夏以炎帝季夏以炎帝秋以少昊冬以顓頊其壇位各于當方之郊爲兆位于中築方壇亦名曰泰壇而祭之祭前期十日王親戒百官及族人太宰又總戒羣百官曰某日有事于昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑乃習射于澤宮選可與祭者其日王乃致齋于路寢之室祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應雞人典路乃出玉輅建太常大司樂既宿懸遂以聲展之

知完否王將出大司樂令奏王夏王所過處之人各于田首設燭以照于路又喪者不敢哭凶服者不敢入國門祭前掌次先于丘東門外道北設大次小次次謂幄幄初往止居小幄接祭退俟之處祭義曰周人祭日以朝及闇雖有强力孰能支之是以有退俟與諸臣代有事焉王服大裘而立于丘之東南西面大司樂奏圜鍾爲宮以下之樂以降神次則積柴于丘壇上王親牽牲而殺之次則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀禋之言煙也以周人尚臭煙氣之臭聞者所以報陽也次乃埽于丘壇上而祭尸服裘而升丘也王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏招夏就坐時尸前置蒼璧又薦籩豆及血腥等爲重古之薦王乃以匏片爲爵酌瓦甒之泛齊以獻尸爲朝踐之獻五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊七獻七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸所謂朝踐是也此爲一獻次大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦爲朝踐是二獻每獻奏樂一成次薦熟于神前薦畢王乃以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻大宗伯更酌饋獻之緹齊以亞酳所謂再獻通前凡六又有諸臣爲賓酌沈齊以

獻尸凡七也其尸酢諸臣之酒皆用三酒酒正云事酒昔酒清酒其法如祫祭禮畢獻之後天子舞六代之樂若感生帝及迎氣即天子舞當代之樂其樂章用昊天有成命也○五經通義曰王者所祭天地何王者父事天母事地故以子道祭日以丁與辛何丁者反覆丁寧也辛者自克辛也

王者父天母地故庖犧氏俯仰而觀法焉顓頊乃命火正黎司地以屬人夏以五月祭地祇殷以六月祭周制大司樂云夏日至禮地祇于澤中之方丘其丘在國之北禮神之玉以黃琮琮八方象地牲用黃犢幣用黃繒王及尸同服大裘配以后稷夏日至于澤中之方丘奏樂八變則地祇皆出可得而禮矣其神州地祇謂王者所卜居吉土五千里之內地名也牲用黝犢幣用黑繒其壇于北郊築土爲壇名曰大折注云折炤晣昭明之名配亦以后稷備五齊七獻王及尸服齋戒乘路酒樽薦葅醢之器藉神席藁秸蒲越及雞人呼晨司樂宿懸掌次設次大宗伯設亞獻並如圜丘其日王服大裘立于方丘東南西面乃奏函鍾爲宮以下之樂以致其神訖王又親牽牲取血并玉瘞之以求神謂之二始尸前既置玉帛等訖次則王以

匏片爲爵七獻並如圓丘王每獻酒皆作樂一終

奠瘞

孔氏曰奠謂置之于地瘞謂埋之于地禮與物皆謂
爲禮事神之物酒食牲玉之類也○爾雅曰祭天曰
燔柴祭地曰瘞埋疏云祭天之禮積柴以實牲體玉
帛而燔之使煙氣之臭上達于天祭神州地示于北
郊瘞繒埋牲因名祭地曰瘞埋

宗

傳云宗尊也凶荒索鬼神而祭之○周禮大司徒荒
政十有二曰索鬼神黨正春秋祭禜大祝掌六祈類

造禬禜攻說小祝掌侯禳禱祠之祝號以逆時雨寧
風旱○祭法云埋少牢于泰昭祭時也相近于坎壇
祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩
宗祭水旱也四坎壇祭四方也山林川谷丘陵能出
雲爲風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神注相近
當爲禳祈宗皆當爲禜疏此經所載謂四時乖序寒
暑僭逆水旱失時須有祈禱非關正禮之事○左傳
子產云山川之神則水旱癘疫之災于是乎禜之日
月星辰之神則雪霜風雨之不時于是乎禜之

羣公先正

月令仲夏命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛
樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益于民者以祈穀實
百辟卿士古者上公若句龍后稷之類疏百辟則古
之上公國語縣爲宗伯祭法有祀之文社稷五祀雖
爲王朝卿士兼帶上公之官故左傳云封爲上公祀
爲貴神○周禮舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事稻
人旱暵共其雩斂司巫若國大旱則帥巫而舞雩女
巫旱暵則舞雩○左傳云龍見而雩○鄭曉古言曰
宗讀爲禜讀如字者誤矣夫雩請雨故魯旱則雩禜
請霽故鄭水則禜古之人雩祭以牲雲漢所爲靡愛

斯牲是也禜祭以牲春秋大水鼓用牲于社于門是
也左氏凡天災有幣無牲之說豈別有據乎周禮雩
祭司巫禜祭邑人各專其事漢禮雩衣皂禜衣朱各
異其物蓋雩從雨禜從火故雩以女禜以男雩于北
禜于南陰陽之義也舞皇用瓢古法也或謂雩以男
倀禜以營域更詳之○周制月令建巳月大雩五方
上帝其壇名曰雩禜于南郊之傍配以五人帝命樂
正習盛樂月令云仲夏樂帥修鞀鞞鼓均琴瑟管簫
執干戚弋羽調竽笙箎簧鍾磬柷敔俱作故曰盛樂
也舞皇舞注析白羽爲之形如帗也○月令命有司

為民祈祀山川百源百辟卿士有益于民者以祈穀實若國大旱則司巫師巫而舞雩若旱暵則女巫舞雩○有正雩有因旱而修雩春秋考異郵三時惟有禱祀無雩祭之事惟四月龍星見始有常雩○正義天官東方之星盡為蒼龍之宿雩之言遠也遠為百穀祈膏雨豫為秋收意深遠也○穀梁傳雩者為旱求者也求者請也注其禱辭曰方今大旱野無生稼寡人當死百姓何謗不敢煩民請命願撫萬民以身塞無狀傳例曰雩得雨曰雩雩不得雨曰旱既天子雩上帝諸侯雩上公正義凡正雩在周之六月公羊

傳大雩旱祭也注君親之南郊以六事謝過自責童男女各八人舞而呼雩祭法雩宗祭水旱也雩吁嗟也○春秋繁露曰大旱雩而請雨大水明鼓而攻社天地之所為陰陽之所起或請焉或攻焉何也曰大旱陽滅陰也陽滅陰者尊厭卑固其義也雖大甚拜請之而已大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也以賤凌貴者逆節故鳴鼓而攻之朱絲而脅之為其不義此亦春秋之不畏強禦也變天地之位正陰陽之序貞行其道而不忌其難義之至也○論衡董仲舒雩祭之法設土龍以為感漢昭帝紀始元六年夏旱

大雩不得舉火注抑揚助陰也通典後漢行雩禮以求雨閉諸陽衣皂興土龍立土人舞僮二列七日一變朱索縈社伐朱鼓禱以少牢

祈年

月令天子廼以元日祈穀于上帝注云謂以上辛郊祭太微之帝疏云郊特牲云郊不言祈穀此經言祈穀不言郊鄭以為二祭是一故此注謂以上辛郊祭也郊各祭所感之帝殷人祭協光紀周人祭靈威仰○左傳孟獻子云郊祀后稷以祈農事也是故啓蟄而郊郊而後耕注云啓蟄夏正建寅之月耕謂春分

○月令又云孟冬天子祈來年于天宗注云天宗謂日月星辰也○蔡邕云日為陽宗月為陰宗北辰為星宗○大宗伯以實柴祀日月星辰注云星謂五緯辰謂日月所會十二次疏云五緯即五星東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星辰雖報天而主日配以月疏云天帝獨為壇其日月及天神等各為一壇○名物疏按此祈來年于天宗既非遇災禳禱則與祭法所云王宮夜明幽禜祭日月星者異矣又非朝日夕月則與祭義所云祭日于壇祭月于坎者異矣其禮當如郊祭主日配月者日月及五緯星

二十八經星合爲一壇而以實柴祀之牲犢用牛以大宗伯注推之可見

受命　入覲

王制云諸侯之世子未賜爵視天子之元士以君其國○韓詩內傳云諸侯世子三年喪畢上受爵命于天子○白虎通云世子上受爵命衣士服何謙不敢自專也故詩曰韎韐有赩世子始行也

覲大宗伯云秋見曰覲大行人云秋覲以比邦國之功○聘禮云侯氏裨冕什幣于禰乘墨車載龍旂弧韣乃朝以瑞玉有繅天子設斧依于戶牖之間左右

几天子袞冕負斧依侯氏入門右坐奠圭再拜稽首擯者謁侯氏坐取圭致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出記几侯于東箱偏駕不入王門奠圭于繅上○箋云韓侯覲于宣王而奉享禮○周禮內府凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉大行人云廟中將幣三享注皆束帛加璧庭實惟國所有小行人云合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼玉人云璧琮九寸諸侯以享天子瑑琮八寸諸侯以享夫人○覲禮云四享皆束璧加璧庭實惟國所有注云四當爲三初享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨惟所有分爲三享皆以璧帛致之又云奉束帛匹馬卓上九馬隨之奠幣再拜稽首升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之事畢

贈

覲禮云天子賜侯氏以車服路先設西上路上四亞之重賜無數在車南諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面太史是右侯氏升西面立太史述命侯

氏降兩階之間北面再拜稽首升成拜太史加書于服上侯氏受○樂記云大路者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之羣則所以贈諸侯也

顯相

周語云甸服者祭侯服者祀賓服者享日祭月祀時享○何休公羊注云王者貴得天下之歡心以事其先王因助祭以述其職故分四方諸侯爲五部部有四輩輩主一時孝經曰四海之內各以其職來助祭尚書曰羣后肆朝是也

將享

序云祀文王于明堂疏云此祀明堂是大享五帝非迎氣告朔也五帝之牲用特牛文武爲配于禮得有羊○孝經云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭○曲禮云大饗不問卜不饒富月令季秋上丁命樂正入學習吹是月也大享帝樂記曰祀乎明堂而民知孝祭法云虞祖顓頊而宗堯夏祖顓頊而宗禹殷祖契而宗湯周祖文王而宗武王注云祭五帝五神于明堂曰祖宗明堂位云明堂也者明諸侯之尊卑也

周公朝諸侯于明堂制禮作樂頒度量而天下大服○考工記云夏后氏四室堂修二七廣四修一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗白盛門堂三之二室三之一殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵○周書明堂云方廣一十二尺高四尺階廣六尺三寸室居中方百尺室中方六十尺東應門南庫門西皋門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰玄堂中央曰太廟以左爲左个右爲右个○帝命驗云帝者成天立府以尊天重象赤曰文祖黃曰神斗白曰顯記黑曰玄矩蒼曰靈府○命文嘉云明堂所以通神靈感天地正四時○禮記外傳云一堂之上爲五室南面三階五室者象帝載五行也五行生于四時故每室四達○援神契云周之明堂在國之陽三里之外七里之內在辰巳

時邁

尚書云歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后協時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛二生一死贄如五器卒乃復五月南巡狩至于南岳

如岱禮八月西巡狩至于西嶽如初十有一月朔巡狩至于北嶽如西禮歸格于藝祖用特○風俗通曰巡者循也狩者牧也道德太平王者爲天循行以牧人也恐遠近不同化幽隱有不得所者故自躬親行之○禮記曰王者必制巡狩之禮何尊天重民也所以五年一巡狩何五歲再閏天道大備王者恩亦當竟也所以至四嶽者盛德之山四方之中能興雲致雨又曰天子五年一巡狩二月東巡狩至于岱宗柴而望祀山川覲諸侯問百年者就見之命太師陳詩以觀民風命市納賈以觀民之好惡○周禮大司馬

云及師大合軍以行禁令以救無辜伐有罪注師謂
巡狩會同職方氏掌天下之圖王巡狩則戒于四方
曰各修平乃守考乃職事無敢不敬戒及王之所行
先道帥其屬而巡戒令王殷國亦如之大行人十有
二歲王巡狩殷國土訓誦訓王巡狩則夾王車○左
傳曰天子非展義不巡狩○白虎通曰巡狩所以四
時出何當承宗廟故不踰也以夏之中月同律度得
其中也○通典曰黄帝祭于山川典禮爲多則山川
秋祀始自黄帝氏也舜典望秩于山川也○孔叢子
云天子將巡狩必告于祖禰命告羣祀及社稷畿內

名山大川七日而遍視牲及用幣

肆祀

序云雝禘太祖也箋云禘大祭也大于四時而小于
祫太祖謂文王玄鳥序云祀高宗也箋云祀當爲祫
高宗崩始合祭于契廟歌是詩焉古者君喪三年既
畢禘于其廟而後祫祭于太祖明年春禘于羣廟自
此之後五年而再殷祭一禘一祫春秋謂之大事長
發序云大禘也箋云大禘郊祭天也○名物疏按爾
雅云禘大祭也鄭氏之學以爲禘禮有四大司樂圜
丘方丘宗廟鄭云此三者皆大祭祭法虞夏禘黄帝

殷周禘嚳注云此祭昊天于圜丘也此禘之一也喪
服云天子及其始祖之所出注云始祖之所由出謂
祭天大傳云禮不王不禘王者禘其祖之所自出以
其祖配之諸侯及其大祖大夫士有大事以省于其
君祫及其高祖此謂祭感生帝于南郊禘之二也大
宗伯云以肆獻祼享先王以饋食享先王注云祫禘
也祫言肆獻禘言饋食互相備明堂位云季夏六月
以禘禮祀周公于太廟此禘之三也王制天子諸侯
宗廟之祭夏曰禘注云此夏殷祭名周則改之以禘
爲殷祭此禘之四也謂之禘者禘諦也言使昭穆之

次審諦也祭天謂之禘者亦言使典禮諦也此雝禘
太祖蓋五年宗廟之殷祭也其長發大禘則殷以夏
正于南郊祀感生帝叶光紀也其祫祭者王制曰天
子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫
烝祫曾子問云當七廟五廟無虛主者祫祭于祖爲
無主耳又曰祫祭于祖則祝迎四廟之主鄭云魯禮
三年喪畢祫于太祖明年春禘于羣廟自爾之後五
年而再殷祭一祫一禘公羊傳云大祫者何合祭也
毁廟之主陳于太祖未毁廟之主皆升合食于太祖
五年而再殷祭是也其玄鳥祀高宗即三年喪畢祫

于太祖之廟以新用之主序昭穆也禮記注稱喪畢祫于太祖明年春禘于羣廟而玄鳥箋頠有禘于其廟而後祫祭太祖之文者謂練時遷主遍廟新死者當禘祭于其廟以安之故魯人云廟用修注云謂始禘時是也鄭特將練禘總就喪畢言之耳其禘祫之異者祫則未毀廟之主及毀廟之主皆合祭于太祖廟中禘則太王王季以上遷主祭于后稷之廟穆之遷主祭于武王之廟而不及親廟其坐位所向各別祫用五齊三酒禘惟四齊三酒無泛齊祫備六代之樂禘惟四代又無降神之樂祫十二獻禘九獻禮器

云大饗其王事與注云盛饌與貢謂祫祭先王此鄭氏之說謂祫大禘小者然也若王肅張融孔鼂之徒則以禘爲大祫爲小賈逵劉歆杜預之徒則以傳無祫文禘爲三年一大祭在太祖之廟益取其序昭穆謂之禘取其合集羣祖謂之祫二禮爲一鄭依禮緯云三年一祫五年一禘謂之百王通義而禘祫志云王制祀祫于秋夏冬周公制禮祭不欲數是又以虞夏殷三時俱殷祭其說自相違背王肅不信六天之說既無郊丘之分且謂禘惟祭宗廟大傳所謂祭其所自出者謂始祖之父耳陸淳趙匡朱子之徒皆依而用之禘以夏四月大祫之禮崔靈恩云用秋張純云用冬十月解禮記者又或謂祫禘祫嘗烝爲時祭之祫大祫爲三年之祫議禮之家名爲聚訟亦不得而折其衷也宗廟之禘依鄭氏云祭毀廟不及親廟陸淳云禘于始祖廟祭所出之帝便以祖配不兼羣廟爲其疏遠不敢褻狎陳祥道以此說爲不足信朱子長發傳云大禘不及羣廟之主此宜爲祫祭之詩益同陸說先儒多以不王不禘之文而譏魯僭祭不知大夫士有大事省于其君得祫高祖大夫士得祫何疑周公之後不得禘哉春秋傳有禘無祫按諦

祫志所稱二禮之異俱無証據豈禘祫儀制相似而混爲一與國語云諦祫之牛繭栗又云郊禘之事射牛郊禘之事有全脊又曰天子親舂郊禘之盛而不及祫爾雅云禘大祭繹又祭而不云祫故馬端臨云嘗之祭即祫或亦有見與司尊彝四時之間祀追享朝享說者亦以爲禘祫鄭玄以追享爲禱請遷主朝享爲月朔朝廟烈文助祭即是朝享之祭非此禘祫也○白虎通云位尊德盛所及彌遠謂之禘禘之爲言諦也序昭穆諦父子也○傳咸奏云禘者諦也審昭穆故也○禮記曰夏祭曰禘禘者陽之盛也古者

于禘祭賜服順陰陽之義也○禮外傳曰禘祫謂之殷祭祫大而禘小春秋之經有禘而無祫毁廟無時祭但五年有二殷祭耳神主入廟先爲一禘明年春禘而又祫○又曰禘祫及近廟者以能世世繼君之體持其統由親及遠不忘先祖也○摯虞決疑要注曰豐于四時之祭而約于祫禘之祭禘以孟夏祫以孟秋

魯郊禘

春秋意林曰魯之有天子禮樂乃周之末王賜之非成王也魯惠公嘗使宰讓請郊廟之禮于天子天子

使史角往惠公止之其後在魯實始爲墨翟之學使成王之世魯巳郊矣則惠公奚請惠公之請也殆由平王以下乎按魯頌閟宮乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸是言成王命魯公爵土耳其周公之孫莊公之子以下則詩人稱美僖公郊祀之事初非見出于成王之所命也漢儒讀詩不得其義乃妄造明堂位之說謂成王以周公有大勲勞命魯公世世祀周公天子禮樂是以魯君孟春祀帝于郊配以后稷程子謂周公之功固大矣皆臣子之分所當爲成王之賜伯禽之受皆非也張子亦謂成王不敢臣周公故以二王之后待魯而命以禮樂特伯禽不當受以今考之益不然昔成王命君陳以保釐東郊而拳拳戒以遵周公之彝訓及命伯禽豈先自廢周公之釐訓哉且周公制禮以敎萬世而身沒之後成王郎壞其法導人臣以僭用天子禮樂其何以令于天下藉使以重禮報周公則但當行之于周公之廟而郊以祀天大雩以祀上帝者于報周公無預則亦何以兼舉而併賜之按左傳隱公九年考仲子之宫將萬焉公問羽數于衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫用四士用二公從之于是初獻六羽若魯之先公素

用八佾則其羽數隱公自當知之又何以問于衆仲春秋書初獻云者見周室既衰禮壞樂崩而至此始能用六佾之舞但不當用于仲子之宫以開僭之源其後歷世諸侯僭天子大夫僭諸侯其原蓋出于此故春秋于桓五年書曰大雩見大雩之僭始于桓閔二年書曰禘于莊公見禘之僭始于閔僖三十一年書曰四卜郊見郊之僭始于僖自伯禽而下凡十八世皆未有郊祀樂歌而獨自僖始則僖以前未有郊祀之事而始僭于僖者亦可知矣自是之後魯之郊禘率用天子禮樂其流之弊遂使季氏僭八佾三家

歌雍徹而周公之禮蕩然矣漢儒不達魯頌春秋之義而妄行其說以誣聖經惑亂後學千載之下不知其非而反信之何哉孔子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣是但非魯而不非成王也以武王之聖作大武之樂孔子猶曰武盡美矣未盡善也使魯郊禘果出于成王之賜則壞禮敗度莫此爲甚孔子安得不非之而但非魯哉或謂魯惠公請郊天子命史角往自是魯始用天子禮樂苟如是惠公旣用八佾之舞而隱公降用六佾則是隱公知諸侯不可僭天子之禮又何乃以仲子而僭夫人之禮哉其說非是

魯僭禮樂

謂魯用天子禮樂其說皆非也夫周至成王而後制禮作樂教典始以大明人皆知名分所在皆周公之力豈有周公方薨成王遽以天子之禮樂賜魯始壞周公之禮典乎苟如是則周公謚當何稱葬用何禮必王而後可也廟謚曰公葬禮亦公天子禮樂何用哉故成王非庸君伯禽非妄人必不爲此悖禮亂常之事以啓後世僭擬禍亂之門也或疑其非成王時是矣然謂之平王賜惠公亦豈然哉彼其意以謂治朝賢主則禮典不紊衰主孱君則賞賜濫行故疑在平王之世獨不思周轍雖東魯在當時不過爲次國大國有齊楚晉宋敵國有鄭衛陳蔡使平王欲以私意曲賜加魯鄭衛陳蔡豈得無賜齊楚晉宋肯默然而已乎彼肯以爲上世無功德乎以晉文之覇襄王藉其功而反正其請隧則曰王章也未有代德而有二王亦叔父之所惡也惠公于周平亦何有哉可知其說亦妄意也二說旣不可然則孰賜之曰未嘗賜之也其何以然曰魯自爲之也曰何以知之據經而知之也夫子曰天下有道禮樂征伐自天子出天下無道禮樂征伐自諸侯出自諸侯出葢十世希不失

矣此聖人傷衰周之亂作春秋之本旨也夫惟名分一不正禮樂征伐不出于天子故諸侯僭擬相仍冠屨倒置無所不至隱公六年書曰初獻六羽言于是始僭樂而踰諸侯之制也又春秋五十有三年始書禘八十有六年始書郊以見僭禮樂之有漸也其後乃乘大輅載弧韣設兩觀舞八佾並用天子禮樂其勢至此耳豈惟魯哉晉作六軍僭天子之軍也晉人曰以寡君之未禘祀僭天子之禮也甚者吳楚直僭稱王無所顧忌春秋魯史也書一魯如此以見諸侯皆然先儒不究事意直以魯之所行爲他國之所無

故有成王平王賜之之說以魯爲受賜則晉之六軍禘祀亦賜之耶吳楚僭號亦賜之耶觀此決知二說之非而魯自爲之也然說者往往據詩魯頌曰龍旂承祀六轡耳耳春秋匪懈享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷以魯爲合用盛禮也不知魯人安于僭擬非禮猥稱其君之功德惟恐不至若果魯之常禮何獨以頌僖公乎春秋書公子遂如楚乞師則僖公之畏楚甚矣而頌乃謂荊楚是懲春秋書公會齊侯等于淮以見僖公服楚之役而頌乃謂淮夷卒獲以叔段之凶惡不弟而詩人稱其洵美且仁文姜之淫恣逆亂

而詩人稱其德音不忘其可信乎故史克之頌魯亦如曲沃人徒知有欒盈而不知有晉趙人徒知有張敖而不知有漢懷其私恩而忘其大義也魯之不朝不貢無請于周久矣而謂史克請如周而作頌可知序詩者之妄也故于序則以祀后帝后稷爲盛于春秋則以行郊禘爲僭聖人刪詩存魯頌而不削者亦如存叔段文姜之詩使後世自見其非矣非謂其言之公當也

共

周禮太宰以九貢致邦國之用一祀貢二嬪貢三器貢四幣貢五材貢六貨貢七服貢八斿貢九物貢太府凡邦國之貢以待弔用內府掌受九貢之貨賄良兵良器以待邦之大用大司徒諸公之地食者半侯伯之地食者三之一子男之地食者四之一土均以均地貢大司馬施貢分職以任邦國大行人侯服貢祀物甸服貢嬪物男服貢器物采服貢服物衛服貢材物要服貢貨物蕃國各以所貴寶爲贄小行人令諸侯春入貢秋獻功○禮器云大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜爲前列先知也金

次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也郊特牲云旅幣無方所以別土地之宜節遠近之期也虎豹之皮示服猛也○蘇氏曰共珙通合拱之玉○韻會注珙璧也通作拱老子拱璧

享

周書伊尹爲四方令曰臣請正東符婁仇州伊慮漚深九夷十蠻越漚鬋文身請令以魚支之鞞鯽鰂音賊之醬鮫瞂利劍爲獻正南甌鄧桂國損子產里百濮九菌請令以珠璣瑇瑁象齒文犀翠羽菌鶴短狗爲獻

正西崑崙狗國鬼親枳巳闟耳貫匈雕題離丘漆齒
請令以丹青白旄紕罽江歷龍角神龜為獻正北空
同大夏莎車姑他旦略貌胡戎翟匈奴樓煩月氏孅
犁其龍東胡請令以橐駞白玉野馬騊駼駃騠良弓
為獻湯曰善

王

箋云世見曰王○大行人云九州之外謂之蕃國世
一見各以其所貴寶為贄注云九州之外夷服鎮服
蕃服也無朝貢之歲父死子立及嗣王即位乃一來
耳各以貴寶為摯若大戎獻白狼白鹿是也○明堂

位云四塞世告至○周語云荒服者王終王注云朝
嗣王及即位而來見

詩經類考卷之十七

明武塘沈萬鈳仲容采輯

樂考

樂

尚書云予欲聞六律五聲八音在治忽以出內五言
又曰聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和
○白虎通曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其
欲聲者鳴也音者飲也剛柔清濁和而相飲○周官
曰凡六樂者一變而致羽物及川澤之祇再變而致
蠃物及山林之祇三變而致鱗物及丘陵之祇四變

而致毛物及墳衍之祇五變而致介物及土示六變
而致象物及天神九德之歌九磬之舞於宗廟之中
奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣○五經通義曰
受命而王者六樂焉以太乙樂天以咸池樂地以肆
夏樂人以大夏樂四時以大濩樂五行神明以大武
樂六律各象其性分而為之制以樂其先祖○禮記
曰夫樂清明象天廣大象地終始象四時周旋象風
雨○漢書曰商章也物成熟可章度也角觸也物觸
地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生
為四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚

藏宇覆之也五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商
爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聽
宮爲土爲信爲思以君民事物言之則宮爲君商爲
臣角爲民徵爲事羽爲物爾雅釋樂曰宮謂之重商
謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳皆五音之別
名○樂記云凡音之起由人心生也人心之動物使
之然也感于物而動故形于聲聲相應故生變變成
方謂之音比音而樂之及于戚羽旄謂之樂○國語
曰金尚羽石尚角竹尚商絲尚宮匏土尚徵呂以和
樂律以平聲金石以動之絲竹以行之歌以詠之匏

以宣之瓦以贊之革木以節之物得其常曰樂樂之
所奏曰聲聲相保曰和細大不踰曰平○周禮大司
樂以樂舞教國子以六律六同五聲八音六舞大合
樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以悅
遠人以作動物太師合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑
洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾
鍾皆文之以五聲皆播之以八音皆教之以六詩

歌

釋名曰人聲曰歌歌者柯也所歌之言是其質也以
聲吟詠有上下如草木之有柯葉說文曰詠詩曰歌
獨歌謂之謠爾雅曰聲比于琴瑟曰歌徒歌曰謠亦
謂之咢韓詩章句曰有章曲曰歌無章曲曰謠又云
飢者歌食勞者歌事梁元帝纂要曰齊歌曰謳吳歌
曰歈楚歌曰豔淫歌曰哇又有清歌高歌安歌緩歌
長歌浩歌雅歌酣歌怨歌勞歌○五經通義云歌之
言雝也以厚志意故發聲而歌長言○淮南子曰易
道良馬使人欲馳飲酒而樂使人欲歌○帝嚳命咸
黑作爲唐歌堯命質效山川谿谷之音以作歌湯命
伊尹作爲大濩歌晨露○山海經云帝俊八子是始
爲歌○周禮春官大司樂歌大呂祀天神歌應鍾祭

地示歌南呂祀四望歌函鍾祭山川歌小呂享先妣
歌夾鍾享先祖太師大祭帥瞽登歌大饗亦如之小
師帥掌教絃歌樂師帥學士而歌徹瞽矇掌絃歌掌
九德六師之歌以役大師○書云歌永言又云九功
惟敘九敘惟歌○樂記師乙曰夫歌者直已而陳德
也寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者
宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而
讓者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者
宜歌齊故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商
齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊又曰歌者

上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍
纍乎端如貫珠故歌之爲言也長言之也說之故言
之言之不足故長言之○白虎通云樂所以必歌者
何歌者口之言之也中心燕樂口欲歌之○禮書云
天子之祭祀養老饗諸侯諸侯之相見胥之宵禘皆
升歌下管貴人聲也鄉飲燕禮有歌笙與閒而後合
樂鄉射有合樂而無歌笙與閒大射有歌而無閒笙
有管而無合樂

舞

舞周禮掌舞之官有舞師籥師旄人韎師舞師凡野

舞則皆教之不教國子下傳曰教國子弟則非舞師
也籥師掌教國子舞羽吹籥旄人掌教舞散樂舞夷
樂韎師掌教韎樂大司樂以樂教國子樂師云以教
國子小舞其用人則大司樂中大夫二人樂師下大
夫四人上士八人下士十有六人旄人舞者衆寡無
數韎師舞者十有六人呂氏曰萬舞二舞之總名干
舞者武舞之別名籥舞者文舞之別名文舞又謂之
羽舞又疏言干則有戚禮記朱干玉戚冕而舞大武
言籥則有羽籥師教國子舞羽吹籥又禮書干盾也
以革爲之其背曰瓦設錫朱質而繪以龍龍之外又
繪以襍羽其繫之也以繡韋其屬繡韋以紛戚斧也
玉戚以玉飾其柄柯長三尺博三寸厚一寸半有五
分其長以其一爲之胥（錫音陽白金也）何休云舞謂之萬者
象武王以萬人定天下民樂之故名之商頌亦曰萬
舞有奕殷亦以武定天下也○鄭曉古言云舞佾之
數服虔說每佾八人蓋減行數不減人數杜預云惟
天子得盡物數故以八爲列諸侯則不敢用八預及
何休說行減人亦減正義以舞勢宜方行列旣減則
人數亦宜減○蔡邕月令章句曰舞每佾八人每服
冕而執戚有俯仰張翕之容行綴長短之制所以受

命而歌王者之功也人之動而有節者莫若舞肆舞
所以動陽氣而導物也○呂氏春秋曰陶唐氏之始
陰多滯伏民氣壅閼故爲作舞以宣導之山海經云
帝俊八子始爲舞樂府襍詩云昔有陰康始教民舞
○通典云樂之在耳曰聲在目者曰容聲應乎耳可
以聽知容藏於心難以貌觀故聖人假干戚羽旄以
表其容發揚蹈厲以見其意聲容選和則大樂備矣
詩序曰詠之不足不知手之舞之足之蹈之然樂
心內發感物而動不覺手之自運歡之至也此舞之
所由起也○大胥掌學士之版以待致諸子春入學

合舞以六樂之會正舞位以序出入舞者籥師祭祀鼓羽籥之舞賔客饗食亦如之司干掌舞器諸子凡樂正舞位授舞器司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅賁殳故士戈盾韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之旄人掌教舞散樂舞夷樂○文王世子云養老下管象舞大武注象周武王伐紂之樂以管播其聲又為之舞内則云十三舞勺成童舞象二十而冠舞大夏明堂位云升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏樂記云屈伸俯仰綴兆舒疾樂之文也夔始制樂以賞諸侯其治民勞者

其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短又云舞動其容也先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱疏云謂作大武之樂也又云總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是彊五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子祭統云及舞君為東上冕而總干率羣臣以樂皇尸又云舞莫重于武宿夜○周禮地官舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事四方祭祀謂四望也旱暵之事謂雩也凡野舞則皆教之凡小祭祀不興舞春官樂師掌國學之政以教國子小舞謂以年幼少時教之舞凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞注鄭衆云帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者氂牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟雝以旄兵事以干星辰以人舞玄謂帗列五采繒今靈星舞子持之是也羽析白羽為之形如帗皇雜五采羽如鳳皇色持以舞亦如帗人舞無所執以手袖為威儀四方以羽宗

廟以人山川以干旱暵以皇○凡四方之舞仕者屬焉凡祭祀賔客舞其燕樂籥師掌教國子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞賔客饗則亦如之○月令孟春命樂正習舞乃修祭典○五經通義曰王者之樂有先後者各尚其德也以文得之先文樂持羽毛而舞以武得之先武舞持朱干玉戚而舞所以增威武也戚斧干楯也玉取其德干取其仁明當尚德行仁以斬斷也○周禮大胥以六樂之會正舞位諸子掌凡樂事正舞位鄭注禮記云綴音拙謂酇舞者之位也兆其外營域也其舞于庭則文在東階武在西階其出入

于學也則長者在先幼者在後所謂舞位者如此○禮記曰治民勞者舞行綴遠治民逸者舞行綴短故觀其舞知其德將舞必先三舉足以見將舞之漸○周禮春官鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌東方之樂曰昧南方曰任西方曰朱離北方曰禁○五經通義曰東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持鉞舞助時殺也北夷之樂持干舞助時藏也○禮記曰納蠻夷之樂于太廟以祀周公言廣魯于天下也

琴瑟

書曰琴瑟以詠○禮記絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思忠義之臣○國語云尾絲尚宮○琴屬陽瑟屬陰素女瑟長七尺二寸 大晟樂書 ○卦有八離居一焉音有八絲居一焉離馬也而與蠶同祖則其音絲而已易曰離麗也故大琴謂之離以其聲有所麗而明也大瑟謂之灑以其聲有所麗而澤也○史記騶忌子曰大絃濁以春溫者君也小絃廉折以清者相也攫之深醳之愉者政令也鈞諧以鳴大小相益回邪而不相害者四時也○晉志農瑟羲琴達靈成性象物昭功○通典人君冬至鼓瑟

瑟用槐木夏至鼓琴琴用桑木槐取氣上桑取氣下○周官曰雲和之琴瑟于圜丘奏之空桑之琴瑟于方丘奏之龍門之琴瑟于宗廟奏之小師掌教絃歌瞽矇掌教琴瑟○白帖君子之近琴瑟以儀節也非以慆心也○山海經帝俊生晏龍是爲琴瑟○長三尺六寸六分者中琴之度長八尺一寸者大琴之度也大琴二十絃中琴十絃小琴五絃舜彈五絃之琴或云七絃瑟或謂伏羲作或謂神農晏龍作或謂朱襄氏使士達制爲五絃之瑟鼓瞍判爲十五絃或謂太帝使素女作蓋五十絃大瑟也二十五絃中瑟也五絃十五絃小瑟也有頌瑟長七尺二寸廣一尺八寸二十五絃蓋即中瑟也 陳暘樂書

琴

絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其音尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也琴操曰伏羲作琴以修身理性反天真也○伏羲將嬰砥貢梓帝命下相桓皇斵而爲琴一曰丹維二曰祖牀三曰委文四曰衡華○世本云神農所造祝融取榣山之櫬作琴彈之有異聲五色鳥舞于庭中琴之至寶者一曰皇來二曰鸞來三曰鳳來故生長子即名曰

琴○鄒屠氏帝嚳之妃也以碧瑶之梓爲琴飾以璵璠寶玉故名璵璠○樂書云琴長八尺一寸正度也絃大者爲宫而居中央君也商張右旁其餘大小相次不失其次序則君臣之位正矣○帝俊有琴曰電母每夏月電光一照則絃自鳴此與豐山之鐘謂之霜鳴皆異寶也○晏龍者帝俊之子也有良琴六一曰菌首二曰義輔三曰蓬明四曰白民五曰簡開六曰垂漆○素女播都廣之琴溫風冬飄素雪夏零鸞鳥自歌鳳鳥自舞靈壽自華○帝相元年條谷貢桐芍藥命羿破桐爲琴名曰條谷太戊三十一年伊陟

作琴名曰國阿○周宣王有琴曰響風背銘曰墻有耳伏寇在是武王之遺器也宣王每朝姜后輒以此銘援琴奏之古琴疏○伏羲削桐爲琴上圓下方法天地前廣後狹象尊卑上曰池言其平下曰濱言其服龍池八寸象八風鳳池四寸象四氣長三尺六寸六分象三百六十日廣六寸象六合腰廣四寸象四時五絃象五行大絃爲君小絃爲臣文武加二絃以合君臣之義暉十三象十二律餘一暉象閏第一絃爲宫次商角羽徵次少宫少商○玉杯洞元正合琴名言與天地五行之氣相合也○風俗通云雅琴者

樂之統也君子所常御不離於身非若鐘鼓陳于宗廟列于簴懸也以爲大小得中而聲音和大聲不讙譁而流漫小聲不湮滅而不聞適足以和人意氣感人善心故琴之爲言禁雅之爲言正也言君子守正以自禁也今琴長四尺五寸法四時五行七絃者法七星也夫以正雅之聲感動正意故善心勝邪惡禁是以古之聖人君子慎所以自感因邪禁之適故近之閑居則爲從容以致思焉如有所窮困其道閉塞不得施行及有所通達而用事則著之於琴以舒其意以示后人其道行和樂而作者命其曲曰暢暢者

言其道之美暢猶不敢自安不驕不溢好禮不以暢其意也其遇閉塞憂愁而作者命其曲曰操操者言遇菑害困厄窮迫雖怨恨失意猶守禮義不懼不懾樂道而不失其操者也又云琴者樂之與八音竝行君臣以相御○琴操曰伏羲作琴所以禦邪僻防心淫○揚雄琴清英曰昔者神農造琴以定神齊淫僻去邪欲反其天眞者也舜彈五絃之琴而天下治堯加二絃以合君臣之恩也○琴操曰伏羲氏作琴名曰離徽○呂氏春秋昔古朱襄氏之治天下也炎帝別號多風而陽氣蓄積萬物散解果實不成故士達作爲

五絃琴○桓譚新論神農始削桐爲琴繩絲爲絃以通神明之德合天地之和又曰足以通萬物而考理亂也○廣雅云伏羲氏琴長七尺二寸神農氏琴長六尺六寸七分○隋志神農制爲五絃曰宮商角徵羽周文王加二絃曰少宮少商○徐景安樂書文武各益一絃○古琴名有清角黄帝之琴大晟樂書○謝希逸琴論神人暢堯帝所作堯彈琴感神人現故制此弄通禮纂堯使無句作琴五絃○眞珠船云離二十絃次大琴十五絃中琴十絃須琴十三絃形象箏移柱應律擊琴五絃梁柳惲製以管承絃又以竹

片約而束之使絃急而聲亮以箸擊之兩儀琴二絃絃各六柱奚琴亦二絃出胡中奚部以竹片軋之月琴四絃十三品柱形圓項長似琵琶王子年拾遺師延商時修三皇五帝之樂撫一絃琴魏孫登亦彈一絃琴又有九絃十二絃二十七絃今但知有七絃○名物疏按明堂位有大琴中琴之文然則長八尺一寸者大琴之度也長三尺六寸六分者中琴之度也制之長短雖不同不過五絃七絃而已郭氏云大琴二十七絃未知何據陳暘又云聲不過五小琴五絃中琴倍之十絃大琴四倍之二十絃深闊七絃之琴

以爲存之有害古制其稱十絃二十絃于古罕用而七絃則古今相傳未可廢也古又有雅琴雅瑟須琴須瑟之名豈以其聲之合雅頌耶

瑟

呂氏春秋云朱襄氏時大風振蕩草木不實命士達作五十絃之瑟以平陰氣以定羣生又云瞽叟拌五絃之瑟作十五絃之瑟命之曰大章舜立仰延乃拌瞽叟之所爲瑟益之八絃爲二十三絃○爾雅云大瑟謂之灑徒鼓瑟謂之步○庖犧氏作瑟瑟潔也使人精潔于心淳一於行也五十絃冊本○白虎通瑟

嗇也閑也所以懲忿窒慾正人之德也有君父之節臣子之法○或曰泰帝使素女鼓五十絃瑟而悲帝禁不止故破其瑟爲二十五絃師古曰泰帝泰昊也漢郊祀志○樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越○書大傳曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越○熊氏云瑟兩頭有孔其在底下者名越若用之祭祀則練其絃疏其越○正義云不練則絲勁而聲清練則絲亂而絃濁○周禮大司樂職雲和之瑟空桑之瑟龍門之瑟空桑龍門山名○三禮圖雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番贏

也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用也○
蔡邕云瑟前其柱則清却其柱則濁○韓子齊宣問
匡倩曰儒者鼓瑟乎對曰不也夫瑟以小絃爲大聲
以大絃爲小聲是大小易序貴賤易位儒者以爲害
義故不鼓○鄉飲酒禮二人皆左何戶可反瑟後首挎
苦胡越燕禮小臣左何瑟面鼓執越○尸子夫瑟賢者
以其義而鼓之欲樂則樂欲悲則悲雖有暴君爲之
立變○樂書云五十絃大瑟也二十五絃中瑟郎頌
瑟也五絃十五絃小瑟也

鍾

周禮考工記云鳧氏爲鍾薄厚之所震動清濁之所
由出侈弇之所由興也說苑云鼓法天鍾法地○五
經通義云鍾者秋分之氣萬物至秋而成至冬而藏
堅成不滅絕莫如金故金爲鍾相繼不絕也○說文
云鍾秋分之音物鍾成也○易封通驗云人主冬至
日縱八能之士擊黃鍾之鍾○禮記曰鍾聲鏗鏗以
立號號以立橫橫以立武君子聽鍾聲則思武臣又
云垂之和鍾○左傳伶州鳩云鍾音之器也小者不
窕大者不槬音話則和于物○周禮曰磬師掌教擊編
鍾教縵樂燕樂之鍾磬注縵樂襍聲之和樂者燕樂

房中之樂二樂皆教鍾磬凡祭祀奏縵樂所謂陰之
聲也○釋名云鍾之爲言空也內空受氣多故聲大
○白虎通云鍾之爲言動也陰氣用事萬物動成鍾
爲氣用金聲也鍾者時之氣聲也節度之所生也君
臣有節度則萬物昌無節度則萬物亡亡與昌正相
追故曰鍾○鍾兌音也○樂叶圖徵云黃鍾生一一
生萬故君子鑠金爲鍾四時九乳九乳法九州也○
呂氏春秋云黃帝命伶倫與營援鑄十二鍾以和五
音○虞夏之時大謂之鏞小謂之鍾周制大謂之鍾
小謂之鎛一虡縣一鍾爲特鍾一虡十二鍾爲編鍾

堂上擊黃鍾特鍾而堂下編鍾應之鎛伯各反陳暘樂書○
月令章句曰上古聖人本陰陽別風氣審清濁不可
以文載口傳於是冶金作鍾以主十二月之聲○皇
圖要覽曰帝嚳造鍾磬禮曰垂之和鍾鄭康成注垂
乃堯時之鍾工也晉書樂志曰黃帝命岐伯爲鍾之
始爾雅曰大鍾謂之鏞中者謂之剽小者謂之棧棧
鍾之最小者長三寸口徑四寸○山海經曰炎帝之
孫伯陵生鼓延是始爲鍾○世本云垂作鍾○周禮
曰磬師掌擊編鍾鍾師掌金奏鎛師掌金奏之鼓桃
氏爲刃六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊鳧氏爲

鐘兩欒謂之銑注杜子春云銑鐘口兩角也銑間謂之于于脣上袪也于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞此四者鐘體也舞上謂之甬甬上謂之衡甬衡鐘柄也鐘縣音還謂之旋旋蟲謂之幹注旋屬鐘柄所以懸也旋蟲以蟲爲飾也玄謂今之旋有蹲熊盤龍辟邪之蟲鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景注帶所以分其名枚鐘乳也于上之攠音靡謂之隧○五經要義云周禮鐘磬皆編懸之二八十六而在一簴謂之堵鐘磬各一堵謂之肆○尚書大傳曰天子左五鐘右五鐘○三禮圖曰凡鐘十六枚同爲一簴

虡爲編鐘特懸者謂之鎛○古今樂錄曰凡金爲樂器有六皆鐘之類也曰鐘曰鎛曰錞音淳曰鐲音濁曰鐃奴交反曰鐸鎛如鐘大錞錞如也圓如椎頭上大下小所謂金錞和鼓也鐲鉦也形如小鏡軍行爲鼓節鐃如鈴而無舌有柄而執之鐸如大鈴古鐘名有大林之鐘景鐘九龍之鐘十龍之鐘午石之鐘○樂當云金生於上而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風閶闔其聲尚羽其音則鏗立秋之氣也○管子云昔者黃帝以其緩急作五聲以政五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘重心三曰黃鐘灑光四曰景鐘昧其明五曰黑鐘隱其常五聲既調然後作立五行以正天時○岑文本鐘銘云夫金之爲德冠五材以稱瑞鐘之爲器諧八音而表節成物兼于軍國致用適于洪纖故習戎者用之以警衆司曆者俟之以考辰○考工記云鐘大而短則聲疾而短聞鐘小而長則聲舒而遠聞鄭注云淺則躁躁易竭也深則安安難息也又云鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震鄭注云太厚則聲不發太薄則聲散柞柞然聲大也鬱聲不舒揚也震鐘掉則聲不正也是故大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其

一爲之厚○外傳云古者天子左右五鐘將出則撞黃鐘之鐘馬鳴中律駕者有文御者有數立則磬折拱則抱鼓行步中規折旋中矩然後太師奏升車之樂告出也入則撞蕤賓之鐘以治容貌容貌得則顏色齊顏色齊則肌膚安蕤賓有聲鵠震馬鳴及倮介之蟲無不延頸以聽在內者皆玉色在外者皆金聲然後少師奏升堂之樂卽席告入也○國語單穆公云先王之制鐘也大不出鈞重不過石律度量衡于是乎生小大器用于是乎出○名物疏云按鐘有編鐘鄭氏云十六云十六枚同在一簴段安節云每架

十二按周禮此鐘師教眡瞭擊之者也有不編者鍾
師自擊之十二辰零鍾若書傳云左右五鐘也在東
曰笙鐘在西曰頌鐘荀卿云懸一鐘而尚拊此堂上
之鐘蓋亦不編又有縵樂燕樂之鐘此鐘鼓樂之其
燕樂與○鏞爾雅云大鐘謂之鏞孫炎曰鏞深長之
聲李巡曰大鐘音聲大鏞大也郭璞曰亦名鎛○書
云笙鏞以間鄭注云鏞即大射頌一也○周禮鐘師
掌金奏鎛師掌金奏之鼓考工記云大鐘十分其鼓
間以其一為之厚○射禮云西階之西頌磬其南鐘
注云西方鐘磬謂之頌古文頌為庸○陳氏曰十二

辰之鐘大鐘也大鐘特懸詩書爾雅所謂鏞也非十
二辰之鐘則編焉周禮所謂編鐘也○名物疏按郭
以鎛為鏞依鄭注書及儀禮則鏞即頌鐘非鎛也大
射注鎛如鐘而大陳氏詳道以鎛為小鐘鏞為特鐘
博古圖說又云鎛減於特鐘而大於編鐘三說亦不
同○五行志陝州黃河有銅鐘水大恒自浮出每朔
望晦明之日鳴聲悲亮○漢武帝時鐘自鳴三日東
方朔曰銅者土之子山恐有崩者一日蜀山崩又豐
山九鐘霜降自鳴（出山海經）○晉中興書曰義熙十
一年霍山崩毀出銅鐘六枚上有文蝌蚪書時人莫

識○虞喜志林曰吳時于江水中得鐘有百餘字募
求讀者竟無人曉○異苑云西河有鐘在水中晦朔
輒鳴聲響悲激羇客聞而悽愴

鼓

五經要義云鼓所以檢樂為羣音之長禮曰鼓無當
于五聲五聲不得不和又曰先鼓以警戒○白虎通
曰鼓震音煩氣也萬物憤懣震動而生雷以動之溫
以煖之風以散之雨以濡之奮至德之聲感和平之
氣也同聲相應同氣相求神明報應天地佑之其本
乃在萬物之始耶故謂鼓也○禮記曰曾子拊鼓又

云鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼙鼓之
聲則思將帥之臣○樂書云鼙去故以為器而羣音
首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律
黃鐘其聲一其音讙冬至之氣也○易卦通驗冬至
鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺
七寸鼓者郭也春分之音也萬物郭皮甲而出故謂
之鼓○周禮六鼓雷鼓八面靈鼓六面路鼓四面晉
鼓晉鼓皆二面○風俗通云鼓不知誰所作陳暘樂
書云始于伊耆氏少昊氏冒革以為鼓世本夷作鼓
又曰巫咸作鼓帝王世紀曰黃帝殺夔以其皮為鼓

黃帝內傳曰帝戰蚩尤玄女爲帝制夔皮爲鼓山海經云夔乃大獸似牛一足無角皮可綳鼓山海經云東海有獸名曰夔黃帝得之以其皮爲鼓橛以雷獸之骨聞五百里以威天下郭氏傳云雷獸即雷神也人面龍身鼓其腹則雷橛猶擊也呂氏春秋曰倕作鼙鼓鞀○周禮鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正四役教爲鼓而辨其聲用以晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸此常樂也餘五鼓各有所用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事大鼓爲鼖長八尺以鼛鼓鼓役事長一丈二尺以金

錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓大司樂大食三侑令奏鍾鼓樂師凡國之小事饔食諸侯奏鍾鼓眡瞭賓射奏鍾鼓小師掌敎鼓○周禮韗人爲皐陶爲鼓木名凡冒鼓必以啓蟄之日象雷之發聲也良鼓腹如積環鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞○荀卿云鼓象地○帝王世紀云有窑須之鼓○甫田章琴瑟擊鼓之鼓土鼓也周禮籥章掌土鼓杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也又云凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯○禮運云夫禮之初蕢桴而土鼓注云

築土爲鼓也明堂位云土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也○樂書云離音絲南方之樂也坎音革北方之樂也土鼓之制窪土以爲之故禮運之言土鼓在未合土之前與壺涿氏泡土之鼓異矣○賁鼓爾雅云大鼓謂之鼖○周禮韗人鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓鼓人鼖鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼖鼓鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓之注云鼓之以鼖鼓○書云鼖鼓在西序○疏賁大也故謂大鼓爲賁鼓○賁應傳云小鞞○爾雅云鼓小者謂之應○釋名云鼙裨也裨助鼓節也聲在前曰朔朔始也在後曰應

應大鼓也○周禮小師大祭祀下管擊應鼓徹歌大饗亦如之注云應鼙也○大射禮建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西階之西一建鼓在南東鼓朔鼙在其北注云應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙應之朔始也○禮器曰廟堂之下懸鼓在西應鼓在東○[illegible]疏云應既爲小田宜爲大○箋云田當作朄[illegible]鼓在大鼓旁應鞞之屬○周禮太師大祭祀下管令奏鼓朄鄭司農云朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓爲大鼓先引故曰朄小師小祭祀小樂事鼓朄○禮書云儀禮朔鼙乃朄鼓也以其引

鼓故曰鞕以其始鼓故曰朔是以儀禮有朔無鞕周禮有鞕無朔其實一也鄭氏以應鞕朔爲三鼓恐不然也○縣鼓樂書云周人所造之器始作樂而合于祖者也以應鼓爲和終之樂則縣鼓其倡始之鼓與○名物疏按鼓人以路鼓鼓鬼享大司樂路鼓鼓兆鼓於宗廟之中奏之則所云縣鼓者路鼓也鼓人注云縣鼓四而鼓陳暘以爲晉鼓非也應鞕小鼓不便于縣而賈公彥謂諸侯祭禮應鼓縣在東方大射云樂人宿縣其下云云則似亦縣之又云鼗倚于頌磬西紘鄭挾箋云鼗雖不植則商之鼗不植周之鼗亦

不縣也其應鞕必縣與否亦無以定之後世之制建鼓左右旁挾應鞕未必合古法也商之楹鼓大射曰建鼓或周之鞕鼓殷人曰朔鼙與

籥

周禮笙師掌教龡籥籥師掌教國子舞羽龡籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之○風俗通云籥樂器竹管三孔所以和衆聲也○何休公羊注云籥所吹以節舞○呂氏春秋云皐陶作爲夏籥九成以昭其功○宋書樂志云籥不知誰所造今凱容宣烈舞所執羽籥是○文王世子云春夏學干戚秋冬學羽

籥○趙岐孟子注云執籥以節衆也○周禮籥章職云凡國祈年于田祖籥豳雅擊土鼓以樂田畯○爾雅曰大籥謂之産中謂之仲小謂之箹籥之大者其聲生出不窮小者其聲約矣若夫大不至于不窮小不至于大約此所謂仲也然則鄭郭三孔之籥豈其中者與毛萇六孔之籥豈其大者與雖然皆不出乎中聲而廣雅有籥七孔謂之笛之說豈傅會七音之說而遂偰乎○陳暘云籥所以爲聲聲由陽來故執籥于左左陽故也○明堂位曰葦籥伊耆氏之樂也○毛傳云籥六孔○劉熙釋名曰籥躍也

氣躍而出也古者取卯地之竹以爲籥春分之音萬物振躍而出也三漏之籥所以通中聲先王之樂也七漏之籥所以備二變世俗之樂也

笙

禮記月令仲夏之月命樂師調笙簧○說文笙十三簧象鳳之身○風俗通笙長四寸○儀禮鄉射三笙一和而成聲爾雅笙小者謂之和春官笙師中士二人下士四人疏東方之樂謂之笙正月之音笙生也東方生長之方也○蔡邕云季冬之月上下入學集吹所以通氣也管簫笙竽塤箎皆以吹鳴者也○釋

名云笙生也象物貫地而生竹之貫匏以瓠爲之故曰匏竽亦是也其中汚空以受簧也○白虎通笙之言施也牙也在十二月萬物始施而牙太蔟之氣象萬物之生故曰笙有七正之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之笙○祭祀饗射共其鐘笙之樂燕樂亦如之注與鐘聲相應之笙疏笙師不掌鐘而兼言鐘知義然也禮記云女媧作簧黃帝臣也應劭曰世本隨作笙師古曰匏瓠也列管瓠中施簧管端爾雅曰笙大者十九簧小者十三簧十三簧者曰雅簧上六下七竽三十六簧舊圖云笙長四尺諸管參差亦

如鳥翼○釋名云簧橫也於管頭橫施於中也以竹鐵作於口橫鼓之亦是也○王廙笙賦曰不周之竹曾城之匏潘岳賦曰惟簧能研羣聲之清惟笙能總衆清之林河汾有曲沃之垂匏鄒魯有汶陽之孤篠基黃鐘以舉韻望鳳儀以擢形寫皇翼以揷羽摹鸞音以厲聲大不踰宮細不過羽唱發章夏導揚韶武又云裁熟簧注云以熟銅爲之○樂書云匏之爲物其性輕而浮其中虛而通笙以匏爲母象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春夏之交其聲尚議其律大呂大蔟其音啾立春之氣也記曰歌者在上匏竹在下國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也○名物疏按毛解簧爲笙朱子云笙竽管中金葉則指簧體言之而不以爲笙明矣然禮記曰女媧之笙簧又曰仲夏命樂師調笙竽篪音池簧言笙又言簧者豈簧別一物與漢武内傳許飛瓊鼓震靈之簧神仙傳王遥有五舌竹簧宋時民間有鐵葉簧皆非竽笙中簧也○大笙謂之巢以其列管匏中施簧管端鳳巢之象也疏巢高也言其聲高小笙謂之和小者聲少音相和也又大者唱小者和也○爾雅大笙謂之竽簧者笙管之中金薄鍱音葉也○

大笙之數九金數也而以陰十主之金土合數也故其簧十九小笙之數三木數也而以陰十主之木土合數也故其簧十三竽三十六簧水數也長四十二寸水火合數也書以琴瑟爲堂上之樂笙簫爲堂下之樂則琴瑟堂上常御之樂也鼓簧堂下甚盛之樂也

翿

釋言云翿纛也李巡曰舞者所持纛也又云纛翳也郭璞云今之羽葆幢舞者所持以自蔽翳也○禮書云舞者所建以爲容非其所持者也○釋名云翿陶

也其貌陶陶下垂也○名物疏按爾雅鸃鶩也山海經云五采之鳥名翳疑即雉也簡兮所謂右手秉翟者郭以鸃翳釋之恐未然也

敖

箋云燕舞之位○錢氏詩說云敖遊也因謂敖處為敖猶周禮云囿遊也○名物疏按周禮大胥以六樂之會正舞位諸子掌凡樂事正舞位鄭注禮記云綴謂酇舞者之位也兆其外營域也其舞于庭則文在東階舞在西階其出入于學也則長者在先幼者在後所謂舞位者如此鄭以此篇之鼓簧為房中之樂故以敖為燕舞之位燕是燕息之燕非燕樂之樂也

謠

爾雅云徒吹謂之和徒歌謂之謠孫炎曰謠聲消搖也○韓詩章句云有章曲曰歌無章曲曰謠○毛傳云樂合曲曰歌徒歌曰謠○冊府元龜云春秋以來乃有婉孌總角之謠傳於閭巷皆成章協律

缶

易曰樽酒簋貳用缶納約自牖有孚盈缶終來有他吉日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟○墨子云農夫春耕夏耘秋斂冬藏息于吟缶○急就篇注云缶盆盎一類耳缶即盎也大腹而斂口盆則斂底而寬上○疏云缶是瓦器可以節樂若今擊甌又可以盛水盛酒即今之瓦盆也○易注云弁星似缶○方言云缶謂之甈（蒲口反）甂（偏蒲）其小者謂之瓶○風俗通云缶者瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節歌○缶說文土器也可鼓中虛善容外員善應乃上古之器今盆盎類○徐幹論曰聽黃鐘之音知擊缶之細涉庠序之教知不學之困○淮南子夫窮鄉之社扣甕擊缶相和而歌自以為樂嘗試為之擊建鼓撞巨鐘乃始知夫甕缶之足羞也○樂府雜錄云唐大初中有調

音律官大興縣丞郭道源善擊缶用越甌邢甌一十二旋加減以箸擊之其音韻妙于方響方響銅鐵磬也○名物疏按易云不鼓缶而歌知缶是樂器又云樽酒簋貳用缶知缶是禮器五獻之尊門外缶知缶是酒器左傳宋災具綆缶知缶又是汲器然缶以節樂其來已久春秋外傳曰缶絲尚宮呂不韋曰堯使質以麋輅冒缶而鼓之史記相如請秦王鼓缶莊子妻死鼓盆而歌楊惲言酒後耳熱仰天鼓缶淮南子扣甕拊瓶相和而歌亦鼓缶之類也

壎篪

樂書云塤立秋之音平底六孔水之數也中虛上銳火之形也以水火合而成器亦以水火和而成聲故大者聲合黃鐘大呂小者聲合太蔟夾鐘古有雅塤如鴈子頌塤如雞子又云土埏埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之變其風則涼其聲尚宮其音則濁立秋之氣也○呂氏春秋云倕作壎篪世本曰暴辛公所作又云蘇成公所作因何人斯之詩也古史考云不知暴辛公何代人宋均注云周平王時諸侯壎大者長一尺四寸八孔小者長一尺二寸七孔大如鳥卵曰雅塤如雞子曰

頌壎○白虎通曰壎坎音也在十一月陽氣于黃泉之下薰蒸而萌○周禮小師掌教塤瞽矇掌播塤笙師掌教吹塤○樂記曰鞉鼓椌音腔楬丘八反塤篪此六者德音之音也○風俗通云壎燒土爲之也圍五寸半長二寸半有四孔其二通凡六孔○說文云壎樂器壎謂聲濁而聲喧喧然也○唐樂志云壎熏也立秋之音萬物將曛黃也○爾雅云大壎謂之嘂注云燒土爲之銳上平底形象鐘大者如鵞子聲合黃鐘大呂也小者如雞子聲合太蔟夾鐘也皆六孔與篪聲相諧故曰塤篪相應塤篪或爲龔庾○世本云蘇

成公造篪吹孔有觜如酸棗○五經要義云篪以竹爲之六孔有底釋名云篪啼也聲從孔出如嬰兒啼聲也○爾雅云大篪謂之沂孫炎曰沂悲也郭璞曰篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔邢昺曰鄭司農注周禮云篪七孔蓋不數其上出者故七也○廣雅云篪長尺四寸有八孔前有一孔上有三孔後有四孔頭有一孔○風俗通云篪管樂十孔長尺一寸○周禮云笙師掌教吹篪○月令云仲夏之月命樂師調篪○竹譜云有竹象蘆因以爲名東甌諸郡緣海

所生凡今之篪匪茲不鳴○史記伍子胥鼓腹吹篪乞食于吳下○洛陽伽藍記云後魏河間王琛有婢朝雲善吹篪能爲團扇歌隴上聲琛爲秦州刺史羌叛屢討不勝琛令朝雲假爲貧女吹篪而乞羌聞之皆流涕相謂曰何故捨鄉井在山谷爲寇耶即相尋而降秦民語曰快馬健兒不如老嫗吹篪然則篪聲近于哀者也○篪月令作箎

磬

皇圖要覽曰帝嚳始造鐘磬世本云無句作磬樂錄又曰磬叔所造未知孰是無句堯臣也○通禮義纂

云黃帝使伶倫造磬○五經要義曰磬立秋之樂也白虎通曰磬者夷則之氣象萬物之成也有貴賤焉親疎焉長幼焉三者行然後王道得萬物成天下樂用磬也磬有玉磬天球爾雅曰大磬謂之毊許喬反徒擊磬謂之寋紀展反郭璞曰磬形似犂錧音貫以玉石爲之○毛云笙磬東方之樂朱云琴瑟在堂笙磬在下○釋名云磬罄也聲堅罄罄然堅緻也○儀禮大射樂師宿縣于阼階東笙磬西面西階之西頌磬東面注云笙猶生也東爲陽中萬物以生是以東方鐘磬謂之笙皆編而縣之言成功曰頌西爲陰中萬物之

所成是以西方鐘磬謂之頌○樂經云黃鐘磬前長二律二尺七寸後長二律一尺八寸此謂特懸大磬配鎛鐘者也孔子在衛所擊謂編磬○齋子注云磬聲消釋而近于悲故憂而擊磬○樂書云石堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辯立冬之氣也先王以爲磬之屬焉小華之山其陰多磬石鳥危之山其陽多磬石高山涇水出焉其中多磬要之一適陰陽之和者泗濱所貢浮磬而已其用編之則襍而小離之則特而大○周禮小師正樂縣之位凡懸鐘磬半爲堵全爲肆眂瞭掌擊頌磬笙磬磬師掌教擊磬擊編鐘教縵樂燕樂之鐘磬磬氏爲磬倨勾一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三叅分其股博去一以爲鼓博叅分其鼓博以其一爲之厚巳上則摩其旁巳下則摩其耑○三禮圖曰股廣三寸長一尺三寸半十六枚同一筍簴謂之編磬周禮注曰在東方曰笙磬在西方曰頌磬笙生頌作庸庸功也古磬名有離磬見禮記○樂記云石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣又云叔之離磬○易卦通驗云人君擊黃鐘之鐘與磬聲和則公卿大夫誠信樂叶圖徵云擊

磬以知民磬音調則民道得鐘磬之音能動千里也○事始曰顓頊有浮金之鐘沉明之磬羽毛拂之聲振百里○史記少昊制浮磬○尚書夔云於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧又云徐州泗濱浮磬孔安國曰泗水中見石可以爲磬也○王子年拾遺記曰浮磬即瀛州也上有青石可爲磬磬長一丈而輕若鴻毛○磬本石部梁因方響之制爲銅磬南齊易更鼓爲鐵磬則金部亦有磬

虡業

釋器云植木謂之虡大板謂之業○釋名曰筍虡所

以懸鐘鼓者橫曰簨簨峻也在上高峻也從曰虡虡舉也在傍舉簨也○有瞽疏云虡者立於兩端栒則橫入于虡栒上加大板側著於栒其上刻爲崇牙似鋸齒捷業然或曰既刻又畫之掛繩於上以爲懸又置羽于筍虡之上角○賈誼筍簴賦云牧太平以深志象巨獸之屈奇妙雕文以刻鏤舒循尾之采垂○說文云筍簴縣鐘鼓之器飾猛獸之象於其足○明堂位云夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣鄭注云橫曰筍飾之鱗屬植曰簴飾之羽屬殷又於龍上刻畫之爲崇牙以縣紘周又畫繒爲翣戴以璧垂五采

羽于其下樹于簨之角上飾彌多也○相如上林賦撞千石之鐘立萬石之虡○長楊賦云陳鐘鼓之縣鳴鞀磬之和建碣磍之虡則所縣似又不止于鐘矣○張衡西京賦云洪鐘萬鈞猛虡趪趪傅玄朝會賦云猛虡化其高驤樹羽幢以紛華○周禮典庸器祭祀帥其屬而設筍虡大司樂凡國之大憂令弛懸小胥正樂懸之位王宮懸諸侯軒懸卿大夫判懸士特懸眡瞭掌太師之懸○考工記梓人爲簨虡天下大獸五脂者膏者臝者羽者鱗者注並雕畫于樂懸上以明備物也又云內骨外骨却行仄行連行紆行以

脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者謂之小蟲之屬以爲雕琢臝屬有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鐘宜若是者以爲鐘虡羽屬無力而輕則于任輕宜其聲清陽而遠聞於磬宜若是者必爲磬虡小首而長摶身而鴻者謂之鱗屬以爲筍

矇瞍

傳云有眸子而無見曰矇無眸子曰瞍疏云韓詩亦有眸子矇之小別○韓詩說云無珠子曰矇珠子具而無見曰瞍○周禮瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽

百有六十人掌鼗祝敔塤簫管絃歌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟掌九德六詩之歌以役太師○禮運云卜筮瞽侑皆在左右玉藻云御瞽幾聲之上下○周語矇瞍賦誦注賦賦公卿列士所獻詩也誦謂箴諫之語晉語云矇瞍修聲

咢

釋樂云徒擊鼓曰咢孫炎曰聲驚咢也○樂書云咢無章曲非樂之正特歌之助而已

管

書曰下管鼗鼓○周禮小師掌教簫管注管如遂而

小併兩而吹之今大予樂官有焉瞽矇掌播簫管笙師掌吹管○燕禮大射下管新宮○禮記下管象○呂氏春秋曰倕作管○易卦通驗云管从竹官聲古者有五管焉○尚書大傳舜之時西王母來獻白玉琯昔章帝時零陵文學奚景於泠道舜祠下得笙白玉琯知古以玉爲琯後乃易之以竹耳夫以玉作音故神人和鳳皇儀也○白虎通云管艮音也○樂法圖曰東律主黃鐘聖人承天樂用管管音調則律曆正○樂書云八音七曰竹其卦則震方則東時則春聲尚議律姑洗風明庶其音溫春分之氣也先王以

爲簫管之屬昔女媧氏命娥陵氏制都良之管以一天下之音又命聖氏爲斑管合日月星辰至帝嚳命咸墨吹苓展管亦因是矣○爾雅曰大管謂之簥中謂之篞小者謂之篎注簥者高亮聲高大也篞密也篎聲音清妙也○風俗通云管漆竹長一尺圍寸如篴六孔有底并兩節而吹之十二月之音象物貫地而牙故謂之管廣雅曰管象箎長尺圍寸六孔無底又曰孤竹之管於圜丘奏之孫竹之管於方丘奏之陰竹之管于宗廟奏之鄭玄云孤竹竹特生者也孫竹竹枝根末生者也陰竹生山北○丹陽記曰江寧縣南四十里慈母山積石臨江生簫管竹王褒洞簫賦所稱即此也其竹圓緻異於衆處自伶倫採竹嶰谷其後惟此簳見珍故歷代常給樂府而俗呼曰鼓吹山

鞉

書云下管鞉鼓○儀禮鼗倚于頌磬西紘注云鞉如鼓而小賓至搖之以奏樂○周禮小師掌教鼓鼗注云鼗持柄搖之旁耳還自擊瞽矇掌播鼗大司樂靁鼓靁鼗於圜丘奏之靈鼓靈鼗於方丘奏之路鼓路鼗於宗廟奏之○禮記云天子賜伯子男樂則

以鼗將之月令仲夏命樂師修鞀鞞○爾雅云大鞉謂之麻小鞉謂之料注云麻者音概而長也料者聲清而不亂○釋名云鞉導也所以導樂作○世紀云帝嚳命倕作鞀○白虎通云鞀者震之氣也上應卯星以通王道○鬻子云尚縣五聲曰語寡人以獄頌者揮鞀○禮書云儀禮諸侯之燕大射大夫士之鄉射鄉飲皆有鞉無柷諸侯之樂非無柷也文不備

柷

傳云柷木椌也○釋樂云所以鼓柷謂之止注云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏

鬝之令左右擊止者其椎名○廣雅云柷昜桶方三尺五寸深尺八寸四角有陞○尚書夔云戛擊鳴球又云下管鼗鼓合止柷敔○周禮小師掌教柷敔掌柷敔○禮記王制云天子賜諸侯樂則以柷將之月令仲夏命樂師飭鐘磬柷敔明堂位云揩擊四代之樂器也注揩擊謂柷敔樂記云聖人作鞉鼓椌楬壎箎此六者德音之器也注椌楬柷敔六者爲本以其聲質也○白虎通云柷敔者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰柷柷始也敔終也一說柷在東兆方○釋名云柷如物始見柷柷然也○樂記圖曰

柷衆也以舉衆樂乾王立冬陰陽終始聖人象天以制柷法使死者不恨生者不怨宋均曰柷敔從中發聲怨恨亦從中起○國語云革木一聲○樂書云木者所以合止樂之器其卦巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鐘其聲一其音直立夏之氣也先王以爲柷敔之屬陰始于二四終于八十陰數四八而以陽一主之所以作樂此柷居宮縣之東象春物之成始也

敔

爾雅云所以鼓敔謂之籈音真注敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名○釋名云敔止也所以止樂○字說云虎西方之獸故敔爲伏虎二十七鉏鋙者三九之數陽成于三變于九櫟之長尺十之數也陽三九而陰十勝之所以止樂○樂書云敔居宮縣之西象秋物之成終

簫

柷敔乾音也管艮音也簫者中呂之氣萬物生于無聲[illegible]于無形僇也簫者以肅爲本言承天繼物爲民本人力加地道化然後萬物僇也故謂之簫也白虎通○周禮春官小師掌教簫管瞽矇掌播簫笙師掌教

吹簫○易封通驗曰夏至之樂以簫鄭玄注簫亦管也形似鳳翼鳳火禽也火數七夏時火用事○釋名曰簫肅也其聲肅肅而清也禮記曰仲夏之月命樂師均管簫參差之音又曰從以簫管○世本曰伏羲作簫風俗通曰帝舜作簫其形參差以象鳳翼十管長一尺爾雅曰大簫謂之管小者謂之筊注云管編二十三管長尺四寸筊十六管長尺二寸博雅曰簫大者二十四管無底小者十六管有底無底之簫名洞簫二十四彄謂之雅簫一尺四寸十六彄謂之頌簫長尺二寸又有二十一管者軍中鼓吹樂也謂之

短簫眞珠船曰簫有韶簫歌簫頌簫短簫燕樂簫清樂簫唱簫和簫龜兹簫或十管十二管十三管十六管十七管十八管二十一管二十二管二十三管二十四管今所謂簫止一管六孔馬端臨云名尺八管尺八其長數也一名豎篴○王褒洞簫賦云其武聲則若雷霆輘輷佚豫以沸渭其仁聲則若凱風紛披容與而施惠又云惟詳察其素體兮宜清靜而弗諠又云哀悁悁之可懷兮醰醰而有味○樂記云竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣○蔡邕月令章句曰簫長則濁短則清以

蜜蠟實其底而增減之則和管而成音定無所復調當與琴瑟相參○仙人吹九靈簫聲聞四十里

詩經類考卷之十八

明武塘沈萬鈳仲容采輯

井田考

說文云田陳也種穀曰田象四十阡陌之制也○什名曰土已耕者曰田田塡也五穀塡滿其中也○外史黃帝經土設井以塞爭端立步制畝以防不足使八家爲井井開四道而分八宅井一爲隣隣三爲朋朋三爲里里五爲邑邑十爲都都十爲師師十爲州分之于井而計于州則地著而數詳○說文云八家爲井象構幹形○函史云周禮大司徒掌建邦土地

之圖與其人民之數以佐王安擾邦國以土宜之法辨十有二土之名物以相民宅而知其利害以阜人民以蕃鳥獸以毓草木以任土事辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹藝焉蓋其重也于是經土地而井牧其田野春秋傳曰井衍沃牧隰臯衍沃平野地可井而助下隰高臯地不可井什一使自賦者也其制里室也九夫爲井四井爲邑邑言居也四邑爲丘四丘爲甸丘言聚也言丘聚而可出車乘以田也四甸爲都都言會也以分地域以辨地守以任地事而貢賦從令焉曰會也其任土之法以物地事授地

職而施其政令以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任疆地蓋自國中廛里場圃之外畢塋而爲之田故國宅之民非田不粒士非田不養賈非田雖有貨賄無所用之官非田不祿賞非田不行公牛國馬非田無與秣也○趙氏德曰鄉遂之地在國中周禮遂人所職是也都鄙之地在野外周禮匠人所職是也大司徒之職令五家爲比使之相保五比爲閭使之相受四閭爲族

使之相葬五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙五州爲鄉使之相賓是一萬二千五百家爲鄉也遂人掌六遂猶司徒之六鄉遂人以土地之圖經田野造縣鄙形體之法五家爲隣爲里四里爲酇爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂朱子所謂以五起數者亦是一萬二千五百家爲遂皆有地域溝樹之所謂鄉遂也遂人治野夫間有遂遂廣深各二尺凡一夫所受之田間必有遂故曰夫間有遂遂上有徑徑之廣可容牛馬行亦所以通行于國都也十夫有溝十夫千畝之田也溝之深廣倍于遂溝上有畛畛之廣可容大車

百夫有洫百夫萬畝之田也洫之深廣倍于溝洫上有涂涂之廣可容乘車一軌千夫有澮千夫十萬畝之田也澮廣二尋深二仞澮上有道道之廣可容乘車二軌川所以受遂溝洫澮之水川上有路可容乘車三軌以達于畿畿亦遂之境也十夫之田遂有九而皆注一溝其遂皆直百夫之田溝有九而皆注一洫其溝皆橫千夫之田洫有九而皆注一澮其洫皆直萬夫之田澮有九而皆注一川其澮橫此鄉遂之大略也小司徒乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都

朱子所謂以四起數者此乃造都鄙釆地制井田野于鄉遂重立國小司徒爲經之九夫爲井縱橫四遂四井爲邑小十字中縱橫二溝四邑爲丘差大十字中縱橫二洫四丘爲甸大十字中縱橫二澮四甸爲縣最大十字縱橫二川冬官考工記匠人爲溝洫自一井以至一同者是也其于丘陵山澤不可井授者則因地形而爲之遂徑溝畛皆起法于步計畝而均分之而稼人掌下地之稼以瀦蓄水使不洩以防止水使不淫以溝蕩水使不淤以遂均水使不陂以列舍水使得職以爲灌漑利也而以放水害則澮以瀉

之夏夷草以水殄其芟春揚其芟作田也其用歸于源委有鍾隰皐有牧畢盡其地宜之利而已此治野之大法聖君仁辟所爲畢宮菲服而盡心焉者也于是乎遂人掌辨其野之土上地中地下地而分田里焉以聽于司徒地肥美可歲耕種者爲不易上地休一歲乃可耕者爲一易中地已瘠鹵休二歲乃可耕者爲再易下地上地夫一廛田百畝萊五十畝而足矣餘夫亦如之中地夫一廛田百畝萊百畝矣餘夫亦如之下地夫一廛田百畝萊必二百畝矣餘夫亦如之於是以下劑致甿愛其力以田里安甿厚其俗

以樂昏擾甿洽其恩以土宜教民稼穡阜其産以興鋤利甿通其力以時器勸甿趨其功以彊予任甿坊其惰年二十受田六十歸田七十以上上所養也十五以下上所長也十六以上上所彊也彊之於神農后稷之教而已矣朱子開阡陌辨曰阡陌者舊說以爲田間之道蓋因田之疆畔制其廣狹與其横縱以通人物之往來卽周禮遂上之徑溝之上畛洫之上途澮上之道也蓋陌之言百也遂洫縱而徑途亦縱則遂間百畝洫間百夫而徑途爲陌阡之爲言千也溝澮横而畛道亦横則溝間十夫澮間千夫而畛道

爲阡矣阡陌之名由此而得至于萬夫有川而川上之路周其外其與匠人井田之制遂溝洫澮亦皆四周則阡陌之名疑亦因其縱横而命之然遂廣一尺澮二尋則丈有六尺徑容牛馬畛容大車途容乘車一軌道二軌路三軌則幾二丈矣此其水陸占地不得爲田者頗多先王非虛棄之所以正經界止侵爭時蓄洩備水旱爲永久之計有不得不然者商君以急刻之心行苟且之政盡開阡陌悉除禁限聽民兼幷買賣以盡人力墾闢棄地悉爲田疇而不使有尺寸之遺以盡地利蓋一時之害雖除而千古聖賢傳

授精微之意于此盡矣○冬官匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝溝言遘也九夫之水所遘會也起溝中之土封之而成畛方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫洫言早注滌洩如血脈流注曰洫也方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮澮言會也水所會也專達於川各載其名凡天下之地勢兩山之間必有川焉大川之上必有涂焉凡溝必因水勢防必因地勢善溝者水漱之善防者水淫之凡溝防必一日先

深之以爲式里爲式然後可以傳衆里○按遂人則
百里之內八十一澮井田則一同惟一澮彼遂在夫
間故以南畝遂則縱矣此井田云田首倍之爲遂以
南畝圖之遂卽橫也○遂人溝涂之制與匠人異遂
人言五溝之制而始于遂匠人言五溝之制而始于
甽地形有順逆水勢有遲速故遂人之溝洫疏匠人
之溝洫密至于下地又有稻人之法遂人成周之制
匠人兼異代之制○夏官司險設國之五溝遂溝洫
澮川也○古者八家而井田方里而爲井廣三百步
長三百步一里其田九百畝廣一步長百步爲一畝

廣百步長百步爲百畝八家爲隣家得百畝餘夫各
得二十五畝家爲公田十餘二十畝共爲廬舍各得
二畝半八家相保出入更守疾病相憂患難相救有
無相貸飲食相召嫁娶相謀漁獵分得仁恩施行是
以其民和親而相好今民相伍有罪相同有刑相舉
使構造怨仇而民相殘傷和睦之心賊仁恩害士化
所和者寡欲敗者巨於仁道泯焉劉傳○布指知寸布
手知尺舒肘知尋十尋而索百步而堵三百步而里
千步而井三井而句烈三句烈而距五十里而對百
里而有都邑○井田之制九夫爲井井間有溝四井

爲邑四邑爲丘四丘爲甸甸方八里旁加一里爲一
成成間有洫其地百井而方十里四甸爲縣四縣爲
都四都方八十里旁加十里爲一同同間有澮其地
萬井而方百里百里之間爲澮者一爲洫者百爲溝
者萬夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫
有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上
有路萬夫之地蓋三十二里有半而其間爲川爲路
者一爲澮爲道者九爲洫爲涂者百爲溝爲畛者千
爲遂爲徑者萬老泉○按周禮遂人治野夫間有遂之
類稻人掌稼下地以瀦蓄水之類匠人爲溝澮廣尺

深尺謂之甽之類凡皆所以修水政也四時變國火
季春秋出納火以木鐸修火禁凡國失火野焚萊則
有罰所以修火政也丱人掌金玉錫石之地而爲之
厲禁以守之以時取之巡其禁令攻金之工築氏執
下齊冶氏執上齊鳧氏爲聲㮚氏爲量之類所以修
金政也山虞掌山林之政令物爲之厲而爲之守禁
仲冬斬陽木仲夏斬陰木令萬民時斬材有期日所
以修木政也大司空以土會之法辨五地之物生以
土宜之法辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹
藝載師掌任土之法廩人掌九穀之數以歲之上下

數邦用以知足否以詔國用凡萬民之食食者人四
鬴上也人三鬴中也人二鬴下也若食不能人二鬴
則令邦移民就穀詔王殺邦用所以修土穀之政也
○禹自言濬畎澮孔子亦稱其盡力于溝洫蓋此一
事禹經營之力實多商之助周之徹因而本之故詩
人往往歸功于禹○漢書能爲代田一畮三甽歲代
處故曰代田古法也后稷始甽田以二耜爲耦廣尺
深尺曰甽長終畮一畮三甽一夫三百甽而播種于
三甽中苗生葉以上稍耨隴草因隤其土以附苗根
故曰或耘或耔黍稷儗儗言苗稍壯每耨輙附根比

盛暑隴盡而根深能風與旱故儗儗而盛也一歲之
收常過縵田畮一斛以上善者倍之縵田謂不爲甽者也善爲甽者又過縵田二斛以上也○易坎爲水又爲溝瀆欲行水者用溝
所以爲潦之備欲停水者用瀆所以爲旱之備溝之
一字从冓冓之爲言搬也去水之害如搬棄也瀆之
一字从賣賣之爲言櫝也鍾水之利如韞櫝也矯揉
水之性而爲溝瀆亦猶矯揉木之性而爲弓輪聖人
所以範圍五行而曲成萬物也周禮考工記凡溝逆
地防謂之不行水屬注音又曰梢溝三十里而廣倍又
曰凡行奠水磬折以叅伍所謂水屬者爲溝洫也所
謂梢溝者溝末也溝遠而不倍不足以容水水行不
磬折不足以殺其勢是能矯揉亦出自然反是則漢
之鴻隙陂梁之浮山堰矣○草木子云井田之法非
獨爲均田制祿而已蓋所以陰寓設險守國之意故
中原平衍設立許多溝澮許多阡陌使車不得方其
軌騎不得騁其足也豈非寓至險於大順之中者乎
觀晉郤克欲使齊人盡東其畝以便戎車吳玠在蜀
於天水軍作地網以阻金兵之騎此可驗也故兵法
始于黃帝而井田亦始于黃帝

溝洫辯

遂人云十夫有溝百夫有洫千夫有澮萬夫有川若
按文讀則一同之地有九萬夫當得九川而川澮溝
洫不幾太多歟匠人云井間有溝成間有洫同間有
澮若按文讀則一同之地惟有一澮不幾太少歟鄭
氏求其說而不得註遂人則曰此鄉遂法以千夫萬
夫爲制注匠人則曰此畿內之采地制井田異於鄉
遂及公邑尋考鄭意以二處不同故謂鄉遂制田不
用井畫惟以夫地爲溝洫法采地制田則以田畫而
爲井田法是以遂人匠人制田之法分而爲二矣求
之於經則無明文詳考匠人遂人所載溝洫制度無

不相合何用立爲異說分制田而爲二但講求周禮者未精耳今畫爲圖以示之匠人之制舉大槩而言遂人之制舉一端而言無不合者一成之地九百夫一孔一井井中有一溝直一列九九井計九箇溝横通一洫直是十夫之地有一溝百夫之地有一洫九百夫之地有九洫而爲一成之地若一同之地有百成九萬夫一孔爲一成中有九洫直横一列九有十成計九十洫直通一大澮横横九澮而兩川周其外是謂九萬夫之地合而言之成間有洫是一成有九洫同間有澮是一同有九澮匠人遂人之制無不相

合周家井田之法通行于天下未嘗有鄉遂采地之異但遂人以一直言之故曰以達于畿匠人以四方言之故止于　而溝洫井田之制未嘗有異也○陳祥道禮書云書曰濬畎澮距川詩曰惟禹甸之語曰禹盡力乎溝洫春秋傳曰少康之在虞思有田一成有衆一旅則井田溝洫之制尚矣周官小司徒經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事以令貢賦遂人凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有塗千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿考工記匠人爲溝洫廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮司馬法六尺爲步步百爲晦晦百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲成成十爲通通十爲終終十爲同蓋三屋方井井方一里九夫四井爲邑一方二里三十六夫十六井爲丘丘方四里百四十四夫六十四井爲甸甸方百里五百七十六夫二百五十六井爲縣縣方十六里二千三百四夫一千二十四

井爲都都方三十二里九千二百一十六夫鄭康成以小司徒有邑甸縣都之别而其名與采邑同匠人有畎遂溝洫澮之制而多寡與遂人異故言采地制井田鄉遂公邑制溝洫又謂鄉遂公邑之吏或促民以公使不得恤其私諸侯專國之政或恣爲貪暴稅民無藝故畿內用夏貢邦國用商助賈公彥之徒遂以載師自國中園廛以至甸稍縣都皆無過十二是鄉遂及四等公邑皆用貢而無助以明鄉遂特爲溝洫而已然先王之爲井田也使所飲同井所食同田所居同廛所服同事出入相友守望相助疾病相扶

持鄉遂六軍之所寓庸豈各授之田而不爲井法乎大田之詩言曾孫來止而歌雨我公田遂及我私噫嘻之詩言春夏祈穀于上帝而歌駿發爾耕十千維耦周官遂人言與耡旅師有鋤粟此鄉遂井田之事也鄭氏以鄉遂無井田而又以遂人之法釋詩以一井之法釋旅師是自戾也孟子曰鄉田同井請野九一而助則鄉遂之爲井田可知矣載師之所徵賦非一夫授田之法而甸稍縣都皆無過十二則采地有不爲井田可知矣井田之制方里而井八家皆私百畮其中爲公田而廬舍在焉公田八十畮而家治十

畮廬舍二十畝而家二畮半廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也民年二十受田六十歸田而任之也有期強者有所加予罷者有所罰辱而勸之也有法此民所以樂事勸功而無憾於養生送死也先王之時上以仁撫下下以義事上以仁撫下故先民而後公則駿發爾私是也以義事上故先公而後已則雨[illegible]遂及我私是也又私田稼不善則非吏公田稼不善則非民庸有鄉遂公邑之吏促民以公使不恤其私者乎小司徒九夫爲井匠人亦九夫爲井井間有溝自井地言之也遂人十夫有溝兼溝洫言之也然遂人百夫有洫而匠人十里爲成成間有洫則九百夫之地遂人千夫有澮而匠人百里爲同同間有澮則九萬夫之地其不同何也成間有洫非一成之地包以一洫而已謂其間有洫也同間有澮非一同之地包以一澮而已謂其間有澮也成與同地之廣者也洫與溝澮之大者也於成舉洫於同舉澮亦其大畧云爾春秋之時楚蔿掩爲政井衍沃牧隰皐而小司徒井其田野則取名於縣都而已觀二百一十國謂之州五黨亦謂之州萬二千五百家謂之遂一夫之間亦謂之遂王畿謂之縣五

鄙亦謂之縣縣都之名豈特施於采邑哉然則鄉之井地謂之縣都可也

詩經類考卷之十九

明武塘沈萬鈳仲容采輯

封建考

沿革曰黄帝分州畫野得百里之國萬區唐虞列爲五等此封建之始也帝王世紀曰炎帝之世有諸侯夙沙氏史記曰神農世衰諸侯相侵則炎帝時已有諸侯至黄帝始大封也陸士衡論畧曰五等之制始于黄唐謂黄帝唐堯也○禮記王制曰凡四海之内九州州方千里州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國名山大澤

不以封其餘以爲附庸閒田八州州二百一十國天子之縣内方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三凡九十三國名山大澤不以朌班其餘以禄士以爲閒田凡九州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不與天子百里之内以共恭官千里之内以爲御千里之外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯八州八伯五十六正百六十八帥三百三十六長八伯各以其屬屬于天子天子之老二人分天下以爲左右曰二伯千里之内曰甸千里之外曰采曰流天子三公九卿二十七大夫八十一元士大國三卿皆命于天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命于天子一卿命于其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命于其君下大夫五人上士二十七人天子使其大夫爲三監監于方伯之國國三人○外傳曰古者天子爲諸侯受封謂之采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十里其後諸侯雖有罪而絀使子孫賢者守其地世世以祠其始受封之君此之謂興滅國繼絶世也○大戴禮古者聖王明

義以别貴賤以序尊卑以體上下然後民知尊君敬上而忠順之行備矣是故古者天子之官有典命官掌諸侯之儀大行人掌諸侯之儀以等其爵故貴賤有别尊卑有序上下有差也典命諸侯之五儀諸臣之五等以定其爵故貴賤有别尊卑有序上下有差也命上公九卿爲伯其國家宫室車旗衣服禮儀皆以九爲節諸侯諸伯七命其國家宫室車旗衣服禮儀皆以五爲節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其封也皆加一等其國家宫室車旗衣服禮儀亦如之凡諸侯之適子省于天子攝君則下其君之

禮一等未省則以皮帛繼子男公之孤四命以皮帛視小國之君其卿二命其大夫再命士一命其宮室車旗衣服禮儀各視其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各如其命之數禮大行人以九儀別諸侯之命等諸臣之爵以同域國之禮而待其賓主上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸冕服九章建常九斿樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝會賓主之間九十步饗禮九獻食禮九舉諸侯之禮執信圭七寸繅藉七寸冕服七章建常七斿樊纓七就貳車

七乘介七人禮七牢其朝位賓主之間七十步饗禮七獻食禮七舉諸伯執躬圭其他皆如諸侯之禮諸子執穀璧五寸繅藉五寸冕服五章建常五斿樊纓五就貳車五乘介五人禮五牢其朝會賓主之間五十步饗禮五獻食禮五舉諸男執蒲璧其他皆如諸子之禮凡大國之孤執帛皮以繼小國之君諸侯之卿禮各下其君二等以下及大夫士皆如之天子之所以明章著此義以爲朝聘之禮千里之內歲一見千里之外千五百里之內二歲一見千五百里之外二千里之內三歲一見二千里之外二千五百里之內四歲一見二千五百里之外三千里之內五歲一見三千里之外三千五百里之內六歲一見各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旗施其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數所以明別義也然後天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大輅建大常十有二旒樊纓十有再就貳車十有二乘率諸侯而朝日東郊所以教尊尊也退而朝諸侯爲壇三成宮旁一門天子南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓所以別親疎外內也公侯伯子男各以其旂就其位諸公之國中階之前北面東上諸侯之

國東階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸男之國門西北面東上及其將幣也公於上等所以別貴賤序尊卑也奠圭降拜升成拜明臣禮也奉國地所出重物而獻之明臣職也肉袒入門而右以聽事也明臣禮職臣事所以教臣也率而祀天子南郊配以先祖所以教民報德不忘本也率而享祀于太廟所以教孝也與之大射以考其習禮樂而觀其德行與之圖事以觀其能儐而禮之三饗三食三宴以與之習立禮樂是故一朝而近者三年遠者六年禮樂爲之益習德行爲之益修天子之命爲之益

行然後使諸侯世相朝交歲相問殷相聘以習禮考
義正刑一德以崇天子故曰朝聘之禮者所以正君
臣之義也諸侯相朝之禮各執其圭瑞服其服乘其
輅建其旌旗施其樊纓從其貳車委積之以具牢禮
之數所以別義也介紹而相見君子於其所尊不敢
執敬之至也君使大夫迎于境卿勞於道君親郊勞
致館及將幣拜迎於大門外而廟受北面拜貺所以
致敬也三讓而後升所以致尊讓也敬讓也者君子
之所以相接也諸侯相接以敬讓則不相侵陵也此
天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也

君親致饔既還圭饗食致贈郊送所以相與習禮樂
也諸侯相與習禮樂則德行修而不流也故天子制
之而諸侯務焉聘禮上公七介侯伯五介子男三介
所以明貴賤也介紹而傳命君子于其所尊不敢質
敬之至也三讓而後傳命三讓而後入門三揖而後
至階三讓而後升所以致尊讓也君使士迎于境大
夫郊勞君親拜迎大門之內而朝受北面拜貺拜君
之辱所以致敬讓也致敬讓者君子之所以相接也
故諸侯相接以敬讓則不相侵陵也卿爲上擯大夫
爲丞擯君親醴賓私覿致饔餼既還圭璋賄贈饗食

燕所以明賓主君臣之義也故天子之制諸侯交歲
相問殷相聘相厲以禮使者聘而誤主君不親饗食
所以耻厲之也諸侯相厲以禮則外不相侵內不相
陵此天子所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具
也以圭璋聘重禮也已聘而還圭璋輕財重禮之義
也諸侯相厲以輕財重禮則作讓矣主國待客出入
五積既客于舍五牢之具陳于內米三十車禾三十
車芻薪倍禾皆陳于外乘禽日五雙羣介皆餼牢一
食再饗宴與時賜無數所以厚重禮也古之用財不
能均如此然而用財如此其厚者言盡之于禮也盡

之於禮則內君臣不相陵而外不相侵故天子制之
而諸侯務焉古者大行人掌大賓之禮及大客之義
以親諸侯春朝諸侯而圖天下之事秋覲比邦國之
功夏宗以陳天下之謀冬遇協諸侯之慮時會以發
四方之禁殷同以施天下之政時聘以結諸侯之好
殷頫以成邦國之貳間問以諭諸侯之志歸脤以教
諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致會以補諸侯之灾
天子之所撫諸侯者歲徧在三歲徧眺五歲徧省七
歲屬象胥喻言語計辭令九歲屬瞽史諭書名聽音
聲十有一歲建瑞節同度量成牢禮同數器修法則

十有二歲天子巡狩殷國是故諸侯上不敢侵陵下不敢暴小民然後諸侯之國札喪則令賻補之凶荒則令賙委之師役則令槁禬之有福事則令慶賀之有禍灾則令哀吊之凡此五物者治其事故及其利害爲一書其禮俗政事教治刑禁之逆順爲一書其悖逆暴亂作慝欲犯令者爲一書其禮俗政事貧苦爲一書其康樂和親安平爲一書凡此五物者每國別異之天子以周知天下之政是故附於德服于義則天下太平古者天子爲諸侯不行禮義不修法度不服于德不服于義故使射人以射禮選其德行職

方氏大行人以其治國選其能功諸侯之得失治亂定然後明九命之賞以勸之明九伐之法以震威之尚猶有不附于德不服于義者則使掌交說故諸侯莫不附于德服于義者此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之法也按詩曰保有厥士於以四方克定厥家又曰我徂維求定讀大戴禮所詳載洵矣其能克定也故曰不井田不封建而能致天下太平者未之有也余故錄其全文使天下見古帝王良法美意其於海內之國眞不啻臂指相使脈絡相貫所以有道之長也○白虎通曰伏羲氏之王天下也爵有五等以法五行也或三等者法三光也或法三光或法五行何質家者據天故法三光文家者據地故法五行含文嘉曰

殷爵三等周爵五等各有宜也○王制曰王者之制爵祿凡五等謂公侯伯子男此周制也公者通公正無私之意也侯者候也候逆順也周書曰能樹名生物與天道俱謂之侯侯能成羣謂之君又謚法曰執應八方曰侯伯者白也明白于德子者孳也孳孳無已也男者任也任養萬物也殷爵三等謂公侯伯也爵者盡也各量其職盡其才也

附庸

王制云不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸天子之元士視附庸注云不合謂不朝會也小城

曰附庸以國事附於大國未能以其名通此商所因夏爵三等之制明堂位云封周公於曲阜地方七百里注云上公之封方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四并五五二十五積四十九開方之得七百里○大司徒注云凡諸侯爲牧正帥長及有德者乃有附庸爲有祿者當取焉公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉○白虎通曰封諸侯以夏何陽氣盛故封諸侯盛養賢也封立人君陽德之盛者又云封諸侯於廟示不敢自專也明法度皆祖之制也舉事必告焉

○或問栁子厚言封建之非而胡寅仲以爲封建不可非匪博言井田難行而張子厚以爲必可行其說孰是曰孔子論繼代曰損益可知孟子論爲國曰潤澤在子使孔孟生於三代之後其損益潤澤可知已言治而必曰井田封建是謂生今反古也亦宜○昔之論封建者曹冏陸機劉頌魏徵李百藥顔師古劉秩杜佑自栁宗元之論一出而諸子之論皆廢蘇子瞻志林一出而栁子之論益明余得拾其遺而稗之曰封建始于黄帝不得其利已受其害矣蚩尤亦諸侯也上干天紀下肆民殘以帝之神聖七十載而僅

勝之亦殆哉岌岌乎矣其餘晝野之君分城之主雖有蚩尤之心而未露蚩尤之跡帝固不得而廢之也嗣是九黎德矣防風不朝矣有扈叛逆矣夷羿篡弑矣昆吾雄伯矣皆諸侯之不靖者其餘尚多有之而載籍散亡不可以悉至周則其事又可睹矣大封同姓以及異姓謂之萬國其刱建之意亦曰藩屏京師也夾輔王室也使民親于諸侯而諸侯自相親也成康繼世未百年間昭王南巡而膠舟溺死矣穆王西巡而徐偃煽亂矣藩屏焉在乎夾輔焉在乎至于春秋戰國干戈日尋迄無寧歲肝腦塗地民如草菅鳥

在其爲親也其立之政典防其僭竊爲述職之制曰一不朝則貶其爵再不朝則削其地爲建國之典曰負固不服則伐之內外亂鳥獸行則滅之其法似嚴矣周之世諸侯之不朝多矣貶誰之爵乎削誰之地乎矧敢曰六師之移乎負固不服先莫如秦楚後莫如吳越天王方且遷避之不暇敢言伐之一字乎內外亂禽獸行莫如晉之齊姜衛之宣姜魯之文姜哀姜二嬖之子非類之孽方爲太子而世其君天王册命之不暇敢言滅之一字乎三朝之制殆爲虛設九伐之典亦是彌文則封建非聖人意明矣則三代聖人

猶有獘法耶曰易曰易窮則變變則通禮曰禮時爲大順次之三代之上封建時也封建順也秦而下郡縣時也郡縣順也總括之曰封建非聖人意也勢也郡縣非秦意也亦勢也窮而變變而通也雖然是說也非栁子蘇子之說也孔孟有是說矣孔子繫易曰陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也孟子曰天下惡乎定定於一夫封建之制國各有君君各紀元是非二君將千百其君矣惡乎定于一不定於一惡能不定使孟子生于秦漢之後必取栁蘇識時之說矣

周后裔封國

周之初興大封同姓五十有五國而太王王季封嗣之外文武之祚又三十有二管蔡成霍魯衛毛聃郜雝曹滕畢原豐郇文之昭也晉應韓狄武之穆也而凡蔣邢茅之與胙祭則周公之裔也古號燕陽閭鑄邠鎬方卬息隨形單縱甯梁項岑鄄滑養盛極鞏穀謝郭密榮冊陽楊逢鄘欒甘鱗主頓鼓肥宮遂寘麗暴載岐貴紀胡康長解張隗藺運冀潘麗馮沈賈鄭睽芮魏焦樊巴周徐橋北燕鮮虞陽樊皆姬國也十七九國如召祭原畢劉等猶商世所封餘乃後分封者太王長子太伯次子仲

雍避季歷之荊蠻自號勾吳國不嗣仲雍乃君吳傳簡叔達二世武王滅殷求太伯仲雍之後得叔達之子章因而封之于吳二十有五世而吳遂亡別封叔達一子虞仲于虞歷十二世而併於晉成王封周公子伯禽於魯三十有四世而魯遂亡周公使管叔監鄁與蔡惎鄁閒王室周公察蔡而辟管爰代以中旄父管故不嗣後有禽氏管氏敬仲相齊公伯卒於齊其耳孫修適楚爲陰大夫濮始南陽世奉仲祭號相君有陰氏陰嵩又爲丘氏陵氏蔡叔既蔡于郭陵子胡改行率德復邦之蔡濘是爲蔡仲子蔡伯生宮侯至平侯徙新蔡益微每賦役于楚遷之州來二十四世而蔡遂亡有蔡氏屒氏盱氏朝氏歸生氏生氏太史氏蔡仲氏子履氏大利稽氏曹叔苗伯二十六世而曹遂亡有曹氏羈氏僖氏釐氏子臧氏射姑氏夕姑氏公彊氏其支于卞者爲卞氏欣氏于牟者爲曹牟氏重丘氏子臧氏射姑氏夕姑氏公彊氏其支于卞者爲卞氏欣氏于牟者爲曹牟氏重丘氏子臧氏郕伯于爵後附于齊還奔魯而滅於楚有成氏郕氏上成氏郕氏肅氏霍處以祿父降而經至禾公滅而奔齊晉早卜之在岳於是復霍而登旋滅於晉有霍

氏冠軍氏僱氏康叔封于衛曰康叔者從康徙封于衛也武王以商餘地封之統三監爲孟侯曰衛伯凡三十有五世而角遂亡武王克商以毛叔鄭從成王以鄭爲三公有毛氏毛伯氏武王之封毋弟也惟季載少使食于沈成王立爲司空爰封之冉曰冉季是爲邢駢有冉氏邢氏䣍氏駢氏告分南北南後入晉北入宋有告氏郜氏繼伯入周有雝氏邕氏叔繡居錯文公侯之滕三十一世齊滅之有滕氏騰氏卜氏滕叔氏公丘氏錯氏文公甍畢公高入職焉姓書文王少子子季孫邑潘既復分麗裔孫畢萬事晉獻公滅魏而

封之華侯采馮爲馮氏有北燕武原公把小鍼原莊
公後亡有原氏伎氏原仲氏原伯氏跪氏背侯諸侯
之伯晉滅之爲公族後逝敖爲背氏郇氏旬氏孫氏
孫伯氏夙氏程氏中行氏伯宗氏籍氏席氏技氏投
壺氏孫息食知爲知氏智氏豐氏豐侯坐酒亡國以故負
豎于弢以爲式射禮罰爵之豐作人形取戒豐侯也後有豐氏酆氏武
之穆四于邗爲長先是唐有衬成王以封子午子燮
父而謂晉十一世文侯勤周受錫予昭侯立其弟于
曲沃五世而曲沃滅君之五世文公遂伯諸侯康王
以虞之幼子公明爲賈伯曲沃滅之有賈氏右行氏

賈孫氏出公生伯僑封揚曰揚氏揚孫氏雄其出也
而溫則狄滅之或爲狐氏韓蓋庶子幽世失國宣王
中興復之西衛潏伐之而歡于海外紀云平王時晉
滅之曲沃并晉有韓萬爲戎御復采韓原至景侯始
命凡二十有四世秦滅之狄子寒侯偕武穆也後各
爲氏姓書以寒韓變聲非也周公之祚七長魯禽父次凡百爲
凡氏邸氏汜氏次伯齡封蔣男爵後以功侯二十二
世併于楚有將氏定氏次靖淵封邢侯爵滅于衛有
邢氏陘氏次祭事文王受商之命有祭氏謀氏訾氏
祭公氏次胙次茅胙入南燕有胙氏作氏茅有茅氏

茆氏若夫周隸之國則伯鹵之孫仲奕武王封之闇
晉滅之有闇氏奕氏大野氏虢仲虢叔文王敬友二
卿仲曰西虢後遷上陽爲南虢而留者爲小虢亡晉
滅之叔爲東虢平王奪其地與鄭楚莊責王乃求其
裔孫序封之陽曲曰郭公晉滅之有虢氏郭氏制氏
若上陽夏陽西郭南郭南伯之民鎦康公卿有鎦氏
劉氏康氏官師氏師氏文王之異弟煇之子渠封岑
爲岑氏亦有王氏庋仁氏鉗耳氏箝耳氏此王季之
穆也成王侯次子于翟爲翟氏又封其支于彤爲彤
宗伯是爲彤氏又封幼子臻于單畢世卿爲甸侯有

單氏靖氏單伯氏旗氏昭王子成公男後有成公氏
宣王封庶弟友于咸林曰鄭爲司徒死戎難子武公
以夾輔賜號鄶十邑徙封伯爵二十有二世韓滅之
宣之子三一尚父爲楊侯一食陸鄉曰陸侯一封謝
丘爲謝丘氏平之子三次曰精封縱爲縱氏精縱氏
次曰唐封梁山爲梁伯少曰秀封汝州謂之周十九
世併于秦爲周氏楊侯曾孫失國平王以賜晉封叔
肸後氏爲楊涓堅爲三世而爲唐有梟氏屖引氏越
勒氏普六茹氏惠之子帶封甘曰昭公子成公世宮
玉所有甘氏甘士氏甘先氏甘莊氏染女氏鑒氏頃

之孫武強湍爲武強氏姬氏周氏簡之子僖季爲僖氏景之孫封陽樊後宅無終爲公翁陽氏陽氏楊樊氏無終氏敬之子封鄄爲鄄氏靈王之太子超古幼有成德以諫廢年十八而賓是爲晉子宗敬爲司徒號王家平陽爲王子氏田氏繁氏王人氏王氏李氏拓至氏可頻氏乙速孤氏召康公願封燕康王復爲太保年百有八十其長居燕而次襲召召世爲伯有召氏邵氏召伯氏東陵氏其分於唐者爲陽伯齊滅之北燕歸國不達於華凡四十有三世秦滅之後有燕喜攸繆鳌噲快喻之氏盛伯子姬姓之長降於齊

齊有盛氏痛氏客公榮公瑕公長伯賈伯芮伯姚叔尹公康公鞏伯甘單公暴公詹伯家父巷伯方叔卬叔世卿家後各爲氏又有尹公氏奇氏榮叔氏南宮氏營伯氏芳氏齊侯滅穀秦穆滅滑楚文滅息晉文滅巴魯滅項有穀氏滑氏滑伯氏息氏息夫氏巴氏通氏項氏劉氏辛氏召公傭周西伯夫人紹兩交龍不樂遂娠生子有文在手曰盛因名氏之年十有八封之譙侯晉武公滅譙有之爲譙氏焦氏漢東之國隨爲大楚滅之有隨氏少師氏鱗宋滅之宮虞滅之紀遂齊滅之岐郭周廢之養頓徐胡入于楚肥鼓魏

焦入于晉麗屆于秦而鮮虞則在狄極入于無終而隗卅聧載逢冀寘王亦衰除矣後各以國命氏考王封弟揭河南曰東桓公至孫惠公傑分其子班于鞏以奉王曰西惠公號二周赧王之立二周分理四十九年秦取西周遷東惠之孫咎公于憚狐王崩秦昭取西王稽七年秦莊襄取東西周地而以陽人聚爲周君祀中山武公東桓公子也厥後桓公荒淫不恤國魏拔之處之靈壽蓺副輿畜种稷賓拔黨惠偏公富太泰亞辟組驪治聚鞠鞫儋枝支宰忌鑄蝮及王孫王叔王子賈孫王史內史公祖叔服太伯黑肱黑

肩西周武強司工陳留之民皆周枘也潰封之衛

周封先代異姓侯國

武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊帝堯之後于祝帝舜之後于陳已下車而封夏后氏後于杞殷后于宋○成王封鬻熊曾孫熊繹于荆蠻其後更名爲楚○孝王封非子於秦邑爲附庸平王始命襄公爲諸侯○東坡蘇氏曰傳稱武王克商光有天下兄弟之國者十有五人姬姓之國者四十人爵五品而土三等公侯百里伯七十里子男爲五十里不湍爲附庸盖千八百國周室既衰轉相吞滅數百年

閒列國耗盡春秋之世見於經傳者總一百二十四
國會晉楚齊秦吳越宋衛鄭陳蔡邾曹許莒杞滕薛
小邾息隨虞北燕紀巴鄧郕徐鄫芮胡南燕州梁荀
賈凡祭宿鄅原蔓舒鳩滑郯黄羅邢魏霍郜鄟鄳向
偪陽韓舒庸焦楊夷申密耿䕫萊弦頓沈穀譚舒邳
白狄賴肥鼓戎蠻唐潞江郞權道栢貳軫絞蓼六遂
崇戴冀溫厲項英氏介巢盧根牟無終郝姒蔣狄房
鮮虞陸渾桐鄀於餘丘須句顓臾任葛蕭牟鄟極鄣
蠻夷戎狄不在其間若夫二百四十二年之中朝會
盟聘圍伐滅入孔子筆之於經丘明公穀發明于傳
至今猶想見其處也

詩經類考卷之二十

明武塘沈萬鈳仲容采輯

成周賦役考

陳潛室木鍾集曰鄉遂之法溝洫以授田貢以制賦比伍以調兵攷之遂人云夫間有遂遂上有徑至萬夫有川川上有路此溝洫法也而以什一貢法制賦至調兵之法攷之小司徒云五人爲伍至五師爲軍又云凡起徒役毋過家一人則是一家出一夫一鄉出一軍此比伍法也都鄙之法井田以授田助以制賦丘乘以調兵攷之小司徒云九夫爲井至四縣爲都此井田法也而以九一助法制邦賦至調兵之法攷之司馬法云甸方八里實六十四井出兵車一乘甲士三人步卒七十一人馬四匹牛十二頭此丘乘法也溝洫長連晝去井地方方積去溝洫以十起數井田以九起數丘乘以田數起兵比伍以家數起兵大約丘乘法是七家出一人比伍法是一家出一人都鄙兵用征戍故用民少鄉遂兵止衛王畿不調發故用民多要之鄉遂雖重而實輕都鄙雖輕而實重○太平經國書說謂鄉遂之地但出兵都鄙之地則出車與牛馬○杜氏通典云周文王在岐用平土之

法以爲治人之道地著爲本故建司馬法六尺爲步
步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通
通十爲成成十爲終終十爲同同方百里同十爲封
封十爲畿畿方千里故丘有戎馬一疋牛三頭甸有
戎馬四疋兵車一乘牛十二頭甲士三人步卒七十
二人一同百里提封萬井戎馬四百疋車百乘此卿
大夫采地之大者是謂百乘之家一封三百六十六
里提封十萬井定出賦六萬四千井戎馬四千疋車
千乘此諸侯之大者謂之千乘之國天子之畿內方
千里提封百萬井定出賦六十四萬井戎馬四萬疋

兵車萬乘戎卒七十二萬人故曰萬乘之主○車徒
○周禮夏官九制軍萬有二千五百人爲軍王六軍
大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千有
五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下
大夫百人爲卒卒長皆上士二十五人爲兩兩司馬
皆中士五人爲伍伍皆有長一軍則二府六史胥十
人徒百人王之命卿卽六卿侯國軍將之卿卽天子
所命之卿也蓋王朝之官有六卿二十七大夫八十
一元士在六卿則爲卿大夫州長黨正族師而屬於
大司徒在六軍則爲軍將師帥旅帥卒長而屬於大

司馬此皆兼領之職如一旅帥兼領二三旅一卒長
兼領二三卒之類蓋王朝之官軍中指揮者故得兼
領之若夫中下士在鄉爲閭胥比長在軍爲兩司馬
伍長皆民間勇士親涖行伍者故得專領之也○國
中鄉遂之地五家爲比五比爲閭凡二十五家四閭
爲族凡百家出車一乘野外都鄙之地八家同井四
井爲邑三十二家也四邑爲丘一百二十八家也四
丘爲甸五百十二家也出車一乘車一乘則甲士三
人居左者爲正主射居右者爲副主刺居中者爲僕
主御步卒七十二人左角二十四人左甲士領之右

角二十四人右甲士領之前拒二十四人中甲士領
之又二十五人將重車在後總百人也國中以五起
數故一族出車一乘一黨出車五乘一州出車二十
五乘野外以四起數故一甸出車一乘一縣出車四
乘一都出車十六乘合五與四而後世九軍陳法生
焉蓋九軍陳法五爲正四爲奇古卿大夫士其正治
在鄉遂其食邑在都鄙有事出征其將士皆卿大夫
爲之故正兵受之於君鄉遂之軍也奇兵將所自出
都鄙之軍也○薛氏曰天子六鄉六遂合有十二軍
而止云六軍何也蓋六鄉爲正軍六遂爲副倅至于

大國之三鄉三遂次國之二鄉二遂小國之一鄉一遂莫不然春秋襄十一年作三軍春秋書作以譏之蓋魯為侯次國也不宜復作三軍至昭五年舍中軍公羊則曰舍中軍復古也其後晉作三行以增上中下而當六軍則世衰禮壞諸侯僭天子矣以上出王制考○葉時禮經會元曰成周役民之法有四比閭族黨是鄉之役在民府史胥徒是官之役在民伍兩卒旅是兵之役在民蒐苗獮狩是田之役在民在鄉之役也常在官之役也久在田之役也簡在兵之役也疎在鄉在官猶蘇之以田在田在兵則民皆自給之矣其

他大事致民則追捕之役也大故致民則守衛之役也城郭溝渠途巷之役則治之牛馬委輸車輦之役則共之其為役若繁矣然小司徒之均土地上地家五人中地家三人下地家二人是均之以土地之美惡也鄉大夫之登夫家國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五是征之以國野之遠近也均人之均力政豐年則旬用三日中年二日無年一日是又均以年歲之上下也況鄉大夫辨其役之可舍者貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍則又有其等矣是以民不惟不以役為勞且將以役為樂也○

陳祥道云小宰以官府之八成經邦治一曰聽政役以比居大司徒大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令小司徒上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者家五人下地家五人可任也者家二人凡起徒役無過家一人以其餘為羨唯田與追胥竭作凡國之大事致民大故致餘子大軍旅帥其衆庶小軍旅巡役治其政令大喪帥邦役治其政教鄉師大役則帥民徒而致治其政令既役則受州里之役要以考司空之辟以逆其役事鄉大夫之職以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七

尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之其舍者國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍以歲時入其書鄉師大役則帥民徒而至治其政令州長若國作民而師田行役之事則帥而致之掌其戒令與其賞罰黨正凡作民而師田行役則以其法治其政事族師若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至掌其治令戒禁刑罰縣師若將有軍旅會同田役之戒則受法于司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至遂人若起野役則令各帥其所治之民

而至以遂之大旗致之凡事致野役而師田作野民師而至掌其政治禁令遂師作役事則聽其治訟鄙師凡作民則掌其戒令以時數其衆庶察其媺惡而誅賞縣正若將用野民師田行役移執事則帥而至治其政令稍人若有會同師田行役之事則以縣師之法作其同徒輂師而至以治其政令以聽於司馬鄰長若作其民而用之則以旗鼓兵革帥而至大司馬簡稽鄉民以用邦國凡令賦以地與民制之上地食者三之二其民可用者家三人中食地者半其民可用者二家五人下地食者三之一其民可用者家

二人大役與慮事屬其植受其要以待考而誅賞均人凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉凶札則無力政王制曰用民之力歲不過三日司空興事任力凡使民任老者之事食壯者之食五十不從力政六十不與服戎八十者一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不養者一人不從政祭義曰五十不為甸徒論語曰使民如承大祭孟子曰有布縷之征有粟米之征有力役之征君子用其一緩其二用其二而民有殍用其二而父子離詩大東曰東國困於役

北山曰役使不均古者府史胥徒有常職而民不與焉其所與者軍旅田役而已故任之以地之媺惡辨之以國野之遠近均之以歲之上下小司徒上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者家五人下地家五人可任也者家二人此任之以地也鄉大夫國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之此辨之以國野也均人凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日中年則公旬用二日無年則公旬用一日凶札則無力役此均之以歲也上地食七人中地食六人下地食五人而任之者僅半而已

蓋以下養上則不足以上養下則有餘故凡起徒役又無過家一人所謂施從其厚事舉其中與食壯者之食任老者之事同意七尺六尺征之以其才六十六十有五舍之以其齒國中近而役多故晚征而早舍野遠而役少故早征而晚舍欲勞逸輕重均而已與近郊什一遠郊二十而三甸稍縣都無過十二同意力政有征於鄉有征於司徒征於司徒則公用之也故豐年公旬用三日則是歲用二十七日中年公旬用二日則是歲用十有八日無年公旬用一日則是歲止用九日而已以均力政在歲成之後惟有於

冬之一時故也其作之也在鄉則族師以鼓舞鐸旗
物帥而至大司徒以鄉之大旗致之在遂則酇長以
旗鼓兵革帥而至遂人以遂之大旗致之蓋鄉百家
爲族遂百家爲酇百家然後致之以旗鼓則下於百
家者非必旗鼓也司徒之於六鄉遂人之於六遂以
鄉遂之大旗致之則族師酇長之旗非大旗也鄉有
鄉官致之遂有遂官致之至於邦國都鄙甸稍郊里
之地縣師又備旗鼓兵器致之則所統有其人所會
有其地所治有其法此所以如臂使指而無不率從
也其不役者國中貴者賢者能者服公事者老者疾

者皆舍又八十者一子不從政廢疾非人不養者一
人不從政父毋之喪三年不從政齊衰大功之喪三
月不從政將徙於諸侯者三月不從政自諸侯徙家
朞不從政然則役之義也舍之仁也義故民忘其勞
仁故民悅其德此所以北山不均之刺不作於下而
餘力之頌日聞於上也後世踐更之法雖丞相之子
不免戍邊非所謂舍貴者也絳之老人辱在泥塗非
所謂舍老者也豈可與議先王之法哉周禮均人無
年之力政猶至九日王制用民之力歲不過三日非
周禮也鄉大夫國野之役至於六十六十有五王制
曰五十不從力政祭義曰五十不爲甸徒亦非周制
也然六十不與服戎恐周亦然班超傳曰古者十五
授兵六十還之韓詩說三十授兵六十還兵其授兵
早晩雖殊其六十還兵一也

成周賦役考卷二十　終

第一八〇冊 續修四庫全書 第26 版反内

詩經類考卷之二十一

明武塘沈萬鈳仲容采輯

刑獄考

白虎通云聖人治天下必有刑法何所以佐德助治也○申子曰君必有明法正義若縣權衡以稱輕重所以一羣臣也釋名曰獄确也言實确人情偽也又謂之牢言所在堅牢也又謂之圜土言築土之表牆其形圜也又謂之囹圄囹領也圄禦也○鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄犴胡地犬也急就章皋陶造獄後代因之○漢書述周官斷獄有五聽八議三刺三宥三赦之法（刺殺也）五聽一曰辭聽（觀其出言不直則煩）二曰色聽（觀其顏色不直則變）三曰氣聽（觀其氣息不直則喘）四曰耳聽（觀其聽聆不直則惑）五曰目聽（觀其瞻視不直則亂）八議一曰議親（王之親族也）二曰議故（王之故舊也）三曰議賢（有德行者也）四曰議能（有道義者）五曰議功（有大勲力者）六曰議貴（爵位高者也）七曰議勤（盡悴事國者也）八曰議賓（前代之後）自五聽至此皆小司寇所職也三刺一曰訊羣臣二曰訊羣吏三曰訊萬民三宥一曰弗識（不審也）二曰過失（非意也）三曰遺忘（忽忘也）三赦一曰幼弱（七歲以下）二曰老眊（八十以上）三曰惷愚（生而癡騃者）三刺以下皆司刺所職也白虎通云三王始有獄博物志云夏曰念室

殷曰動止周曰稽留三代之異名也又狴牢者亦獄別名一云夏曰夏臺又曰鈞臺殷曰羑里周曰圜土又曰囹圄○白虎通云刑所以五何法五行也又曰科條三千者應天地人情也象天道而行刑故書曰象刑○說文曰科程也程品也十發為程十程為寸楊雄劇秦美新論曰懿律嘉量金科玉條謂當金玉珍之也○杜氏通典五刑之法墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百髡罪五百凡二千五百所謂刑平邦用中典者也穆王享國百年旄荒命呂侯度作刑訓夏贖刑墨罰之屬千劓罰之屬千剕罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五刑之屬三千其後又作九刑○呂氏春秋云皋陶作刑○世本云伯夷作刑○春秋元命苞曰刑者侀也說文曰刀守井也飲之人入井陷于川刀守之割其情也罔言為詈刀守詈為罰罰之為言內也陷於害也井飲人則人樂之不已則自陷于川故加刀謂之刑欲人畏懼以全命也罰以刀守之則不動矣今作罰用寸寸丈尺也言納以繩墨之事○尚書呂刑云惟敬五刑以成三德一曰野刑上功糾力二曰軍刑上命糾守三曰鄉刑上德糾孝四曰官刑上能糾職五曰國刑

上愿糾暴鄭注糾謂察異也○叔向曰夏有亂政而作禹刑商有亂政而作湯刑周有亂政而作九刑三辟之興皆叔世也○漢書曰貫索賤人之牢勾圜十五星杓曰賤人之牢牢星實則囚多虛則開出○春秋元命苞曰爲獄圜者象斗運宋均注曰作獄圜者象斗運也○禮記曰仲春之月命有司省囹圄去桎梏正獄訟仲夏門閭無閉關市無索挺重囚益其食挺寬也孟秋之月命有司修法制繕囹具桎梏○周禮以肺石達窮民証赤石也○周易曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄澤上有風中孚君子以

議獄緩死山下有火賁君子以明庶政無敢折獄又曰習坎上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶王弼注曰險陗之地不可升也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地又曰雷雨解君子以赦過宥罪○風俗通云囚道也言詞窮情得以罪誅道也禮罪人寘諸圜土故囚字爲口守人此其象也尚書曰囚奴正士又曰要囚服念五六日至于旬時不蔽要囚鄭玄注云囚拘也王充論衡曰赦令將至則繫室籥動獄中人當出故其感應令籥動也詩含神霧云杓爲天獄中星虛囚則開出周禮以兩造禁人訟入束矢于朝然後聽注必以束矢者自表其直也不入則不聽也又以兩劑禁人獄入鈞金三日致於朝然後聽之注獄相告罪也劑券書也使各齎券書又入鈞金三日而聽之亦重刑不入金則自服不直不堅也鈞三十斤掌囚職云凡囚者上罪梏拲而桎中桎梏下罪梏王之同罪拲有爵者桎以待弊罪拲者兩手共一木桎梏兩手各一木在手曰梏在足曰桎

刑獄考卷三十一　終

第八一册　續修四庫全書　第26版正內

詩經類考卷之二十二

明武塘沈萬鈳仲容采輯

兵制考

葉時對制談經錄云司馬治軍掌兵也而言掌邦政何也征之爲言正也正天下之不正也易曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之夫師出於正而猶曰毒天下兵豈先王所樂用也哉諸侯有違命者有憑陵暴犯盜賊者有放弒賊殺亂行者有負固不服犯陵不循荒散不治者不得已隨其罪之大小輕重而以九伐之

法正之觀此則司馬雖曰掌兵而未嘗明民以用武也又況軍藏于六鄉而弗謂軍將藏於六卿而弗謂將以蒐苗獮狩而隱其振旅茇治兵大閱之名以比閭族黨州鄉而易其伍兩卒旅師軍之名以井邑丘甸縣鄙而晦其車馬甲士步卒軍賦之名以軍伍而會於教官之司徒以軍禮而掌於禮官之大宗伯以軍禁而狥於刑官之士師司馬雖有其名而無其職則先王不樂用兵之意槩可知矣大抵先王以天下之不可去兵於是乎有治兵之法以武事之不可明民於是乎有寓兵之意四時有田則教兵不爲不先六卿皆將則畜將不爲不豫尚何待刻畫兵號而明示之以毒天下之具哉

田

周禮大司馬之職中春教振旅司馬以旗致民平列陳如戰之陳辨鼓鐸鐲鐃之用王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲以教坐作進退疾徐疏數之節遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社中夏教茇舍如振旅之陳羣吏撰車徒讀書契辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以

州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅遂以苗田如蒐之法車弊獻禽以享礿中秋教治兵如振旅之陳辨旗物之用王載太常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟各書其事與其號焉其他皆如振旅遂以獮田如蒐田之法致禽以祀祊中秋教大閱前期羣吏戒衆庶修戰法虞人萊所田之野爲表百步則一爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗於後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗誅後至者乃陳車徒如戰之陳皆坐羣吏聽誓於陳前

斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓摝鐸羣吏弊旗車徒皆坐又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止坐作如初乃鼓車馳徒走及表乃止三闋車三發徒三刺乃鼓退鳴鐃且却及表乃止坐作如初遂以狩田以旌爲左右和之門軍門曰和羣吏各帥其車徒以叙和出左右陳車徒有司平之旗居卒間以分地前後有屯百步有司巡其前後險野人爲主易野車爲主既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前中

軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓羣司馬振鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進大獸公之小禽私之獲者取左耳及所弊鼓皆駭車徒皆譟徒乃弊致禽饁獸于郊入獻禽以享烝及師大合軍以行禁令以救無辜伐有罪若大師則掌其戒令涖大卜帥執事涖釁主及軍器及致建太常比軍衆誅後至者及戰巡陳眂事而賞罰若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社大役與慮事屬其植受其要以待考而賞誅大會同則帥士庶子而掌其政令若大射則合諸侯之六耦大祭祀享食羞牲魚授其祭○禮記王制曰國君春

田不圍澤大夫不掩羣士不取麛卵又云天子諸侯無事則歲三田一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖無事而不田曰不敬田不以禮曰暴天物天子不合圍諸侯不掩羣天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵昆虫未蟄不以火田不麛不卵不殺胎不殀夭不覆巢○按杜預注曰蒐索擇取不孕者苗爲苗除害也獮殺也以殺爲名順秋氣也狩圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也○穀梁傳云四時之田皆爲宗廟之事也春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩公羊傳云春曰苗秋曰蒐

冬曰狩左傳云春蒐夏苗秋獮冬狩○爾雅云春獵爲蒐夏獵爲苗秋獵爲獮冬獵爲狩宵田爲獠音遼火田爲狩○春秋繁露云春苗秋蒐冬狩夏獮○白虎通云四時之田總名爲田何爲田除害也○易云作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離○穀梁傳昭八年蒐于紅傳云艾蘭以爲防置旃以爲轅門葛覆質以爲槷旁流握御轚音計者不得入車軌塵馬候蹄掩禽旅御者不失其馳然後射者能中過防不逐不從奔之道也面傷不獻不成禽不獻禽雖多天子取三十焉其余以與士衆習射于射宫

師

周易師卦彖云師衆也○周禮小司徒會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以起軍旅以作田役以比追胥以令貢賦凡起徒役毋過家一人以其余爲羨唯田與追胥竭作司馬序官云凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千有五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫百人爲卒卒長皆上士二十五人爲兩兩司馬皆中士五人爲伍伍皆有長大司馬凡

令賦以地與民制之上地食者參之二其民可用者家三人中地食者半其民可用者二家五人下地食者參之一其民可用者家二人○鄭志云春秋之兵雖累萬之衆皆稱師詩之六師謂六軍之師○鄭周易注云多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名師者舉衆之言○周書云五五二十五曰元卒一卒居前曰開一卒居後曰敦左右一卒曰閭四卒成衛曰伯三伯一長曰佐三佐一長曰右三右一長曰正三正一長曰卿三卿一長曰辟注此謂諸侯三軍數起於伍○司馬法萬二千五百人爲軍天子六軍出於六鄉諸侯大國三軍出於三鄉遂之制五縣二十五鄙百二十五酇五百里二千五百鄰萬二千五百家以起政役亦如之王國百里爲郊鄉在郊內遂在郊外六鄉謂之郊六遂謂之野○易氏曰先王軍制調兵必五數出兵必百數五家爲比則五人之伍五比爲閭則五伍之兩以至五黨爲州則五旅之師五州爲鄉則五師之軍其積數實起于五人之伍不五數不足以調兵也百人之卒成一小陳五百人之旅成一中陳二千五百人之師成一大陳萬二千五百人之軍成五大陳其積數實起于百人之卒不百數不足

以出兵也○春秋正義家出一人故鄉爲一軍天子六軍出於六鄉則大國三軍出自三鄉其余公邑采地之民不在三軍之數鄭注小司徒司馬法云成出革車一乘甲士十人徒二十人謂公卿大夫畿內采地之制杜注云甸出長轂一乘甲士三人步卒七十二人古者用兵天子先用六鄉六鄉不足取六遂六遂不足取公卿采邑及諸侯邦國若諸侯出兵先盡三鄉三遂鄉遂不足然後總征竟內之兵此一車甲士步卒總七十五人周禮大司馬五人爲伍云云大數不同者大司馬所云謂鄉遂出軍及臨時對敵布

陳用兵之法此甲士三人步卒七十五人謂徵課邦國出兵之時所徵之兵既至臨陳還同鄉遂之法先偏後伍卒偏之兩千夫長百夫長是臨時對敵皆用卒兩師旅也四丘爲甸據上地言之若以上中下地相通則二甸共出一乘甸卽乘也六十四井出車一乘故以甸爲名

行

周禮云振旅如戰之陳辨鼓鐸鐲鐃之用茇舍如振旅之陳辨號名之用治兵如振旅之陳辨旗物之用大閱陳車徒如戰之陳○周書曰春爲牝陳弓爲前

行夏爲方陳戰爲前行季夏爲圓陳牙爲前行秋爲牡陳劍爲前行冬爲伏陳楯爲前行是爲五陳○左傳鄭伯爲魚麗之陳先偏後伍伍承彌縫衛抹宋鄭翩顧爲鸛其御願爲鵞萬敖爲宰軍行右轅左追蓐前茅慮無中權後勁楚君之戎分爲二廣廣有二卒卒偏之兩魯哀公爲支離之卒以侵衛○握奇經云四爲正四爲奇余奇爲握奇解云天地風雲爲四正龍虎鳥蛇爲四奇○六韜云日月星辰斗柄一左一右一向一背此謂天陳丘陵水泉亦有前後左右之列此謂地陳用車用馬用文用武此謂人陳

振旅

爾雅云出爲治兵尚威武也入爲振旅反尊卑也孫炎曰出則幼賤在前貴勇力也入則尊老在前復常法也○左傳云三年而治兵入而振旅○穀梁傳云出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也○公羊傳云出曰祠兵入曰振旅其禮一也皆習戰也○周禮中春教振旅

征伐

周禮大司馬以九伐之法正邦國馮弱犯寡則眚之賊賢害民則伐之暴內凌外則壇（音墠）之野荒民散則

削之負固不服則侵之賊殺其親則正之放弒其君則殘之犯令凌政則杜之外內亂鳥獸行則滅之○春秋左傳云有鐘鼓曰伐無曰侵○公羊傳云觕者（觕音粗）曰侵精者曰伐○穀梁傳云苞人民毆牛馬曰侵斬樹木壞宮室曰伐

六師

劉公瑾云天子六軍出自六鄉蓋萬二千五百家爲鄉凡起徒役毋過家一人故萬二千五百家爲一軍六軍總七萬五千人也○國有三軍法天地人也以五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師

師二千五百人爲一軍六師一萬五千人傳曰一人必死十人不能當百人必死千人不能當千人必死萬人不能當萬人必死橫行天下雖有萬人猶謙讓自以爲不足故復加五千人穀梁傳曰天子有六軍諸侯上國三軍次國二軍下國一軍○王者將出辭于禰還格于祖禰者言子辭面之禮尊親之義也王制曰王者將出類于上帝宜于社造于禰告天示不敢自專非出辭反面之道也與宗廟異義還不復告天者天道質無內外故不復告也

干

爾雅云干扞也孫炎曰干盾自蔽扞○方言云盾自關而東或謂之瞂或謂之干關西謂之盾什名曰盾遯也䟽其後避刃以隱遯也大而平者曰吳魁本出于吳魁帥所持也隆者曰須盾本出于蜀須所持也或曰羌盾言出于羌也狹而短者曰孑盾車上所持者也孑小稱也以犀皮作之曰犀盾以縫編板謂之木絡又曰狹而長曰步盾步兵所持與刀相配者也○六韜云陷堅陣敗強敵武翼大櫓矛戟扶胥七十二具案櫓一作橹大盾也○龍魚河圖曰盾名自障○說文云楯瞂也所以捍身蔽目○周禮云旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨司兵掌五兵五盾各辨其物與其等以待軍事司戈楯掌戈楯之物而頒之樂師舞有干舞○文王世子云春夏學干戈於東序○春秋元命苞云帝梏帶干是謂清明發節移度蓋象招搖宋均曰干楯招搖爲天戈戈盾相副戴之者象見天中以爲表也○禮書云盾以革爲之其背曰瓦其瓦設錫朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽其繫之也以繡韋其屬繡韋也以紛書曰敿（音皎）乃干則敿者繫以紛也國語曰輕罪贖以韇（音匵）盾則韇者繡韋也○晁錯云曲道相伏險阨相薄此劍楯之地也弓弩

三不當一

鼓

周禮鼓人以鼖鼓鼓軍事以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓凡軍旅則鼓鼜軍動則鼓其衆田役亦如之鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜（音戚）亦如之大司馬仲春教振旅王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙中冬教大閱鼓人三鼓車徒皆作○左傳曰師之耳目在吾旗鼓又云一鼓作氣再而衰三而竭又云金鼓以聲氣○司馬法云千人之師執鼙萬人之師執大鼓○名物疏

云按武事之鼓有六路鼖晉提鼙鼜也路四面鼓也鼓長八尺面四尺中圍加三之一謂之鼖鄭玄曰卽軍夜之鼜之鼓也陳暘依沈休文云鼜鼓長丈二尺非鼖也長六尺六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正謂之晉鼓有曲木提持立馬髦上者謂之提鼓之尤小者謂之鼙卽儀禮所謂朔周禮所謂楝也路鼓本用之鼓鬼享晉鼓本用之鼓金奏鼖鼓亦懸於辟雍鼙鼓亦通於射祭而軍士皆得用之此所謂擊鼓其鏜者非教振旅又非警鼜乃州吁治兵之鼓應是鼖耳

兵

周禮司兵掌五兵五盾各辨其物與其等以待軍事凡授兵從司馬之法以頒之用兵亦如之鄭司農云五兵者戈殳戟酋矛夷矛鄭康成云車之五兵鄭司農所云者是也步卒之五兵則無夷矛而有弓矢〇考工記云攻國之兵欲短守國之兵欲長句兵欲無彈刺兵欲無蜎是故句兵椑刺兵摶〇司馬法云弓矢圍殳矛守戈戟助凡五兵長以衛短短以救長〇管子云蚩尤受廬山之金而作五兵〇考工記廬人云戈殳戟酋矛夷矛乃云六建既備車不反覆六建者五兵與人故以爲車之五兵如先鄭說也後鄭知徒之五兵無夷矛有弓矢者以司馬法知之且夷矛三尋步卒不便於用也然夷矛雖不施於步而弓矢未嘗不設於車小戎閟宮所載是也名物疏

殳

考工記云車六等之數殳長尋有四尺崇於人四尺謂之四等又云廬人爲廬器轂兵同強舉圍欲細細則校凡爲殳五分其長以其一爲之被而圍之參分其圍去一以爲晉圍五分其晉圍去一以爲首圍注改勾言轂容殳無刃舉手所操校疾也被把中也圍之圜之也凡矜八觚晉讀如搢矜所𦈢也首殳上鐏也鐏徂悶反釋名曰殳殊也長丈二尺而無刃有所撞挃於車上使殊離也〇說文云殳以杖殊人也周禮殳以積竹八觚長丈二尺建于兵車旅賁以先驅也〇周禮司戈盾祭祀授旅賁殳徐鉉說文注曰積竹謂削去白取其青處合之取其有力卽今之攢竹法竹杸亦此意〇司馬法云長兵以衛短兵以守太長則犯太短則不及太輕則閱閱易則亂太犯則不濟故衸列卽戟間焉次列殳矛間焉又云弓矢圍殳矛守戈戟助說文又云殳者以木爲身旁皆鐵齒〇禮書

云殳所操者二尺四寸圍其所操則非所操者有稜
矣鄭氏謂矜八觚是也細而能轂則非竹不可許慎
謂積竹爲之是也詩云伯也執殳爲王前驅又云彼
候人兮何戈與祋祋亦殳也盖殳雖建于車及王行
則州執而前賓客往來則候人荷而趨周禮冬官廬
人殳長尋有四尺卽丈二尺轂兵同強殳無刃可轂
打人故謂之轂兵同強上下同堅勁也急就篇注曰
旅賁以先驅者曰殳軍士所執殳者名之杸司馬法
曰執羽從杸是也杸與殳音同一曰杸殳古今字也

掤　附采薇篇服

詩義問云掤所以覆矢也謂箭筒盖○左傳云公徒
執冰而踞服虔云冰櫝丸盖也杜預云櫝丸箭筩也
其盖可以取飮○華谷嚴氏云用矢則擧掤以開筩
旣用則納矢筩中釋下掤以覆筩采薇篇魚服釋名
云矢其受之器以皮曰箙謂柔服用之也○周禮司
弓矢中春獻弓弩中秋獻矢箙及其頒之矢箙皆從
其弓田弋克籠箙矢注云矢箙成於堅以獸皮爲之
一箙百矢籠竹箙也繕人掌王之用矢箙槀人矢八
物皆三等箙亦如之子虛賦所謂夏服童謠所謂箕
服卽此也

韔

疏云韔者盛弓之器○朱傳云弓囊也與韔同○說
文云韔弓衣也○禮書云韔弢韣槖鞬皆弓衣也亦
曰弓室覲禮言包干戈以虎皮詩言虎韔而韔韣皆
從韋則古之弓衣以韋爲之詩言交韔二弓則一韔
之內皆二弓以備鈌折

弓

秋官庭氏掌射國中夭鳥若不見其鳥獸則以救日
之弓救月之矢射之若神也則以太陰之弓與枉矢
射之世本云黃帝命揮作弓山海經曰少皞生般是

始爲弓矢帝俊賜羿彤弓素繒以扶下國墨子曰羿
作弓孫卿曰倕作弓古今姓纂云黃帝第五子青陽
生揮爲弓正觀弧星始制弓矢釋名曰弓穹也張之
穹崇然也其末曰簫言簫梢或曰弰又謂之弭以骨
爲之滑弭弭也又曰彆曰峻中央曰弣或作柎柎撫
也所撫持也把中也又曰質簫弣之間曰淵淵宛也
言宛曲也隈其曲也㚇其接也旁曰撻中曰敝○方
言云弓謂之鞬或謂之韇（音犢）龍魚河圖云弓之神名
曲張○書云和之弓在東房易弦木爲弧剡木爲矢
弧矢之利以威天下盖取諸睽呉錄云揮觀弧星始

制弧者如張之星也周禮云凡爲弓者各因其君之躬志慮血氣鄭玄注云又隨其人之情性明堂位云越棘大弓天子之戎器也穀梁傳云偏弓錐矢不出疆埸注云偏弓錐矢皆天子之器也○大戴禮云弓之銘曰屈伸之義廢興之行無忘自過注曰言得時也○曲禮云凡遺人弓者張弓尚筋弛弓尚角注云弓有往來體皆欲令其下曲隤然順也○爾雅云弓有緣者謂之弓無緣者謂之弭以金者謂之銑以蜃者謂之珧（音姚）以玉者謂之珪○孫卿子云天子雕弓諸侯形弓大夫黑弓禮也○楚成章華之臺酌諸侯

之酒魯君先至楚王悅之與大曲之弓不琢之璧周禮云豐肉而短寬緩以荼（荼古舒字）若是者謂之危弓危弓爲之安矢骨直以立忿埶以奔若是者爲之安弓安弓爲之危矢孫卿子云繁弱鉅黍古之良弓○南州異物志云烏許國有弧竹皮厚寸餘破以作弓長四尺名曰弧弓續漢書鮮卑禽獸異于中國者有野馬原羊角端牛以角爲弓俗謂之角端弓魏志云挹婁弓長四尺力如弩矢用楛長尺八寸青石爲鏃古肅慎氏之國也○又云句麗別種依小水作國因小水貊出好弓所謂貊弓是也周官曰司弓掌六弓四

弩八矢之法辨其名物而掌其守藏與其出入六弓王弓弧弓夾弓庾弓唐弓大弓疏云天子之弓王弧諸侯之弓唐大大夫之弓夾庾士之弓則六弓之外弓曲周禮司弓矢掌六弓之法中春獻弓弩及其頒之王弓弧弓以授射甲革椹（音針）質者夾弓庾弓以授射豻侯鳥獸者唐弓大弓以授學射者使者勞者天子之弓合九而成規諸侯合七而成規大夫合五而成規士合三而成規句者謂之弊弓繕人掌王之用弓弩槀人弓六物爲三等弩四物亦如之又云弓長六尺謂之庇軹五尺謂之庇輪四尺謂之庇軫弓人

爲弓取六材必以其時幹以爲遠也角以爲疾也筋以爲深也膠以爲和也絲以爲固也漆以爲受霜露也凡爲弓冬析幹而春液角夏治筋秋合三材寒奠體冰析濟（子召反）春被弦則一年之事撟幹欲孰于火而無贏撟（音矯）欲孰于火而無燂（音尋）引筋欲盡而無傷其力鬻（章品反）膠欲孰而水火相得然則居旱亦不動居濕亦不動材美工巧爲之時謂之參均角不勝幹幹不勝筋謂之參均量其力有三均均者三謂之九和弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下

士服之徃體多來體寡謂之夾庾之屬利射侯與弋
徃體寡來體多謂之王弓之屬利射革與質徃體來
體若一謂之唐弓之屬利射深覆之而角至謂之句
弓覆之而幹至謂之侯弓覆之而筋至謂之深弓又
曰凡取幹之道七柘爲上檍次之檿桑次之橘次之
木瓜次之荆次之竹爲下○三禮圖云彤弓天子所
用旅弓卿以下所用也說文云弴畫弓也弰角弓也
弧木弓也權弓曲也彌弓便利也彏弓急張也弸弓
彊貌也弙滿弓有所向也○列女傳云弓工妻者繁
人之女也晉平公使弓人爲弓三年乃成平公引弓

而射不穿一札公怒將殺弓人其妻見公曰妾之夫
造此弓其爲之亦勞矣其幹生泰山之阿傅以燕牛
之角纏以荆麋之觔糊以阿魚之膠此四者天下之
妙選也而君不能穿一札是君不能射也而反欲殺
之夫不亦謬乎妾聞射之道左手如拒右手如附枝
右手發之左手不知此射之道也平公以其言而射
穿七札乃賜其夫金三鎰

介

說文云鎧甲也釬侯旰反臂鎧也錏烏牙反鍜頸鎧也○
世本云杼作甲宋衷曰少康之子○周禮司甲下大
夫二人中士八人考工記云燕之無函也非無函也
夫人而能爲函也又云函人爲甲犀甲七屬兕甲六
屬合甲五屬凡爲甲必先爲容然後制革權其上旅
與其下旅而重若一以其長爲之圍凡甲鍛不摯則
不堅已敝則撓凡察革之道眡其鑽空而窓音宛則革
堅眡其旁而易則材更眡其朕而直則制善橐之而
約則周也舉之而豐則明也衣之無齘音械則變也○
少儀云國家靡敝甲不組縢○家語云家不藏甲○
管子云葛盧之山發而出水金從之蚩尤受而制之
以爲劍鎧○荀子云楚人鮫革犀兕以爲甲堅如金

石○漢書云甲不堅密與袒裼同此將不省兵之禍
也○初學記云甲下飾謂之裳見左傳甲藏謂之櫜
見國語甲衣謂之櫜見禮記○禮書云甲亦曰介曰
函曰鎧則甲猶植物之有甲也介猶互物之有介也
函所以周其身鎧所以致其愷經言甲而不及鎧則
古者之甲以革爲之後世乃用金耳詩曰駟介彭彭
又曰俴駟孔羣左傳曰不介馬而馳之鄭氏曰俴淺
金也泰人以淺金甲馬古或用革與否不可考也

矛　英　喬

矛銳底曰鐏平底曰鐓○方言云矛骹細如雁頸者

謂之鶴膝按骹音敲脛也〇釋名云矛冒也刃下冒矜也夷矛夷常也其矜長丈六尺不曰常而曰夷者言其可夷滅敵亦車上所持也〇方言云矛吳揚江淮南楚五湖之間謂之鍦音施或謂之鏦七恭反或謂之鋋其柄謂之矜〇世本云矜作矛〇考工記云廬人爲廬器酋矛常有四尺夷矛三尋刺兵[illegible]同強舉圍欲重重欲傳人傳人則密是故侵之凡爲酋矛參分其長二在前一在後而圍之五分其圍去一以爲晉圍三分其晉圍去一以爲刺圍〇禮書云說文曰矛象形然則自考工言之則爲刺兵自說文言之則爲

勾兵蓋矛之爲器上銳而旁勾上銳所以象物生之芒旁勾所以象物生之勾曾言其就夷言其易短者其體就長者其體易此矛之辨也鄭氏曰矛戟柄竹攢柲則矛之柄亦以竹矣然詩厹矛鋈錞說文云鋋小矛也風俗通曰矛長八尺謂之矟音朔則矛之制固不一矣〇英閟宮疏云蓋絲纏而朱染之以爲矛之英飾〇王氏云英之以毛羽〇朱傳云以朱羽爲矛飾〇喬傳云重喬累荷也箋云喬矛矜近上及室題所以懸毛羽疏室矛之鋈孔題表識也箋申傳意言矛柄近于上頭及矛鋈室之下有旌以題識之其題識者所以懸毛羽二矛於其上題皆懸毛羽以題識之似重累相負荷然故謂累荷〇朱傳云矛之上句曰喬所以懸英〇名物疏云按孔疏云絲纏喬云懸羽則與朱傳言喬所以懸英者異矣釋文累荷之荷舊音何云刻矛頭爲荷葉則與鄭箋不合孔云箋申傳意蓋取沈氏兩矛飾相負荷之說也然孔閟宮疏解朱英絲纏本無的據故云蓋以疑之鄭云矛有毛羽亦指時驗朱云矛之上勾曰喬蓋緣爾雅木上勾曰喬以類推知之並非確證韻會注喬字居祆切者云又矛矜也然則鄭以矛矜爲喬下二句或斥解喬

之飾耶果爾則當讀居祆切下當讀渠驕切韓詩又作鷮字不知何解或曰鷮雉名雉飛高止一丈長止三丈一起即下故矛旁謂之喬下向而曲狀如雉飛見日久英弊所存者喬耳諸說紛然予謂不若直從毛氏毛云重喬累荷也蓋爾雅喬之詁爲高矛建于車五兵之最高者也酋矛短夷矛長重累而見故曰重猶云重英耳豈有他義乎〇龍魚河圖云矛名天矢陰太公兵法云矛之神名趹蹌尉繚子云殺人于百步之外者弓矢也殺人于百步之內者矛戟也吳越春秋云越以[illegible]之矛步光之劍獻之吳王春秋

運斗樞云行室遙光則矛生角矛生角則有赤風

斧

釋名云斧甫也甫始也凡將制器始用斧伐木已乃制之也○考工記五分其金而錫居一謂之斧斤之齊○春秋元命苞云斧鑕主亂行斬狂詐斧之爲言補也○古今事物類考云神農作斤斧皇圖要記亦云○破斧傳云隋銎曰斧○尉繚子云坐之兵鈇斧立之兵戟弩

侯

尚書云侯以明之○周禮司裘云王大射則共虎侯

熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠射人以射法治射儀王以六耦射三侯樂以騶虞九節立正諸侯以四耦射二侯樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯樂以采蘋五節二正士以三耦射豻侯樂以采蘩五節二正若王大射則以貍步張三侯豻侯則爲位梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉上兩个與其身三下兩个半之上綱與下綱出舌尋縜（于貧反）寸焉張皮侯而棲鵠則春以功張五采之侯則遠國屬張獸侯則王以息燕○鄉射記云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質又云鄉侯上个五尋中十尺侯道五十弓弓二寸以爲侯中倍中以爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌○大射云司馬命量人量侯道以貍步大侯九十參七十干五十遂命量人巾車張三侯大侯之崇見鵠于參參見鵠于干干不及地武○鄭注周禮云所射正謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯○孔氏云燕射自天子至士皆一侯鄉射賓射當張采侯二正天子諸侯大射張三侯○禮書云周官司裘所共之侯大射之侯也梓人所

謂張皮侯而棲鵠也射人治射儀之侯正賓射之侯也梓人所謂張五采之侯也鄉射記熊侯白質以下燕射之侯也梓人所謂張獸侯以息燕也大射之侯用虎熊豹麋之皮飾其側而中又制皮以爲鵠賓射之侯亦虎熊豹麋之皮飾其側而中畫五色以爲正燕射之侯則畫熊麋虎豹鹿豕之形以象鵠此三射之別也然司裘諸侯熊侯豹侯則畿內諸侯大射之禮也畿外諸侯大侯參侯干侯大射禮量人張三侯是也

正

鄭射人注云考工梓人職曰張五采之侯則遠國屬
遠國謂諸侯來朝者也五采之侯即五正之侯也正
之言正也射者內志正則能中焉畫五采之侯中朱
次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而
畫以朱綠其外之廣皆居侯中參分之一中二尺今
儒家云四尺曰正二尺曰鵠鵠乃用皮其大如正此
說失之矣○大射注云正者正也亦鳥名齊魯之閒
名題肩爲正正鳥之捷黠者射之難中以中爲俊故
射取名焉○詩正義云正者侯中所射之處大射則
張皮侯而設鵠賓射則張布侯而畫正正大如鵠三

分侯廣而正居一焉侯身長一丈八尺者正方六尺
侯身一丈四尺者正方四尺六寸大半寸侯身一丈
者正方三尺三寸少半寸正以采畫爲之畫五正之
侯者中央之采方二尺以外準其采之多少正之廣
挾均布之以至于外畔也○禮書云大射有鵠猶賓
射之有正也賓射有皮猶大射之飾其側也大射側
中皆皮故曰皮侯賓射側皮而中五采故曰五采之侯

矢

釋名云矢指也言其有所指向迅疾也又謂之箭前
進也其本曰足其形似木木以下爲本本以根爲足
也又謂之鏑鏑敵也可以禦敵也齊人謂之鏃鏃族
也言所中皆族滅也關西謂之釭釭鈙也言有鈙刄
也其末曰括括會也言與弦會也括旁曰叉形似叉
也其受矢之器以皮曰箙柔服之義也織竹曰笮相
迫笮之名也步叉人所帶以箭叉于其中也馬上曰
鞬鞬建也言弓矢並見于其中也○方言云自關而
東謂之矢江淮之間謂之鏃關西曰箭注箭者竹名
因以爲號又曰凡箭鏃三者謂之羊頭其廣薄而長
薄謂之錍○世本云夷牟作矢牟黃帝臣也○孫卿
子浮游作矢○唐六典云骨鏃曰骲音暴鐵鏃曰鏑鳴

箭曰骹霹葉曰鈚音皮皆古之制也竹箭以竹爲笴諸
箭亦通用木箭以木爲笴惟利射獵○太公兵法云
矢之神名續長○韓詩傳云諸侯有德七錫弓矢○
春秋元命苞曰矢附于矢星四射注曰四射四方射
之也○考工記曰燕之角荊之幹妢胡之笴吳越之
金錫此材之美也鄭注妢胡胡子之國在楚旁笴矢
幹也○周官司弓矢掌八矢之法一曰枉二曰絜三
曰殺四曰鍭五曰增六曰茀七曰恒八曰庳凡枉矢
絜矢利火射用諸守城車戰殺矢鍭矢用諸近射田
獵增矢茀矢用諸弋射恒矢庳矢用諸散射此八矢

者弓弩各有四焉枉殺矰恒弓所用也絜鍭茀庳弩
所用也冶氏爲殺矢刃長寸圍寸鋌十之（鋌徒頂反）重三
垸（音擐）矢人爲矢鍭矢三分茀矢三分（注茀當爲殺）一在前
二在後兵矢田矢五分（注謂枉氏絜矢）二在前三在後殺矢
七分三在前四在後三分其長而殺其一五分其長
而羽其一以其笴厚爲之羽深水之以辨其陰陽夾
其陰陽以設其比夾其比以設其羽三分其羽以設
其刃雖有疾風亦不悍之矣又云前弱則俛後弱則
翔中弱則紆中強則揚羽豐則遲羽殺則趮故夾而
搖之以眡其豐殺之節撓之以眡其鴻殺之稱又云

凡相笴欲生而搏注笴幹字也相擇也生無瑕蠹搏
圜也尚書曰垂之竹矢在東房孔注云垂舜共工所
爲中法故傳寶之○陳琳武庫賦云矢則申息肅慎
箘簵空流燋銅毒鐵鏑鏃鳴鏃○博物志云交州山
夷名曰俚子弓長數尺箭長尺餘以燋銅爲鏑塗毒
藥于鏑鋒中人即死六韜云陷堅陣敗強敵大黃參
連弩飛鳧電影矢自副注曰飛鳧赤莖白羽以鐵爲
首電影青莖赤羽以銅爲首皆矢名楚王張繁弱之
弓載忘歸之矢以射蛟兕于雲夢列子云善射者能
令後鏃中前括發發相及矢矢相屬前矢造準而無

絕落後矢之括猶銜弦視之若一焉○三禮圖盧矢長
三尺○山海經云東海之外有大人之國郭璞注曰
晉永加二年有鶖鳥集于始安縣南廿里之鶖波民
周虎張得之木矢貫之鐵鏃其長六尺有半以箭計
之其射者人身應長一丈五六尺也

栝

疏云栝爲矢末以鏃爲首故栝爲末○釋名云矢末
爲括括會也言與弦會也括旁曰叉形似叉也○太
甲曰若虞機張往省括于度則釋○考工記矢人爲
矢夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽鄭司農云

比謂括也○禮書云弓矢之括居棠兩旁挈矢之括
居棠上下

厹矛

傳云厹三隅矛也○釋名云仇矛頭有三叉言可以
討仇敵之矛也○書曰二人執惠一人執鋭孔安國
曰惠三隅矛鋭矛屬

錞

曲禮云進戈者前其鐏（在困反）後其刃進矛戟者前其
鐓後其銳注銳底曰鐏取其鐏地平底曰鐓取其鐓地

伐

疏云櫓是大盾伐爲中干干伐皆盾之別名

閉

儀禮注云䩛弓檠也弛則傅之于弓裹備損傷也以竹爲之詩云竹閉緄縢○考工記云凡爲弓寒奠體則張不流注至冬膠堅內之檠中定往來體流猶移也又云恒角而達譬如終紲注紲謂弓靫○禮書云靫以竹爲之狀如弓然約于弓裏命之曰閉所以備損傷也䩛以閉之故亦謂之閉緄以繫之故亦謂之紲如此則納之韣中足以定往來之體袪翩反之蒻矣

戈

說文平頭戟也○釋名云戈勾孑戟也戈過也所刺擣則決過所鈎引則制之弗得過也○曲禮疏云戈鈎孑戟也如戟而橫安刃但頭不向上爲鈎也直刃長八寸橫刃長四寸接柄處長四寸並廣二寸○禮書云五兵之便於用者戈而已其摐短而易持其胡援廣而易入可以椿可以斬可以擊可以鈎然戈勾兵也或謂之鷄鳴或謂之擁頸皆指其胡名之也○周禮司戈盾掌戈盾之物而頒之考工記四分其金而錫居一謂之戈戟之齊戈柲柄也六尺有六寸冶氏爲戈廣二寸內倍之胡內接柲者胡三之戈之孑迴援四之援直

刃巳倨則不入已句則不決長內則折前短內則不疾是故倨句外博廣其本重三鋝音劣一斤四兩盧人爲盧器勾兵欲無彈戈戟屬彈掉也是故勾兵椑側方去楞毀兵同強舉圍欲細細則校疾也○曲禮云進戈者前其鐏後其刃孔疏云刃當頭而利者也利故不持向人也

戟

釋名云戟格也旁有枝格也○說文云戟有枝兵也長丈六尺○方言云戟楚謂之孑凡戟而無刃秦晉之間謂之釪音孑或謂之鏔音怡吳楊之間謂之戈東齊秦晉之間謂其大者曰鏝胡其曲者謂之鈎釪鏝胡

三刃枝南楚宛郢謂之匽戟其柄自關而西謂之柲或謂之殳○廣雅匽謂之雄戟○考工記云車戟長崇於殳四尺冶氏爲戟廣寸有半寸內三之胡四之援五之倨勾中矩與刺重三鋝又云桃氏爲刃四分其金而錫居一謂之戈戟之齊○禮書云戟或作棘有三鋒刺則鋒之直前者也胡則正方中短而下垂者也援則磬折而上達者也楚武王荊尸授師孑先儒謂之戟書一人執戣音葵一人執瞿先儒以爲戟屬則戟之異名多矣○漢書鼂錯上言曰兩陣相近平地淺草可前可後此長戟之地也劍楯三不當一○

風土記云植則龍虎交牙神變無常注曰言用雙戟之法交軹相向左手爲龍右手爲虎更出更入更上更下上下無常隨變而改顛倒入懷轉如面風○太公兵法云戟之神名大將○風土記云戟長一丈三尺奮揚俯仰能兼五兵

斨

傳云斨方銎也疏云斨即斧也惟銎孔異耳○釋名云斨戕也所伐皆斨毀也

枚

周禮大司馬中冬教大閱車徒皆作遂鼓行徒銜枚

而進注云枚如箸銜之有繣(音諸)結項中軍法止語爲相疑惑銜枚氏掌司囂國之大祭祀令禁無囂軍旅田役令銜枚

錡

傳曰鑿屬曰錡○韓詩云木屬

銶

傳曰木屬曰銶○韓詩云鑿屬也一解云今之獨頭斧

柯

考工記車人云柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一爲之首注云首六寸謂闕頭斧也柄其柄也又云半矩謂之宣一宣有半謂之欘(陟玉反)一欘有半謂之柯一柯有半謂之磬折

弭

爾雅云弓有緣者謂之弓無緣者謂之弭孫炎曰緣謂繳束而漆之弭謂不以繳束骨飾兩頭者也○左傳云左執鞭弭○鄭氏云弭以助御者解轡紛宜骨也○孔氏云弭者弓梢之名

旐

周禮司常云龜蛇爲旐又云及國之大閱贊司馬頒旗物縣鄙建旐疏云縣鄙是遂之官互約言之鄉之

閭比遂之鄰同建旐龜蛇象其捍難避害也○夏官大司馬云治兵辨旗物之用郊野載旐注云郊謂鄉遂之州長縣鄙以下野謂公邑大夫載旐者以其將羨卒也○考工記云龜蛇四斿以象營室也○爾雅云緇廣充幅長尋曰旐○禮記云行前朱雀而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕(讀曰勁)其怒○釋名云龜蛇爲旐旐兆也龜知氣兆之吉凶建之於後察度事宜之形兆也

旂

司常云交龍爲旂又云及大閱贊司馬頒旗物諸侯

建旗註云諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復巾車云金路建大旗以賓同姓以封大司馬治兵諸侯載旂考工記云龍旂九斿以象大火也○覲禮云諸侯載龍旗弧韣又云天子載大旗升龍降龍○樂記云龍旂九旒天子之旌也○爾雅云素升龍於縿練旒九有鈴曰旂○史記云龍旂九旒所以養信也○司馬法云旂夏后氏玄首人之執也殷白天之義也周黃地之道也○孔書云天子諸侯之旂龍章一也升龍素降龍青蓋青陽也素陰也陽在上而降陰在下而升交泰之道也先儒以爲王之大常曳地諸侯

之旂齊軫卿大夫齊較士齊肩

彤弓

傳云朱弓也以講德習射○左傳甯武子云諸侯敵王所愾而獻其功王於是乎錫之彤弓一彤矢百玈弓矢千以覺報宴（玈音盧）○禮記云諸侯賜弓矢然後專征伐○孔疏云弓皆漆之以禦霜露彤弓周禮當唐弓大弓往體來體若一合七成規彤矢當周禮恒矢也色以赤者周之所尚

常

傳云日月爲常○周禮司常日月爲常巾車王乘玉路建太常十有二斿以祀大司馬教治兵王載太常司勛凡有功者銘書于王之太常○覲禮天子乘龍載大旂象日月升龍降龍○郊特牲云旂十有二旒龍章而設日月象天也○鄭氏云春夏之田用大麾秋冬建太常王之自將建太常不自將建太白○禮書云常有三辰升龍降龍說崇牙備弧矢（弧以張縿也鄭氏謂崇牙者爲重牙以飾旗之側）飾之以旌垂之以鈴考工記曰弧旌枉矢以象弧明堂位曰乘大輅載弧韣左傳曰錫鸞和鈴爾雅曰有鈴曰旂則太常之制可知矣太常不特祀天至於拜日拜月祀方明禮四瀆禮山川秋治

兵冬大閱皆載焉然常之三辰則北斗而已與衣服畫星辰不同觀曲禮曰招搖在上穆天子傳曰天子埜威姬建日月七星蓋旗以指物所畫不過北斗耳

織文

箋云織徽織也將帥以下衣皆著焉疏云言徽織者以其在軍爲徽號之織織與幟同染絳爲縿畫爲鳥隼又絳爲旒書名于末其制如王之旌旗而畫之著之於衣自王以下旌旒雖有等差其徽織同長三尺縿長一尺旂長二尺○周禮司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛

為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旞析羽為旌及大閱官府各象其事州里各象其名家各象其號注云物名者所畫異物則異名也屬謂徽幟也大傳謂之徽號事名三者旌旗之細也士喪禮為銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名于末大閱禮象而為之兵凶事若有死事者亦當以相別也○大司馬教茇舍辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事○呂東萊云日月為常之類皆徽幟之文也鳥章特其一耳詩之所指乃其所建之旗鄭氏所箋乃所服之號殆非一物

白

孔氏曰白謂絳帛○尚書曰舜修三帛○周禮染人掌染帛肆師大祀用玉帛典命諸侯之適子未誓以皮帛繼子男閭師民不蠶者不帛職方氏并州其利布帛㡛(音荒)氏練帛○坊記云禮之先幣帛也欲民之先事而後祿○易曰賁于丘園束帛戔戔○說文帛(繒也)

白旆

毛傳云白旆繼旐者也疏云此旟而言旐者散則通名九旂之帛皆用絳言白旆者謂絳帛猶通帛為旃亦是絳也○爾雅云緇廣充幅長尋曰旐繼旐曰旆注云帛續旐末為燕尾者○曹氏曰白旆以帛續旐末為燕尾戰則旆之○名物疏按繼旐曰旆出于爾雅郭注所云續旐末為燕尾義見詩者即此白旆央央也然則旐是旂身旆是旂尾考之詩圖則一車中有兩旂其一旂畫朱鳥即織文鳥章其一則旆別自為一竿有旌有兩飄帶其所謂緇廣充幅長尋與燕尾之形並無有焉詩圖出于後儒固不足信不可據以疑爾雅然此詩下文云元戎十乘以先啓行則旆蓋建于元戎之上者元戎軍之前行凡師前朱雀而

後玄武恐不得建旐也鄭氏以織為著之於衣故孔氏解毛傳繼旐曰旆以為旗旐散則通名此說繹傳無文毛意當是據爾雅不得與鄭同也左傳說旆多矣杜氏注各不同莊二十八年子元鬬御彊鬬梧耿之不比為旆注云子元自與二子特建以居前廣充幅長尋曰旐繼旐曰旆僖二十八年狐毛設二旆而退之注云旆大旂也建二旆而退若使大將稍却又亡大旆之左旃注云大旆旂名繫旐曰旆通帛曰旃宣十二年令尹南轅反旆注云迴車南向旆軍前大旂昭十三年合諸侯于平丘八月辛未治兵建而不

旆壬申復旆之注云建立旆旗不曳其旆旆游也軍將戰則旆故曳旆以恐之哀二年陽虎以兵車之旆與罕駟兵車先陳注云旆先驅車也傳士凱反復其說以事推之知子元之旆陽虎之旆軍前大旗也狐毛所說與亡大旆之旆建而不旆之旆大將所建大旗也所云建者旗之竿耳如傳氏之說則此白旆央央者卽軍前大旂故建於元戎之上孔氏亦云軍行之次旆最在先是也若是繼旐之旆乃後軍所建矣旐之末不妨有旆顧非此旆耳至杜以旆爲斿尤是臆說斿如垂水之勢數之多寡不同非燕尾之形也

若杜此注不從爾雅則旆旂既建但結其斿旗是大物既以建矣反以斿之舒結爲戰不戰之候晉之軍容何太不彰明乎

鉦　鼓

說文云鉦鐃也鐃小鉦也似鈴無舌柄中上下通鐲鉦也軍法卒長執鐃○孔氏云鐲鐃俱得名鉦但鐲以節鼓非靜之義故知鉦以靜之指謂鐃也凡軍進退皆鼓動鉦止非臨陳獨然依文在陳師鞠旅之上是未戰時事○黃帝出軍訣云牙旂者將軍之精鉦鼓者將軍之氣一軍之形候也○周禮鼓人以金鐲節鼓以金鐃止鼓注云鐲鉦也形如小鐘軍行鳴之以爲鼓節鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓大司馬職云中春教振旅辨鼓鐸鐲鐃之用卒長執鐃公司馬執鐲以教坐作進退疾徐疏數之節中冬教大閱車徒皆作鼓行鳴鐲行及表乃止又三鼓車徒皆作鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止坐作如初乃鼓車馳徒走及表乃止鼓戒三闋車三發徒三刺乃鼓退鳴鐲且卻及表乃止坐作如初○樂記曰今夫古樂始奏以文復亂以武疏云武謂金鐃○樂書云國語曰鼓丁寧韋昭曰丁寧鉦也盖自其聲濁言之謂

之鐲自其儆人言之謂之丁寧自其正人言之謂之鉦周禮卒長執鐲以其聲譊譊然故以鐃名漢鼓吹曲有鐃歌所以退武舞也豈亦周之遺制與○周禮鼓人掌六鼓四金之音聲以節音樂以和軍旅教爲鼓而便其聲用又鼓人職云以鼖鼓鼓軍士鼖鼓長八尺凡軍旅夜鼓鼜鄭注云鼜鼓戒守鼓也司馬兵法曰昏鼓四通爲大鼜夜半三通爲晨戒旦明五通爲發眗○周禮馬上之鼓曰提鼓有木可提執也

拾

三禮圖云[扌遂]（音遂）者臂捍以朱帛爲之謂之拾者所以

遂弦也〇周禮繕人掌王之用決拾注拾謂韝扞也著左臂裏以帛為之〇禮書云拾亦謂之遂儀禮所謂袒決遂是也亦謂之捍內則所謂佩決捍是也鄉射記大夫與士射袒纁襦燕禮記君射袒朱襦蓋大夫與士射士則以拾蔽膚君斂衣而巳鄭氏謂拾所以斂膚斂衣者此也曲禮曰野外軍中無摯以纓拾矢可也則拾亦可以為摯與

棘

疏云矢鏃之角為棘古有此名〇韓詩作朸(音勒)朸(隅也)

刀

什名曰刀到也以斬伐到其所乃擊之也其末曰鋒言若鋒刺之毒其本曰環形似環或曰皇帝採首山之金始鑄為刀〇周禮考工記云鄭之刀宋之斤魯之削吳越之劍遷其地不能為良地氣然也〇春秋繁露云刀在右白虎之象也〇六韜云大櫓刀重八斤柄長六尺三百枚〇魏文帝露陌刀銘云於鑠良刀胡練亶時譬茲麟角靡所任茲不逢不若永世保持利用衛身以威弗治〇物理論云古有阮師之刀天下所寶貴也龍魚河圖云有脫光刀崔豹古今注云漢文帝有百鍊青犢漏影三刀〇續漢書云龍鱗御刀也孟勞魯之寶刀也典論云周魯寶赤刃孟勞〇魏武策軍令云孤先在襄邑有起兵意與工師共作卑手刀〇初學記曰歷代有吳刀赤刀容刀鸞刀〇樂府歌云始出拄西門遙望秦氏廬秦氏有好女自名為女休女休十四五為宗行報仇左執白陽刀右據宛景矛〇吳喜志林曰古人鑄刀以五月丙午取純火精以協其數

劍

管仲曰葛天之廬山發而出水金從之出蚩尤受而制之以作劍戟傳玄劍銘云道德不修雖有千金之

劍何所用之先王觀變而服劍所以立武象也太上有象而巳其次則親用之〇春秋繁露云劍之在左青龍象也劍之在右白虎象也〇釋名曰劍檢也所以防檢非常也〇集韻曰鐔劍口也字林曰璏(劍鼻)也〇方言曰鞘謂之室說文曰韒劍衣也亦曰襓(音遶)周官桃氏為劍臘廣二寸有半寸(臘謂兩刃)兩從半之(劍脊兩面殺趨鍔者)以其臘廣為之莖圍長倍之(莖謂劍夾人之所握以上)中其莖設其後(謂從中以却稍大之)身長五其莖長重九鋝謂之上制上士服之身長四其莖長重七鋝謂之中制中士服之身長四其莖長重五鋝謂之下制下士服之

太公金匱劒銘云德行則福德廢則覆大戴禮劒銘云帶之以爲服動必行德行德則興倍德則崩○龍魚河圖曰流州在西海中上多積石名爲昆吾石冶其石成鐵作劒光明四照洞如水精割玉如泥又曰劒名飛揚○吳越春秋越王允常聘毆冶子作名劍五一曰純鉤二曰湛盧三曰豪曹或曰盤郢四曰魚腸五曰鉅闕○抱朴子云以五月丙午日鑄劍五尸下其銅于神爐中以桂薪燒之以剛炭鎔之令童男女進火劒成各長三尺六寸五分帶之入水則蛟龍不敢近人○干將與妻莫耶作劍二枚陽曰干將陰

曰莫耶○楚王令風胡子之吳見毆冶子干將使作鐵劍毆冶子干將鑿茨山洩其鐵取鐵英作爲鐵劒三枚一曰龍淵二曰泰阿三曰工市○楚昭王卧寤而得湛　露之劒問風胡子風胡子曰湛露五金之英太陽之精可以折衝拒敵然人君有逆理之謀其劍即出故去無道以就有道吳越春秋○崔豹古今注云吳太皇帝有寶劍六一曰白虹二曰紫電三曰辟邪四曰流星五曰青冥六曰百里○孫卿子曰桓公之慈太公之闕文王之琭莊君之忽闔閭干將莫耶巨闕辟閭皆古良劍也○古時多以銅爲兵其據甚多山海經曰昆吾之山其山多赤銅郭璞注曰此山出金如火以之切玉如切泥也周穆王時西戎獻之尸子所謂昆吾之劒也越絕書曰赤瑾之山破而出錫若耶之溪涸而出銅毆冶鑄以爲純鉤之劍又汲郡冢中得一銅劒長三尺五寸今所記干將者亦皆非鐵明古者以錫銅爲兵器也周書稱穆王時征犬戎得昆吾之劍火浣布長尺有咫又有鍊銅赤刀割玉如泥焉又左傳僖公十八年鄭伯始朝于楚楚賜之金既而悔之盟曰無以鑄兵故以鑄三鍾杜預注云楚金利故也韓子稱昔智伯繇之伐趙襄子初晉

陽襄子金將盡問於張孟談孟談對曰吾聞董安于治晉陽也公室悉以銅爲柱質君可發而用之於是發之有餘金矣且荆軻刺秦王之日七首擊銅柱銅柱火出則古者非直以銅爲七首亦以爲殿柱也後世爭攻紛亂兵革互興銅不克給故以鐵足之故銅兵轉少鐵兵轉多漸染流遷遂成風俗所以鐵工比肩而銅工稍絕張華博物志亦稱鑄銅之工不可復得唯蜀地羌中時有解者梁江淹見人于古冢墓得銅劍作銅劒讚略如所纂升庵集

鸞刀

正義云鸞即鈴也謂刀環有鈴其聲中節○禮記曰割刀之用而鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷也又云祭之日君牽牲入廟門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以刲取膟膋乃退爓祭祭腥而退敬之至也○何休云鸞刀宗廟割切之刀環有和鋒有鸞○名物疏按禮記卿大夫袒而毛牛尚耳則人君祭禮執鸞刀者固謂卿大夫也考之儀禮特牲則曰主人立於門戸視側殺少牢則曰主人即位於廟門之外司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退則士大夫猶視殺而不親刲矣王介甫劉執中乃謂王執鸞刀以親殺此何據耶朱子云主人親執蓋沿王氏之誤國語云天子郊禘之事必自射其牲諸侯宗廟之事必自射其牛亦不云執刀以殺也

鞞

傳云容刀鞞也○說文云刀室也○左傳云藻率鞞鞛（布孔反）昭其數也○內則子事父母右佩遰（音逝）注云遰刀鞞也○名物疏案鞞琫珌三字之義爾雅無文故此傳云鞞容刀鞞也琫上飾珌下飾公劉傳云下曰鞞上曰琫孔氏曰鞞者刀鞘之名琫者鞘之上飾下不言其飾指鞞之體故曰下曰鞞上則有飾可名故曰上曰琫是毛說本矛盾孔亦不得已而爲之詞也釋名因之曰下末之飾曰琕琕卑也在下之言琕當是鞞字與毛公劉之傳同杜氏左左傳注則以鞞爲上飾鞛爲下飾又倒置無據劉規其過是也仲達不得爲之佞臣

珌琫

毛傳云琫上飾珌下飾天子玉琫而珧珌（於部反）諸侯璗（音蕩）琫而璆（奇反　樛）珌大夫鐐（音料）琫而鏐珌士琕（音卑）琫珧珌○說文云珧蜃甲所以飾物也○爾雅云黃金謂之璗其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鐐郭璞云鐐即紫磨金也○釋文云璆音虯玉也鏐又作璆玉也

敦弓

荀子云天子雕弓諸侯彤弓大夫黑弓禮也○何休公羊注云天子雕弓諸侯彤弓大夫嬰弓士盧弓○孔氏云冬官弓人云天子之弓合九而成規又云往體寡來體多謂之王弧此敦弓即彼王弧也

鍭

爾雅云金鏃翦羽謂之鍭骨鏃不翦羽謂之志郭璞曰金鏃金錍（音批）箭也骨鏃金骨骲（皮教反）也○方言云

矢江淮之間謂之鍭○周禮司弓矢鍭矢用諸近射田獵注云鍭之言候也可以司候射敵之近者及禽獸前尤重中深而不可遠也又矢人爲矢鍭矢參分一在前二在後注云參訂之而平者前有鐵重○禮書云翦羽尚疾不翦羽尚舒尚疾則以金鏃而必其入尚舒則以骨鏃而防其傷

戚

傳云戚斧也○釋名云戚慼也斧以斬斷見者皆慼懼也

揚

傳云揚鉞也疏云鉞大而斧小太公六韜云大柯斧重八斤一名天鉞○劉存事始案輿服志曰黃帝制以銅爲鳳首銜刃古今注云金斧黃鉞也鐵斧玄鉞也三代通用之武王以黃鉞斬紂太公以玄鉞斬妲巳將軍出征授黃鉞者亦以銅爲之○韓詩外傳云諸侯有德八錫鈇鉞說文云鉞大斧也本作戉夏執玄戉殷執白戚周左仗黃戉右把白旄三都賦云建黃鉞以禦姦淮南子云至精之感無所不通昔武王渡河而陽侯之波逆流而擊疾風晦冥武王舉黃鉞瞋目而麾之曰予有天下誰敢害吾乎是風去而波罷遂得濟又云任將之道君入廟門西南而立將入門則趨至堂下北面而立主親操鉞授將軍以柄曰從此上至天者將軍制之

綏章

傳云綏大綏也○王制云天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏注綏當爲緌有虞氏之旌旗也明堂位云夏后氏之綏注云虞當言緌夏當言旂蓋錯誤也綏謂注旄牛尾于杠首所謂大麾周禮建大麾以田○夏采注云徐州貢夏翟之羽虞以爲綏後世或無染鳥羽象而用之或以旄牛尾爲之綴於幢上所謂注旄於竿首○說文云綏車中把也○曲禮曰君車已駕僕取貳綏跪乘凡僕人之禮必授人綏乘路馬必朝服不敢授綏少儀曰執君之乘車則坐僕者右帶劒負良綏申之面拖諸幦以散綏升執轡然後步

櫜

疏云櫜者弓衣一名韜故納弓於衣謂之韜弓○左傳楚公子圍娶於公孫段氏垂櫜而入注云垂櫜示無弓○樂記云武王克殷倒載干戈包之以虎皮名曰建櫜注云兵甲之衣曰櫜

鈴

什天云有鈴曰旂李巡曰以鈴著旐端郭璞曰縣鈴于竿頭畫交龍于旐○左傳云錫鸞和鈴昭其聲也注云鈴在旂

冑

說文云冑兜鍪首鎧也○易曰離爲甲冑○書曰善敹（連縫）乃甲冑○禮記曰獻甲者執冑甲冑則有不可犯之色○周禮輿服雜事曰刺校者校人之執刺兵者也首戴虎皮傳云蒙皐比以犯陳蔡因是有虎皮冑焉蜀隊戴貝冑被犀角此古制也詩云貝冑朱綅謂以貝齒飾冑朱縷綴之也冑揷以翟尾垂以紅絮朱綅之象也

旐

箋云旐旂之垂者○巾車云玉路建大常十有二斿大行人云上公建常九斿侯伯建常七斿子男建常五斿考工記云龍旗九斿以象大火也鳥旟七斿以象鶉火也熊旂六斿以象伐也龜蛇四斿以象營室也○樂記云龍旂九旒天子之旌所以贈諸侯明堂位云魯君孟春乘大路旂十有二旒日月之章祀帝于郊○爾雅云纁帛縿素升龍于縿練旒九飾以組維以縷注云縿衆旒所著練絳練也用綦組飾旒之邊用朱縷維連持之不欲令曳地

兵制考卷二十二終

詩經類考卷之二十三

明武塘沈萬鈳仲容釆輯

四夷考

戎狄蠻夷

禹貢五百里荒服三百里蠻二百里流○大司馬云蠻畿外方五百里曰夷畿又其外方五百里曰鎮畿又其外方五百里曰蕃畿大行人云九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶爲摯○周語云蠻夷要服戎狄荒服曾子問曰九夷八蠻六戎五狄百姓之難至者也○補傳云蠻夷可通稱北可稱蠻西亦可

稱夷○史記匈奴傳居于北蠻王制曰東方曰夷被髮文身南方曰蠻雕題交趾西方曰戎被髮衣皮北方曰狄衣羽毛穴居東所以九何益來者過九之爲言究也德偏究故應德而來亦九也夷者蹲也言無禮儀東方者少陽易化故取名也北方太陰鄙郄故蠻虫難化執心違邪戎者強惡也狄者易也辟易無別也

玁狁

封建考云桀崩其子淳維妻其衆妾遁於北野隨畜轉徙號葷育逮周曰獫曰玁狁杜氏通典曰北狄以畜牧爲業逐水草遷徙無城郭常居耕田之業然亦各有分地無文書以言語爲約束兒能騎羊引弓射鳥鼠少長則射狐兎肉食力能彎弓盡爲甲騎其俗寬則隨畜田獵禽獸爲生業急則人習戰攻以侵伐其天性也其長兵則弓矢短兵則刀鋋利則進不利則退不羞遁走苟利所在不知禮義自君王以下咸食畜肉衣其皮革被旃裘壯者食肥美老者飲食其餘貴壯健賤老弱父死妻其後母兄弟死者皆取其妻妻之其俗有名不諱而無字畜之所多則馬牛羊其奇畜則橐駝驢驘駃騠騊駼驒騱唐虞則山戎夏

則獯鬻周則玁狁懿王時德衰侵暴下及涇陽人被其苦至曾孫宣王乃命將討伐至于太原稱爲中興四夷賓服其後山戎越燕伐齊後又伐燕齊桓公救燕敗走之襄王之時戎狄至雒邑東至衛境侵盜尤甚晉文公迺興師攘郤居于西河圁銀音洛之間號曰赤翟白翟而晉北有林胡樓煩之戎燕北有東胡山戎各分散谿谷自有君長往往而聚者百有餘戎然不相統壹及晉悼公納魏絳之謀和諸戎戎服而晉強焉○風俗通云狄父子叔嫂同穴無別○續博物志云狄者辟也其類五一曰月氏二曰穢貊三曰匈

奴四曰單于五曰白屋○玁狁史記曰匈奴其先祖夏后氏之苗裔也曰淳維唐虞以上有山戎玁狁葷粥居于北蠻○晉灼云堯時曰葷粥周曰玁狁秦曰匈奴○爾雅八狄注云八狄在北○周官職方氏辨六狄之人民○王制云北方曰狄衣羽毛穴居有不粒食者矣明堂位五狄之國春秋狄防風之後漆姓國號鄋瞞所求莫干二音穀梁公羊傳曰長狄兄弟三人一者之魯僑如也來伐晉爲叔孫得臣所獲一者之齊榮如也齊襄公二年伐齊爲王子成父所獲一者之晉焚如也宣十五年晉滅路國而獲之皆殺之身橫九畮斷其首而載之眉見于軾晉師滅赤狄潞氏以潞

子嬰兒歸數以奪黎氏地罪張氏曰赤狄狄之別種謂之赤狄白狄俗尚赤衣白衣也杜氏曰潞氏赤狄之別種子爵也新安汪氏曰潞州潞城縣今屬平陽路

西戎

杜氏通典邊防序略曰西羌出自三苗蓋姜姓也其國近衡山及舜徙之三危漢金城之西南羌地是也濵于賜支至于河首綿地千里南接蜀漢徼外蠻夷西北鄯善車師諸國所居無常依隨水草少五穀產牧爲業其俗氏族無定或以父名母姓爲種號妻後母納嫠嫂如北狄之俗故國無鰥寡種繁熾在古不立君臣無相長一強則分種爲酋豪弱則爲人附落更相抄掠以力爲雄殺人償死無他禁令其兵長在山谷短于平地不能持久而果于觸突以戰死爲吉利病終爲不祥甚耐寒苦同之禽獸昔夏啓之子太康失國四夷背叛及后相立乃征畎夷七年然後來賓至于后泄始加爵命由是服從后桀之亂畎夷入居邠岐之間成湯既興伐而攘之及殷室中衰諸戎皆叛至于武丁征西戎鬼方克之及武乙暴虐犬戎寇邊周古公踰梁山而避于岐下及王季遂伐西落

鬼戎自是之後更伐始呼翳徒之戎皆克之及武王伐商羌髳率師會于牧野至穆王時戎狄不貢王遁西征犬戎獲其五王遂遷戎于太原夷王衰弱及宣王立召秦莊公與兵伐破之其後侵盜不已至幽王昏虐西戎冦周殺幽王于酈山周乃東遷洛邑及平王之末周遂陵夷戎偪諸夏自隴山以東及乎伊洛往往有戎于是渭首有狄獂邽冀之戎涇北有義渠之戎洛川有大荔之戎渭南有驪戎伊洛間有楊拒泉臯之戎潁洛以西有蠻氏之戎間在中國與諸夏盟會後晉滅驪戎是時伊洛戎強東侵曹魯襄王時

秦晉自瓜州遷陸渾之戎于伊川允姓之戎遷于渭汭東及轘轅在河南山北者號曰陰戎秦穆公得戎人由余遂霸西戎開地千里及晉悼公又使魏絳和諸戎復修霸業其後陰戎之種遂以滋廣與晉伐周後陸渾戎叛晉晉荀吳滅之後楚執蠻氏而盡囚其人至周貞王八年秦厲公滅大荔取其地趙亦滅北戎韓魏後稍并伊洛陰戎滅之其遺脫者皆走西踰汧隴自是中國無戎寇惟餘義渠種馬是爲强盛屢爲人患及昭王起兵滅之始置隴西北地上郡焉○續博物志云戎者兇也其類六僥夷戎央老白耆羌

鼻息天剛○朱傳云昆夷也○風俗通云斬伐殺生不得其中戎者兇也○禮記云西方曰戎被髮衣皮有不粒食者矣○爾雅七戎○職方五戎○明堂位六戎○山海經云黃帝生苗龍苗龍生融吾融吾生弄明弄明生白犬白犬有牝牡是爲犬戎○書大傳云文王四年伐犬夷注犬夷昆夷也○帝王世紀云文王受命四年周正月丙子朔昆夷氏侵周一日三至周之東門文王閉門修德而不與戰○皇矣串夷載路鄭氏云即混夷西戎國名○漢匈奴傳周西伯昌伐畎夷注畎夷即畎戎也又曰昆夷或作混又作

緄亦曰犬戎○史記曰自隴以西有緄戎○後漢西羌傳云武乙暴虐犬戎寇邊周古公踰梁山而避于岐下及子季歷遂伐西落鬼戎太丁之時季歷復伐燕京之戎戎人大敗周師後二年周人克余無之戎于是太丁命季歷爲牧師自是之後更伐始呼翳徒之戎皆克之及文王爲西伯西有昆夷之患北有玁狁之難遂攘戎狄而戍之莫不賓服而率西戎征殷之叛國以事紂至厲王無道戎乃入犬丘殺秦仲之族宣王四年使秦仲伐戎爲戎所殺王乃召秦子莊公與兵七千人伐戎破之後申侯與戎寇周殺幽王

酈山下秦襄公攻戎救周及平王之末自隴山以東及于伊洛往往有戎于是渭首有狄豲邽冀之戎涇北有義渠之戎洛川有大荔之戎渭北有驪戎伊洛間有楊拒泉皐之戎穎首以西有蠻氏之戎○名物疏云案今西戎在鞏昌秦州之地史記稱隴以西有緄戎蓋隴西者秦州之東也

南蠻

杜氏通典邊防總序曰南蠻其在唐虞與之要質故曰要服夏商之時漸爲邊患至于周代黨衆彌盛故詩曰蠢茲蠻荆大邦爲讎至楚王時蠻與羅子共敗

楚師殺其將屈瑕楚師復振遂屬于楚○尚書三百里蠻注云以文德來之不制以法○風俗通云君臣同川而浴極爲簡慢蠻者慢也○爾雅六蠻李巡曰一曰天竺二曰咳首三曰焦僥四曰跂踵五曰穿胷六曰儋耳七曰狗軹八曰旁脊○王制曰南方曰蠻雕題漆齒有不火食者矣○周禮職方氏掌八蠻之人○明堂位八蠻之國○後漢傳平王東遷蠻夷暴中國頫首以西有蠻氏之戎○留青日札云南方之人曰蠻从蟲緜聲蛇種也(緜罰圜反)

髳

箋云髳西夷別名武王伐紂其等有八國從馬○牧誓及庸蜀羌髳(同髦)微盧彭濮人○括地志姚府以南古髳國之地有髳州○一統志雲南楚雄府定遠縣唐初置西濮州貞觀中改髳州姚安軍民府大姚縣唐屬髳州○孔氏曰髳在巴蜀

鬼方

高宗伐鬼方事惟見于易鬼方極遠之國卽莫靡之屬也蒼頡篇曰鬼之爲言遠也世本黃帝娶于鬼方氏漢匡衡疏云成湯化異俗而懷鬼方意湯時鬼方已內屬而復叛故高宗伐之後漢西羌傳曰殷室中衰諸侯皆叛至于武丁征西戎鬼方三年乃克故其詩曰自彼氐羌莫敢不來王其証也竹書紀年周王季伐西洛鬼戎按今貴州有羅鬼夷俗又呼貴州爲鬼州楚詞得人肉而祀以其骨爲醢紂醢脯九侯亦效夷虐也今貴州以牛馬骨漬之經年俟其柔脆如笋其氣逆于人鼻以爲上品供客謂之賈鬼亦此類也○大戴禮帝繫曰陸終娶于鬼方氏○世本注云鬼方于漢則先零戎○唐高祖紀云夏曰熏鬻商曰鬼方周曰玁狁漢曰匈奴魏曰突厥

追貊

傳云追貊戎狄國箋云後追貊爲玁狁所逼稍稍東遷疏云貊者東夷之種分居于此故于此時爲韓所統○補傳曰蠻夷可以通稱北可稱蠻猶西可稱夷也追爲北方之國始見于此○周官職方辨九貊之人民注云北方曰貊狄貉隸注云征東北夷所獲○說文云貉北方豸種孔子曰貊之爲言惡也○漢書高紀云北貉燕師助漢師古曰貉在東北方三韓之屬皆貉類也○地里考云後漢傳有貊耳小水貊滅貊之類東夷之貊也

北國

箋云北面之國疏云職方氏正北曰幷州言受王畿北面之國當是幷州牧○黃氏曰今洛磁州曲梁赤狄也中山安喜鮮虞國眞定鼓國槀城西纍肥國皆白狄也

淮夷

陳傳良云江漢常武二篇同言淮夷以地里考之曰江漢之滸者淮南之夷也若在淮北則江漢非所入之路也曰率彼淮浦省此徐土者淮北之夷也若在淮南則徐土非聯接之地矣孔氏曰召公伐淮夷在淮水南魯僖伐淮夷在淮水北當淮之南北皆有夷

也○春秋僖十四年杞辟淮夷遷都諸侯城緣陵十六年鄫爲淮夷所病會于淮謀鄫○後漢東夷傳殷武乙衰敝東夷浸盛遂分遷淮岱漸居中土周公征之遂定東夷厲王無道淮夷入寇王命虢仲征之不克宣王命召公伐平之○白虎通云夷者蹲也言無禮儀或言夷者抵也言仁而好生萬物抵地而出故天性柔順易以道御○續博物志云夷者柢也○杜氏通典云東夷有九種曰畎夷方夷黃夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷千夷率皆土著喜飲酒歌舞或冠弁衣錦器用俎豆所謂中國失禮求之四夷者也昔堯命羲仲宅嵎夷曰暘谷蓋日之所出也夏后氏太康失德夷人始叛其後至后發即位賓于王門獻其樂舞桀爲暴虐諸侯內侵商湯革命伐而定之至于仲丁藍夷作寇自是或服或叛三百餘年武乙衰弊東夷浸盛遂分遷淮岱漸居中土周初管蔡畔周乃招誘淮夷作亂周公征定之其後徐夷僭號穆王命楚滅之至楚靈王會申亦來同盟後越遷瑯琊遂陵暴中夏侵滅小國世爲中國患至今

徐

曹氏云禹貢徐州東至海北至岱南及淮其地廣人

衆矣若淮夷則東夷之種散處淮浦者耳○陳氏曰徐大而淮夷小淮夷即徐州之夷而服屬于徐曰徐方者兼徐淮言之曰徐國者特言徐戎也○地里志臨淮徐縣故徐國○郡縣志大徐城在泗州徐城縣北三十里徐子國徐嬴姓子爵出自伯翳國始封于夏歷殷周國在下邳僮縣今泗州臨淮有徐城武王崩成王幼三監及徐商奄叛周周公討之殺管蔡武庚踐奄寧東土及伯禽封于魯而徐戎淮夷復寇東郊伯禽討之作費誓穆王西巡狩樂而忘歸徐君僭誕稱偃王行仁義除刑爭四方諸侯爭辨者無所質正

咸賓祭于徐贄玉帛死生之物于徐庭者三十六國
得朱弓赤矢之瑞穆王聞之乃命造父御長驅而歸
與楚連謀伐徐偃王失國走死彭城武原山下僖公
三年徐人取舒十五年春楚人伐徐徐卽諸夏故也
三月齊侯及諸侯盟于牡丘尋葵丘之盟且救徐也
孟穆伯帥師及諸侯之師救徐諸侯次于匡以待之
冬楚敗徐于婁林徐恃救也十七年春齊人爲徐伐
英氏以報婁林之役也文公七年徐伐莒成公七年
吳伐巢伐徐楚子重奔命救巢徐昭公四年楚子會
諸侯于申徐子吳出也以爲貳焉故執諸申六年徐

儀楚聘于楚楚子執之逃歸懼其叛也使遠洩伐徐
吳救徐敗楚師房鍾十二年楚子狩于州來次于頴
尾使蕩侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜與師圍徐以
懼吳楚子次于乾谿以爲之援十六年齊侯伐徐師
至于蒲隧徐人行成徐子及郯人莒人會齊侯盟于
蒲隧賂以甲父之鼎叔孫昭子曰諸侯之無伯害哉
齊君之無道也興師而伐遠方會之有成而還莫之
亢也無伯也夫三十年吳子伐齊防山以水之己卯
滅徐徐子章禹斷其髮攜其夫人以逆吳子吳子唁
而送之使其邇臣從之遂奔楚楚沈尹戌帥師救弗

及遂城夷使徐子處之○按先儒林少穎言周自文
武興于南土而化行于南故西夷最先服而東夷之
服爲最後是以武王牧野之戰方與商師決勝負于
行陣之間而西南夷之邦所謂庸蜀髳微盧彭濮者
已皆作使而成王之卽政天下已太平矣然東夷之
徐奄猶興兵以叛也故徐雖伯翳之後而俗流于夷
周初一叛于三監流言之時再叛于伯禽撫封之日
周公魯公僅能定之至穆王稍有荒淫之失而偃王
者遽爾僭號後然有朝侯有天下之意洎厲王無道
宣王撥亂之始而繹騷于南國者又徐也及徐始微

弱而東南之鴟張僭竊以爭諸侯者荆楚吳越相繼
興矣其後徐益以弱服屬吳楚而卒不得免焉然吳
楚倔强于東周衰微之後而徐倔强于西周鼎盛之
時則其初本非弱國也

荆

荆芊姓子爵出自帝顓頊高陽娶勝濆氏之女生卷
章卷章妻曰女嬌生黎及回黎爲高辛氏火正能光
融天下命曰祝融其弟吳回嗣爲祝融生陸終終生
六子詳封建考皆剖析而產最少者季連季連之苗
裔鬻熊爲周文武師成王時舉文王武王勤勞之後

嗣得齎熊曾孫熊繹封于荆蠻胙以子男之田其地居丹陽南郡枝江是也其後都郢更名曰楚歷三君熊渠甚得江漢民和廼興兵伐庸揚粤至于鄂熊渠曰我蠻夷也不與中國之號謚乃立長子康爲句亶王中子紅爲鄂王少子執疵爲越章王此僭王之始也周厲王時畏伐復去王號熊渠卒長子熊毋康蚤卒中子紅嗣弟弑紅自立曰熊延延卒子熊勇嗣十年熊勇卒弟熊嚴嗣十年卒長子熊霜嗣六年卒少弟熊徇嗣二十二年卒子熊鄂嗣九年卒子熊儀嗣是爲若敖二十七年卒子霄敖嗣六年卒子熊眴嗣

是爲蚡冒十七年卒弟熊通弑冒子自立是爲楚武王入春秋遂以王終焉自熊繹至負芻四十一傳爲秦所滅○元命包云軫星散爲荆州分爲楚國荆之言强也陽盛物堅其氣急悍也○尚書禹貢云荆及衡陽惟荆州孔氏云北據荆山南及衡山之陽○爾雅漢南曰荆州○什名云荆州取名于荆山也荆警也南蠻數爲寇逆其民有道後服無道先强警備之也○國語史伯曰當成周者南有荆蠻荆子熊嚴生子四人叔逃難于濮而蠻蠻芊蠻矣惟荆實有令德按濮蠻邑今長沙武林蠻是也○晉語叔向云昔成王盟諸侯于岐陽楚爲荆蠻置茅蕝子悅反設望表與鮮卑守燎故不與盟○穀梁傳云荆者楚也何爲謂之荆狄之也何爲狄之聖人立必後至天子弱必先叛故曰荆狄之也○史記楚世家熊霜元年周宣王初立又曰荆楚僄勇輕悍好作亂乃自古記之矣

舒

舒偃姓子爵國在廬江舒縣○舒鳩偃姓子爵舒之別封廬江南有舒城東夷也○舒庸姓爵俱失其國亦在廬江○巢姓爵俱失其國在廬江六縣東○舒巢皆楚屬國○文王十二年楚成嘉爲令尹羣舒叛

楚夏子孔執舒子平及宗子遂圍巢十四年楚莊王立子孔潘崇將襲羣舒使公子燮與子儀守而伐舒蓼二子作亂城郢而使賊殺子孔不克而還八月二子以楚子出將如商密廬戢黎及叔麇誘之遂殺鬬克及公子燮宣公八年楚爲衆舒叛故伐舒蓼滅之楚子疆之及滑汭盟吳越而還成公七年楚申公巫臣奔晉使以吳教之叛楚疾始伐楚伐巢伐徐成公十八年舒庸人以楚師之敗也道吳人圍巢伐駕圍釐虺遂恃吳而不設備楚公子橐師襲舒庸滅之襄公二十四年吳人爲楚舟師之役故召舒鳩人舒鳩

人叛楚楚子師于荒浦使沈尹壽與祁犁讓之舒鳩人敬逆二子而告無之且請受盟二子王欲伐之遠子曰不可彼告不叛且請受盟而又伐之伐無罪也姑歸息民以待其卒卒而不貳吾又何求若猶叛我無辭有庸乃還二十五年舒鳩人卒叛楚令尹子木伐之及離城吳人救之遽以右師先子彊息桓子捷子駢子孟帥左師以退吳人居其間七日子彊曰久將墊隘隘乃禽也不如速戰請以私卒誘之簡師陳以待我我克則進奔則亦視之乃可以免不然必禽從之大敗吳師遂圍舒鳩舒鳩潰八月楚滅舒鳩

氐羌

地里志云隴西郡有氐道羌道○郡縣志夏桀之亂犬夷入居岐邠之間成湯伐而攘之武王伐商羌髳會于牧野○括地志云隴右岷洮叢等州西羌也○孔氏曰氐羌之種漢世仍存在秦隴之西○黄氏云羌本姜姓三苗之後居三危今疊宕松諸州皆羌地○說文云西方羌從羊爾雅疏戎類曰昔羌○山海經伯夷父生西岳西岳生先龍先龍是始生氐羌氐羌乞姓

詩經類考四夷卷二十三終

詩經類考卷之二十四

明武塘沈萬鈳仲容采輯

禽蟲考上

雎鳩

雎韓詩爾雅俱作鴡謂為王雎卽鶚也詩緝謂鶚鳥性不再匹立則異處性好跱每立更不移處有幽閑貞靜之象故以起興后妃左傳郯子曰少皥為鳥師而鳥名雎鳩氏司馬也以其摯而有別為司馬主法制不亂故以名之○箋云摯之言至也謂雌雄情意至然而有別○鳩自關而東周鄭之交韓魏之都謂之鶝方言○郭璞曰雕類也今江東呼之為鶚好在

江邊沚中亦食魚○陸機疏云雎鳩大小如鴟深目目上骨露幽州人謂之鷲而楊雄許慎皆曰白鷹似鷹尾上白疏注○禽經云王鴡鴡鳩魚鷹也亦曰白鷲亦名白鷢○風土記云說詩義者或說雎鳩為白鷹白鷹鶚屬于義無取益蒼鶚大如白鷺而色蒼其鳴戛和順又游于水而息于洲常隻不雙○朱傳云水鳥狀類鳧鷖今江淮間有之朱子語錄云常見淮人說淮上有之狀如鳩差小而長常是雌雄兩兩相隨不相失然亦不曾相近須隔丈來地所謂摯而有別

也○名物疏云按釋雎鳩者郭云鵰類許云似鷹陸云如鶚俱以爲摯鳥葢鳥之摯者不淫亦足方淑女之德矣惟朱子以比后妃之淑善仲晦詢之淮人而爲是説未爲無據但恐江淮所有當年未入詩人之目耳又按通志曰王雎鳧類多在水邊尾有一點白故楊雄云白鷺舊説雕類誤矣然白鷺復似鷹而非鳧也爾雅云雎鳩王雎揚白鷺各自一種風土記疑爲晉鷂近代馮元敏云王雎狀似鴛央與鳴雎二物亦未定其然否也錢氏詩詁以爲杜鵑尤妄

黃鳥

格物總論云鸎黑尾觜尖紅脚青遍身甘草黃色羽及尾有黑毛相間三四月鳴音聲圓滑○埤雅云是應節趨時之鳥凡詩言黃鳥者興也言倉庚者賦也汲冢周書曰驚蟄五日倉庚鳴倉庚不鳴臣不附主爾雅云皇黃鳥○陸氏曰倉庚鳴于仲春其羽色鮮明在夏鳴則蠶生故詩曰有鳴倉庚爰求柔桑○鸝必匹飛故鸝字从丽而東山末章以興之子于歸章龜經曰黃鳥卽倉庚倉清也庚新也感春陽清新之氣而初出故名一名商庚又曰摶黍曰黃袍僧家謂之金衣公子其色黧黑又名鵹黃諺曰黃栗留黃鶯兒皆一種也○禮記曰仲春之月倉庚鳴○方言云自關而東謂之鶬鶊自關而西謂之鸝黃或謂之黃鳥或謂之楚雀東坡謂之黃公今荆州每冬月于田中得土堅圓如卵者破之則鸎在其中無復毛羽葢以土自裝伏候春始破土而出出谷遷喬恐似此矣

馬

春秋説題辭曰地精爲馬十二月而生應陰紀陽以合功故人駕馬任重致遠利天下月度疾故馬善走○馬怒也武也四歲兩齒至二十歲齒盡平戎馬八

尺田馬七尺駑馬六尺良馬名騊駼色青一曰野馬

駣駼之馬枝蹄似牛而不平○山海經曰北

有獸馬狀如馬名曰騊駼絕有力駇高八尺○

何承天纂文曰馬一歲爲馵二歲爲駒三歲爲駣趙陶

歲……八音八高六尺曰驕馬八歲一變性徤蹄圓

迎……前足卧先後足病則卧㲊力反音馬色

也跛方曲脛馬也䮊文黃目之馬也䮫中高馬行也

馬夜行目光所照三丈馬無膌馬牡曰騭牝曰騇舍音

馬足有四節馬食粟則足重不能行馬如練布故曰

匹又外傳曰顏回望吳門見一匹練孔子曰馬也然

則馬之光景一匹長耳故呼馬為一匹政在私門馬二首方伯分威則牡馬生子上亡天子諸侯相伐則馬生人馬生角而天子親兵○周官曰凡特居四之一春祭馬祖執駒夏祭先牧頒馬攻特秋祭馬社冬祭馬步○春秋考異郵云陰合于八八合陽九八九七十二二為地地主月月精為馬月數十二故馬十二月而生人乘馬以理天下王者駕馬故其字以王為馬頭○說文云馬字象馬頭髦尾四足之形馬字古作影字馬不純曰馮上馬曰騙乘馬曰騎御馬曰馭習馬曰駷馬行曰騯馬走曰驟疾走曰騁奔曰騖

行捷曰駛行疾曰駸馬馳曰騁行速曰騤馬止曰駐○馬之毛色九十一種北方馬以叱撥及青白紫純色綠鬃騮為上驄赤騍騧白赤色為中往騟驄駱駁驢為下叱撥馬名其別有八曰江耳叱撥曰鶩央叱撥曰桃花叱撥曰丁香叱撥曰青叱撥曰騮叱撥曰紫騮叱撥曰榆叱撥○易說卦曰乾為馬為良馬為老馬為瘠馬為駁馬○周禮云馬生于午稟火氣而生火不能生木故有肝無膽膽木之精氣也木臟不足故食其肝者死○周易乾為馬坤為牝馬說卦震坎皆有馬象震于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙坎于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄八卦而馬象其四益引重致遠德獸也○伯樂相馬經曰馬一歲上下齒二十四歲齒黃三十二歲齒白馬頭為王欲得方目為丞相欲得明脊為將軍欲得強腹為城郭欲得張四下為令欲得長眼欲得高匡鼻孔欲得大鼻頭欲得有王火字口中欲得赤膝骨欲圓而張耳欲得相近而前竪小而厚伏龍骨欲得成頸欲得長雙趺欲得大而突蹄欲得厚腹下欲得平有八字尾骨欲得高而垂凡相馬之法先除三羸五駑乃相其餘大頭小頸一羸弱脊大腹二羸小脛大蹄三

羸其五駑者大頭緩耳一駑長頸不折二駑短上長下三駑大骼短脅四駑淺髖薄髀五駑○又曰馬汗溝欲深脊欲伏龜兩邊有廻毛曰騰蛇殺主口邊有廻毛曰銜禍妨主白額入口名曰的盧奴乘客死主乘棄市廻毛在目下曰承淚不利人也○馬生下墮地無毛行千里尿舉一脚行五百里關筋竪者千里膝如團麴千里三軍莫逐但知所發不知所宿也一筋從玄中出謂之蘭筋玄中者目上陷如井字伯樂相馬經○博物志曰馬食穀足重不能行雁食粟足重不能飛○洞冥記東方朔得神馬股裡有旋毛如日月

狀如月者夜光如日者晝光毛色隨四時之變方朔
覆帝曰東王公之馬名步影也○周禮校人掌王馬
之政辨六馬之屬種馬戎馬齊馬道馬田馬駑馬天
子十有二閑六種邦國六閑四種家四閑二種凡大
祭祀會同毛馬而頒之凡軍事物馬而頒之其屬有
趣馬巫馬牧師廋人圉師圉人之官○爾雅曰毛在
膺名宜乘千里馬也在肘後減陽在幹茀方在背闋
廣逆毛居馻（音袞）玄駒褭驂（玄駒小馬別名褭驂一名吉光此馬無死時此即腰褭古良馬也與騰黃皆神馬）○萬花谷曰相馬之法水火在鼻兩
孔間牙欲前向去齒一寸則四百里牙劍封則千里

目欲滿而澤肋欲長而懸股欲厚而緩腹下欲平滿
汗溝欲長腋欲開膝欲方蹄欲厚三寸堅如石○埤
雅曰舊說相馬肝欲得小耳小則肝小肺欲得大鼻
大則肺大脾欲得小膁小則脾小心欲得大目大則
心大又曰眼欲得有紫艷口欲得有紅光上唇欲得
緩下唇欲得急上齒欲鉤鉤則壽下齒欲鋸鋸則怒
脊欲大而抗額欲方而平喉欲曲而深胷欲直而出
兎間欲開虎口欲開升肉欲大而明輔肉欲大而明
耳欲如劈竹睛欲如懸鈴頭欲高如剝兎項欲起如
飛龍又曰人眼鳥目麋背麟腹虎胷黿尾攀頭如鷹

垂尾如篲又曰望之大就之小筋馬也望之小就之
大肉馬也前視見目旁視見腹後視見足駿馬也毛
束皮皮束筋筋束肉肉束骨五者兼備天下之馬也
又曰口中紅白間色者壽鼻中紅色如硃點者壽
眼中赤色如字形者壽○驄埤雅今之烏驄也爾雅
曰驪白雜毛驄蓋取諸蔥也今驄其色驄古者大夫
乘駒乘馬則僭諸侯之禮矣蓋亂生于衣服車馬之
間大叔于田乘乘馬而沃之大夫素衣朱襮此晉鄭
之所由亂也○騏毛詩傳曰青黑曰騏蓋騏蒼艾色
一曰馬青驪文如博棊也○馵爾雅曰膝上皆白惟

馵又曰後右足白驤左白馵易曰震為馵足蓋取其
踈以踈故二絆其足作足言縱之而動也馵足言制
之而動也○駽雅翼云古者駽非所貴故淮南子曰
旁光不升俎駽駁不入牲○駱爾雅曰白馬黑鬣駱
廣雅曰白馬朱鬣駱今呼黃馬尾鬣一道通黑如界
者為駱蓋馬無分于黃白皆謂之駱若今衣脊絡縫
故曰駱也明堂位曰夏后氏駱馬黑鬣此以別白馬
朱鬣之駱也月令曰孟秋駕白駱此以別黃馬朱鬣
之駱也俗云駱馬善耐勞苦○白顛爾雅曰的顙白
顛今之戴星馬也莊子曰齊之以月題蓋月題額上

當顱如月者所以象巔之白然則馬之貴的顙也可知矣易曰其于馬也爲的顙蓋震二陰在上故爲的顙卽的盧也乘之妨主馬之貴者的吻馬政論曰顙有白毛謂之的盧準上有旋毛及白毛者謂之的吻乘之皆凶○鐵說文曰馬深黑色驪馬赤黑色鐵非特有取于色亦取其堅壯如鐵月令孟冬乘鐵驪是也○騵埤雅騮馬白腹騵騵从縓一染謂之縓禮曰練而縓縓淺赤也檀弓曰周人尚赤戎事乘騵赤馬白腹曰騵言上周下殷也○駓爾雅曰黃白雜毛駓今之挑花馬○駁騂白駁徐鉉曰疑象駁文晉侯乘

駁乳虎見之而伏則象駁之文理或然也駁亦馬之上色故古者國君乘之○騋馬善騋牝驪牡爾雅曰騋牝驪牡以罕稱也从來言進于馬矣宜有來而無往凡馬六尺以上爲馬七尺以上爲騋八尺以上爲龍宗廟用龍戎事用駴田事用騋騋田馬也○魚二目白魚今謂之環眼馬馬之最下者也○駒馬二歲曰駒傳曰大夫乘駒蓋血氣未定則易蹄齧故大夫乘之荀子曰大路之馬必倍至于教順然後乘之所以養安也倍言年長以倍今羣牧選馬十六歲以上乃以進御曲禮曰齒路馬有誅路馬之齒高矣故齒

路馬有誅所以廣敬也駒字从句音拘以駒血氣未定宜拘執之耳周禮校人春執駒將事于四海山川則飾黃駒廋人掌敎駣攻駒毛傳云五尺以上爲駒○升菴集歸風逮日上取于天文也歷塊絶塵下取于地理也綠蛇青虬取于龍也紫燕黃鵠取于鳥也言其疾如鳥也驚帆言其迅如帆也匹練言其光如練也其餘或取于鳳或取于虎或取于魚或取于兎草木或桃花艾葉蘭筋蒲梢采色則玄黃赭白珍寶則金騕褭玉逍遙周公係易之爻則屯渙大畜大壯四爻擬其辭孔子廣卦之說則乾震坎巽四卦擬其象

語曰驥不稱其力稱其德也○淮南子云馬聾蟲也而可以通志氣猶待敎而成況人乎注聾蟲喻無知名亦甚奇○馬之爲物最神駿故古之詩人畫工皆借之以寄其精工杜子美作九馬贊云姚宋廟堂李郭治兵帝下毛龍以馭羣英何其雄偉也李燾長編載元祐西域貢馬云龍顱而鳳膺虎脊而豹章振鬣長鳴萬里皆瘖句亦奇矣唐詩朝騎五花馬又五花馬千金裘杜詩蕭蕭千里馬个个五花文隋丹元子步天歌五个花文以馬鬣剪爲五花或三花皆象天文也白樂天詩馬鬣剪三花唐六典外牧歲進良馬

印以三花飛鳳之字○漢文之九逸曰浮雲赤電絶羣逸驃紫燕陸離驄龍子驎駒絶塵○八駿之名見于列子而他書所載互有不同一曰驊騮漢書作驊騮唐人名紫騮今曰棗騮二曰綠耳一作騄駬又作綠耳三曰赤驥又作赤驥宋世名好頭赤四曰白㵒㵒古犧字形似牛五曰渠黃一作駏騜又名翠黃又名訾黃六曰踰輪又作魚輪蜀都賦所謂魚文也馬目如魚劉邵賦荅如飛鶴馬似遊魚七曰山子又作屾子今之五明馬又名玉頂又曰叱撥又名玉抱肚又名花抱肚太白詩所謂五花馬也古以爲奇今以

爲忌曰破面孤蹄鬼也不騎劉先主之的盧亦是此種的白也猶白頭烏曰的脰烏八曰盜驪一曰溫驪今之鐵青色荀子作纖離又作淺驪盜驪言少竊驪色猶九扈名竊玄竊黃也又作匋栗驪栗色也後代轉名騊駼○秦始皇之七馬曰追風白兎躡影追電飛翮銅爵晨鳧唐太宗之十駿有皎雪驄飛霞驃翔麟紫奔虹赤之類○瑞應圖曰玉馬者王者清明尊賢則至一本曰玉澤馬者師曠時來又曰飛兎者行三萬里禹治水勤勞天應其德而至騠蹄者后土之獸自能言語王者仁孝于民則出又曰龍馬者神馬河水之精也高八尺五寸長頸骼上有翼旁有垂毛鳴聲九音有明王則見又曰騰黃者神馬也其色黃一名乘黃亦曰飛黃或作古黃或曰翠黃一名紫黃其狀如狐背上有兩角出白民之國乘之壽三千歲○車二馬爲驪三馬爲驂四馬爲駟

兕

爾雅云兕似牛犀似豕○兕一作𤉡○埤雅曰兕善抵觸故先王制此以爲酒戒○又曰兕有水兕有山兕猶犀有二種也○兕野牛也重千斤青色一角善抵觸皮堅厚可制鎧白兕謂之上瑞交州記曰兕出

九德有一角角長三尺餘形如馬鞍是也○陳藏器云犀之雌者是兕而形不同○周禮函人爲甲兕甲六屬壽二百年○說文曰兕如野牛青皮堅厚可以爲鎧嶓冢之山其獸多兕○山海經云禱過山多兕圖贊云兕惟壯獸似牛青黑力無不傾自焚以革皮充武備角助文德○羅氏云兕即犀之牸者牯犀之角能辟邪惡寧心神散風熱故良于藥餌牸犀之角文理分明俗所謂班犀故美于服飾郭氏稱犀似水牛而豕首然則犀亦似牛與兕同但首如豕耳兕青而犀黑兕一角而犀二角以此爲異郭氏又云犀亦

有一角者但古多言兕今多言犀北人多言兕南人多言犀耳射以得兕爲雋故云殪此大兕

螽斯

爾雅云蜤音斯螽蚣蝑又云蟿螽螇蚸疏云螽蝗之類好奮迅作聲而飛螽斯之類好以脚自摩捋○螽斯色青而身細長股如玳瑁○郭璞云江東呼爲蚱蜢最害田稺又曰蚝蝈卽蚱蜢之訛也又名蚣蝑幽州人謂之舂箕一名舂黍亦音轉而訛耳朱傳謂蝗屬則似蝗而非蝗○孔氏曰七月斯螽文雖顛倒其實一也○嚴氏曰螽斯蝗也卽阜螽也非七月斯螽也螽蝗生子最多信宿卽羣飛故以羽言之○陳氏曰螽斯振羽之蟲也無羊之詩羊言角牛言耳其狀物多如此至冬而盡故謂之螽斯自淮而北無地不有楊雄許愼皆云舂黍卽舂箕也○貪虐取民國多螽○漢書五行志桓公五年秋螽師古注螽卽阜螽文公三年秋雨螽於宋八年十月螽十三年秋螽十五年秋螽襄公七年八月螽哀公十二年十二月螽十三年九月螽宣公十五年冬蝝生景帝三秋蝗六年夏蝗書螽又書蝗則非一物矣蝝螽始生也○名物疏朱子云一生九十九子蘓氏云一生八十一子陸佃云

一毋百子三家之說未詳典據而各自矛盾又按玉堂閒話云螽斯蝗屬或曰魚卵所化每歲生育或三或四每一生其卵盈百自卵及翼凡一月而飛羽翼未成跳躍而行蓋亦以爲蝗而不定其生子之數也

兔

穆希文蟫史云兔似羊而小長耳短足大者不過二斤毛褐色張衡云月者陰宗之精積而成獸象兔兔陰之類其數偶○兔吐也兔望月孕子而口出故曰兔曰明視古樂府木蘭詞云雄兔脚撲朔雌兔眼迷離古文苑作朴握二獸逐地走安能知我是雄雌說者謂天下之兔皆雌獨顧兔居月之腹爲雄故皆望之以亶氣是亶顧兔之氣而孕也然如樂府所云兔自有雄雌論衡亦云兔舐雄毛而孕則不專望月也○名物疏云一曰兔目不瞬視雄毫而孕今孔雀亦合而先儒以孔雀聞雷而孕則兔雖舐毫其感孕則以月理或然也○兔有健毛足底有毛名健毛善走故曰東郭㕙一日而走五百里東郭㕙良兔也○白兔食茵陳而仙○兔尾歲生一竅○蜀無兔○王者至德盛而赤兔至○山中卯日稱丈人者兔也○羅氏云冬月惟齕木皮至春草長麥繁而肉乆不美○天

玄主物簿云孕環之兎懷於左腋毛有文彩闇色至百五十年當轉環于腦能隱形人不復見矣○月缺也故兎口缺古今注云兎口有缺尻有九孔○食物本草兎爲食品之主品隨月得竅其竅乃有六七八九或云凡咀嚼者皆九竅而胎生惟兎雌雄皆八竅五月而吐子其子從口出故祗娠者禁食至子缺脣皮堪冒鼓其肉具十二生肖○參同契八月十五月明之夜溪山之兎結胎○博物志中秋無月是歲兎少○春秋運斗樞曰玉衡星散而爲兎○爾雅云兎子娩其跡迒絶有力欣娩俗呼曰魑迒兎道也其狡

者名曰㕙其大者曰㲋前足寸餘後足數尺行則後足躍數尺止則扑地謂之蹶兎亦曰踆踆原始○山海經曰天池之山飛兎以背飛○内則云兎羮和糝不蓼雉兎皆有芼○周禮加豆之實芹菹兎醢○典略云兎者明月之精○抱璞子曰兎壽千歲滿五百歲則色白○六典曰赤兎上瑞白兎中瑞○靑箱記云古稱麞無膽兎無脾

象

說文云象長鼻牙南越之大獸三歲一乳行孕肉無十牛命在其鼻巨象以小斧刃斲之其金瘡見星月卽合之象之所在其土必豐○爾雅云南方之美者有梁山之犀象焉○左傳云象有齒以焚其身運斗樞云瑶光之精散而爲象○呂氏春秋曰肉之美者髦象之約○嶺表錄異云象肉有二十種象膽不附肝隨月轉在諸肉楚越之間象皆青黑惟西方拂林大食多白象雲南豪族多畜象負重致遠若中國之牛馬○本草云象身有百獸肉皆自有分段惟鼻是其本肉○酉陽雜俎云象膽隨四時在四腿春在前左夏在前右如龜無定體鼻端有爪可拾鍼古訓云孕五歲始產○南州異物志云象之爲獸形體特詭

身倍數牛目不踰狶鼻爲口役望頭若尾馴良承教聽言則跪素牙玉潔載籍所美服重致遠行如丘徙○沈懷遠南越志云象牙長丈餘脫其牙則深藏之削木代之可得不爾窮其土得乃已○埤雅云象性久識能浮水出沒命在其鼻食物皆以鼻取之其牙生花必因雷聲故古者以爲器飾○雅翼云象鼻長三丈大如臂能別道之虛實稍虛輙不敢過馴者能拜起從人意世言物象凡有數義望頭如尾有混成之象一曰感雷而齒又生有象焉一曰有進止威儀之象一曰斧象者見星月而沒亦合于天象云○象

出交趾土人置石室惟通一路先置芻荳于中驟一馴雌象入焉布甘蔗于道野象來食之則縱馴雌象誘入石室隨以石室其門象餓人緣石室飼象少馴則騎而制之牧者謂象奴○博物志云南海四象各有雌雄雌死百有餘日其雄泥土著身獨不飲酒食肉人問之輙流涕若有哀狀○象之鼻牙俱長三年一乳頭不可俯頸不可回運用以鼻將死以牙觸石以牙爲身害也其口隱于頋一身之力皆在鼻遇食以鼻捲之將行先以鼻拄地知足力劣於鼻也鼻端甚深可以開闔取物中有小肉夾雖芥子亦可食其

足有爪無指登山涉水甚捷畏鼠入鼻象產于交趾日象出西竺弗林大食諸國○草木子云象性久識見其子皮必泣惡聞犬聲耳後有穴薄如鼓皮一刺而斃胸前小橫骨灰之酒服令人能浮水出沒食其肉令人體重○大宛傳曰身毒國其人乘象以戰○范曄後漢書曰東離國治陜奇城在天竺東南三千餘里大國也男女皆長八尺而怯弱乘象駱駝往來隣國有寇乘象以戰○地理志曰九眞郡龐縣多象生山中郡內及日南饒之○續博物志云環王國野象一牡管三十餘牝牝者牙纔三尺迭供牡者水草卧則環牡象死共埋之號吼其處乃散

魴

爾雅云魴魾注今江東呼魴魚爲鯿一名魾○陸疏曰魴今伊洛濟潁魴魚也廣而薄肥恬而少力細鱗魚之美者漁陽泉州及遼東梁水魴肥厚尤美故其鄉語曰居就糧梁水魴○埤雅云其廣方其厚褊故一曰魴魴方也一曰鯿鯿褊也○雅翼云魴縮頭穹脊博腹青白而味美漢中者尤美○說苑陽畫云夫投綸錯餌迎而吸之者陽橋也其爲魚也薄而不美若有若亡若食若不食者魴也其爲魚也博而厚味

○藍田呂氏曰鯉尾赤魴尾白赤則勞甚矣

麟

麟爾雅作麐莾木精也大戴禮曰毛蟲三百六十而麟爲之長牝曰麟麕身牛尾狼額馬蹄赤目五色腹下黃色高丈二圓蹄一角角端有肉示有武而不用牡鳴曰遊聖牝鳴曰歸和夏鳴曰扶幼秋鳴曰養綏音中鐘呂含仁懷義行中規矩遊必擇地翔而後處不履生蟲不踐生草不羣居不侶行不入陷穽不罹羅網王者至仁則出服虔曰視明禮修而麟至握圖記曰帝軒題象其麟在囿唐傳曰堯時其麟在郊藪

孔叢子唐虞之世麟鳳遊于田○春秋保乾圖曰歲星散爲麟麟五蹄○淮南子曰麒麟鬬則日月食○統志攷麟生夜有光焰如火色綠○月令章句曰天官五獸中有大角軒轅麒麟之信凡麟生于火遊于土故修其母致其子五行之精也○傳云麒似麟而無角按爾雅曰麐如馬一角不角者騏然則麒從騏省不角故也○春秋孔演圖曰蒼之滅也麟不榮也麟木精也宋均曰麟木精生水故曰陰水氣好土土黃木青故麟也青黃不榮謂見䌽也○春秋運斗樞曰機星得則麒麟生萬人壽○感精符曰麟一角明

海內共一主也王者不刳胎不剖卵則出于郊又云明王動則有義靜則有容乃見○禮記云麟鳳龜龍謂之四靈麟以爲畜則獸不狘又云地不愛其寶鳳凰麒麟皆在郊棷數音○禮斗威儀云君乘金而王其政平麒麟在郊○鶡冠子云麒麟者玄枵之獸陰之精也○瑞應圖云麟王者嘉祥食嘉禾之實飲羣玉之英○名物疏云按羅氏謂麟只如麚加音麋之屬後世言麐者皆妄果爾則何以爲四靈司馬相如賦曰射麋腳麟此麟并州界有之大小如鹿非瑞獸也羅氏所指之麟殆此物與○汲冢周書曰俞人雖馬註云俞人東北夷雖馬角大者曰麟也又曰規矩以麟注云規矩亦戎也麟似麐一角馬蹄

鵲

箋云鵲作巢冬至架之春廼成○詩推度災云　鵲以復至之月始作室家鳴鳩因成事天性如此也○禽經云鵲以音感而孕又云鵲鳴唶唶責音○曾子曰鵲上高城之塘而巢于高枝之巔城壞淩風而起○淮南子云鵲識歲之多風去喬木而巢低枝又云蜚虫鵲巢皆向天乙者至和在馬又云太陰所建蟄蟲首穴而處鵲巢向而爲戶又曰乾鵠知來而不知往乾

鵠鵲也○陸賈云乾鵲噪而行人至○陸佃云鵲知人喜作巢取在木杪枝不取墮地者皆傳枝受卵故一名乾鵲莊子云烏鵲孺鵲以傳枝少欲故曰孺也○羅願云鵲巢水大則高水小則卑傳枝而生子春二月有乳鵲矣已而舍去他鳥居之故召南稱鳩居鵲巢今烏之類亦逐鵲而居其巢鵲尾尤長故漢高祖劉氏冠民間謂之鵲尾冠能制蠷其所在蠷必反腹而受啄矣○名物疏按爾雅鷽山鵲注似鵲而有文采長尾觜腳赤說文云知來事鳥也據此則羣書所言知來者乃鷽非鵲也○說文鵲字作舄象其形

也○淮南子曰猩猩知往而不知來乾鵲知來而不
知往知來歲多風則巢于下枝此知來也不知童子
探其卵此不知往也○爾雅鵲䲨鵙其飛也翪(音綜)注
竦翅上下又云鳥鵲醜其掌縮亢鳥嚨其粻嗉謂飛
則縮足于腹下亢鳥咽喉也其受粻處名嗉○廣雅
曰鳱鵲鵲也○鵲立順風而東向○朱提以南無鳩
鵲○鵲曰神女傳燈錄謂之芻尼碎事云鵲名神女
一名喜郎一名飛駁○天玄主物簿云鵲啄槐實而
結玉于腦謂之鵲玉此鵲終歲不復鳴噪雖巢無胎
卵又云戴玉之鵲巢于竹與燕同羣蓋燕能識寶故

也○鵲周禮總謂之烏鳥蓋烏之屬也以其色駁亦
名駁烏能知氣候疾徐陰陽向背風水高下歲必一
營巢孳生比他物最早故自小寒五日而始巢巢常
背太歲而向天乙○周易說卦曰鵲者陽鳥先物而
動先事而應見于未風之象令失節不巢癸氣不通
故言春不東風也周書曰小寒之日雁北鄉又五日
鵲始巢鵲不始巢國不寧○周成王時塗循國獻丹
鵲一雄一雌孟夏取翅為扇一名素影一名條翮(拾遺)
記○顚見錄云鵲巢內有隱木令鷙鳥不能見○雜
五行書曰埋鵲一枚溝中辟盜賊奸邪或云焚鵲巢
可禳狐媚本草曰五月五日鵲腦入術家用○雜纂
曰或云鵲血可以調弓故衛象曰鵲血調弓濕木乾
鸊鷉新淬劍光寒益鸊鷉膏可瑩劍使新也○張顥
為梁相有山鵲飛化圓石顥椎破之得一金印○淮
南子烏鵲塡河成橋渡織女○拾遺記曰員嶠之山
名環丘上有方湖千里多大鵲一尺八羣飛于湖際
銜採不周之粟于環丘之上

鳩

傳云鳩鳲鳩秸鞠也釋鳥云鳲鳩鴶鵴疏左傳云鳲
鳩氏司空詩云惟鳩居之皆謂此也○禽經云鳩拙

而安注鳲鳩也○鳩鷄雌前而雄後○鳩生三子一
為鶚○鳩鵲鳴而小雨雄鳴晴雌鳴雨○鳩辨鵝故
曰斑斑次序也○埤雅云鳲鳩一名搏黍江東呼為
郭公牝牡飛鳴以翼相拂不自為巢居鵲之成巢其
哺子朝從上下暮從下上○鳲鳩之骨佩之宜夫婦
○鳩能巫步禁蛇○鳲鳩仲春之時鷙喙尚柔不能
捕鳥瞪目忍饑如痴而化故曰鳲鳩化者反歸舊形
之謂故春化鳩秋化鷹如田鼠之于鴽也○淮南子
雄鳩長鳴為帝候歲○鳲鳩燕之東北朝鮮冽水之
間謂之鶝鴀([illegible])自關而東謂之戴鵀東齊海岱之

間謂之戴南南猶鳹也或謂之鶭鷎（按爾雅戴鵀下鶭鷎自别一鳥名鶭鷎音訪宅）或謂之戴鳹或謂之戴勝東齊呉楊之間謂之鵀自關而西謂之服鶝或謂之鵖鶝燕之東北朝鮮洌水之間謂之鵐（訪）○鳩有五雎鳩關雎也雕類鶚也鷙鳥故以為司馬主法鳲鳩鳴鳩也一名鶻鵃又名布穀又名擊穀一名桑鳩月令云鳴鳩拂其羽其雌雄飛鳴以翼相拂摩有均一之德故以平水土為司空祝鳩雖今鵻鳩性慈孝聽其聲慈念古以教孝為司徒雖一宿之鳥謂一意于所宿之木于苞栩苞杞集焉謹也孝以教私恩謹以致公義故以勞使

詩經類考　會通卷二十四上　三十三　四百七十

臣嘉魚烝然來思喻慈士必慈而後知能取官材先焉故以為與賢樂周官羅氏中秋獻鳩養國老禮儀志曰仲春案戶校年老者授以杖其端刻鳩形鳩者不噎之鳥禮祝噎在前祝哽在後故又名祝鳩小者曰鷂鳩今鵓鳩似斑鳩而臆無繡采性拙不能為巢天將雨須鳩雄喚雌其聲烏烏天陰鵓鳩則屏其匹晴則呼之雖類尾皆促故从隹鷞鳩膺也春為鳩秋復為膺故以為司寇之官鳩从九者形變一而始九而究復變而之一物窮反本也故復為布穀○歐陽永叔云今所謂布穀戴勝者與鳩絶異惟今人直謂之鳩者拙鳥也不能作巢多在屋瓦間或于樹上架構樹枝初不成窠便以生子往往墜鷇鵲作巢甚堅既生鶵散飛則棄而去容有鳩來處彼空巢○名物疏云按楊雄方言尸鳩或謂之戴勝邢氏已辨其非又云或謂之鶭鷎此即釋鳥所云鶭鷎鳸非鳲鳩也則其他鶝鴔服鶝鵐鳩諸異名皆不足據羅願以為郎月令之鳴鳩據馮衍逐婦書云口如布穀則此鳥亦多聲者但鳴鳩自是鶻鵃而非尸鳩也羅氏之言失于詳究矣依歐陽氏則拙鳩别是一種不在左傳五鳩之內此葢以時驗知之或得其實然古之釋詩者

詩經類考　會通卷二十四上　三十四　四百八十

皆謂鳲鳩有均壹之德故以比夫人若但拙而已安足稱乎○按今江淮間鵲巢多被鴝鵒烏鴉所奪未見鳩居者不知詩人所指鳩何物

草蟲

釋蟲云草蟲負蠜郭璞云常羊也○陸疏云大小長短如蝗奇音青色好在茅草中○左傳有蜚杜注云蜚負蠜疏負蠜歲時常有非災蟲蜚一名負盤此注相涉誤為蠜耳○陳藏器云飛廉一名負盤蜀人食之辛辣杜預左傳注云蜚負蠜如蝗蟲又夜行一名負盤名字及蟲相似終非一物也○陸佃云一云蚳

蚓卽負蠜亦以離應草蟲鳴于上風負螽鳴于下風而風化○羅願云蚓雖微物其啓閉有時故月令孟夏螻蟈鳴後五日蚯蚓出冬至之日蚯蚓結皆以紀候夏夜好鳴于草底江東謂之歌女或曰鳴砌詩喓喓草蟲趯趯阜螽說草蟲固多端案張衡云土蟺鳴則阜螽趯是則蚓爲草蟲也○詩緝云負螽也蠜也卽螽斯也○名物疏云按釋草蟲者不一然以爲似蝗者近之詩緝以草蟲阜螽斯爲一以螽斯斯螽爲二螽斯斯螽不知其爲同爲異而阜螽草蟲之與螽斯則斷乎爲三考爾雅自辨矣

阜螽

草蟲阜螽相感以化○證類本草阜螽蚯蚓二物異類同穴爲雌雄令人相愛五月五日候交時將取夫婦帶之相宜○草木疏云阜螽一名負蠜大小長短如蝗而青色好在茅草中一云阜螽名夜行蟲○又云今人謂蝗子爲螽兗州人謂之螣○許愼云蝗螽也蔡邕云螽蝗也明一物○陸農師曰草蟲鳴阜螽躍而從之故阜螽曰蠜草蟲謂之負蠜異種同類猶男女嘉時以禮相求呼○埤雅曰今謂之蜉蜙示跳示飛飛不能遠一曰蚯蚓卽負螽也亦以離應草蟲

鳴于上風負螽鳴于下風而風化○博物志云蜾蠃亦取阜螽子咒而成己子○一云阜螽如蝗蟲東人呼爲舴艋有毒○名物疏云按爾雅釋負螽但云蠜而已不知蠜是今之何物陳藏器云如蝗蟲益亦蚱蜢之類也李巡陸璣直謂之蝗不思蝗是災蟲劉向所謂介蟲之孽豈歲時所恒有而詩人咏之乎謂凡經傳直謂之螽者蝗也凡似蝗而不爲災者通得螽名故有阜螽草螽蚻螽螿螽土螽之别諸說紛紛各執所見不辨可也

雀

雀巢于瓦隙故名瓦雀○雀豹云雀一名嘉賓言棲宿人家如賓客○格物要論云雀嘴頷皆黑通身毛羽褐色尾長二寸許指爪黃白○雀賦曰頭如蒜顆目如擘椒○雀字通于爵飲器以爲名象爵之形取其鳴節節足足也○雅翼云雀小隹其小者黃口貪食易捕性多欲至日曛卽盲○名物疏按此雀乃依人小鳥凡緯書稱赤雀黃雀者瑞鳥也又有青雀禮記云前有水則載青旌是水鳥也元中安息所獻者條枝大雀也並與此不同○雀鬪艾以爭燕巢艾置巢中燕不復顧燕飛去則居之○禽經曰雀交不

一雉交不再又曰雀以猜瞿今雀俛啄仰顧所謂瞿也○西方之書曰雀能却火災因浴沙而受卵○埤雅曰凡鳥雀尾翠上有肉高有穴者名脂房鳥雀每引嘴取脂以塗翎毛則雨露不能濡○雀四時有子○夏雀生鷇○雀依簷隙故曰瓦○黄雀曰佳賓○百年之雀入江爲蛤月令九月雀入大水爲蛤汲冢周書云寒露雀入大水爲蛤○唐順宗時拘彌國進却火雀置于火中其火自散○南越志曰增城縣多白雀大如鳩素質凝髒○廣志曰安息大雀舉頭高八九尺張翅丈餘食大麥卵如甕○漢武內傳西王母曰仙家次藥有昆丘神雀○陶隱居曰雀性利陰陽（雀糞名白丁香）或云雀類不一有神雀蒿雀突厥雀瓦雀雀出浙東其雌雄相感必一俯一仰異域志云春末育禽飛自天降大如雀肥而味佳天明則飛日出不見影蒿雀本草云似雀青黑色在蒿間塞外彌多味甚于常雀突厥雀如雀身赤從北來當有賊下邊人候之一名蕃雀○晉灼曰神雀大如鷃黄喉白頸黑背腹有班文或云五彩者有之東坡序云海南有五色雀常以兩絳者爲長進止必隨焉俗謂之鳳皇云久旱輙見雨潦則反吾居儋耳見之一統志云羅浮

山有五色雀有貴人至則王母使者

鼠

埤雅云一名鼷南陽呼鼠爲鼷廣雅曰鼷鼠是也○月令田鼠即鼫鼠形大而頭似兎尾有毛青黄色生田中鼫鼠一名鼢（鼢音）夏小正鼢鳴是也即說所稱五技之鼠○神異經北方層氷萬里厚百丈冰下有磎鼠重千斤食土中草木根其毛八尺作褥却寒肉作脯食之已熱皮蒙鼓聲聞千里美尾可聚鼠其類爲人災○義鼠形如鼠短尾每行遍相咬尾三五爲羣驚之則散俗云見之者當有吉兆都成有之○郭璞爾雅序豹鼠既辨其業益顯注漢武帝時孝廉郎終軍既辨豹文之鼠人服其博物爭相傳授爾雅之業又摯虞三輔决錄云竇攸舉孝廉郎光武大會靈臺得鼠如豹文以問羣臣莫有知者攸對曰鼮鼠也見爾雅詔案密書如攸言賜帛百匹○易鼫鼠貞厲注以爲貪而畏人按玉編鼫鼠頭似兎尾有毛黄黑色按形狀乃今之鼠狼也故貪而畏人象之○梁黄門侍郎明少遐曰狐性多疑鼬性多預狐疑猶預因此而傳耳迺知猶即鼬○飛鼠斷猿○禽虫述鼠晝伏而夜動趾前四而後五好弄鬚頰或藏食禮鼠拱而

立鼯鼠拱而舞行地中者鼢緣木上者鼯(古役)鼷鼠豹首而虎文大于拳隱鼠赤胷而白毛大于牛○丹熏之山名耳鼠者以尾飛此獸之似鼠者也可禦百毒○鳥鼠同穴鼠在內鳥在外相爲牝牡鳥曰鵌而鼠曰鼵○鼠之易腸月則三吐俗呼唐鼠○鼠食礬石則死○鼠食巴菽三年重三十斤○鼠壽三百○百歲蝙蝠爲仙鼠○仲秋鴽化爲鼠而反始○鼢死于日光○鼷鼠口甘所嚙不痛○沙鼠膽滴耳而愈聾疾○鼯鼠五技而窮能飛不能上屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人○爾

雅曰鼠之種十有三鼢鼠深目而短尾墳地中行者也說文曰伯勞所化鼸鼠以頰裡藏食者也鼷鼠有螫毒者也苗鼠者野鼠也鼶鼠(音斯夏小正曰鼶鼬則穴是也)鼬(音佑)鼠(似鼬赤黃色大尾啖鼠江東呼爲鼪音生)鼩鼠(音劬亦名鼩鼱小鼱鼩也)鼭鼠(音時)鼣鼠○鼫鼠(音石形大如鼠頭似兔尾有毛青黃色好食田中粟豆)鼤鼠(音文)鼨鼠(音終出南道可作裘)豹文鼮鼠(文彩如豹)鼮鼠(如鼠而大蒼色在樹上)鼣鼠(音吠)鼳鼠(孫兒反似鼠而蒼黑色在樹木上)天鼠以皮爲裘今常名其裘爲天鹿裘鼮鼠今鼠者也○方言曰蝙蝠自關而東謂之服翼或謂之飛鼠或謂之老鼠或謂之仙鼠自關而西秦隴之間謂之蝙蝠北燕謂之蟙蠌

○碩鼠碩鼠無食我黍詩義疏曰樊光謂即爾雅鼫鼠許慎曰即五技鼠也今之河東有碩鼠大能人立交前兩脚于頭上跳舞善鳴食人禾稼逐則走入樹空中亦有五技或謂雀鼠其形大故叙云石鼠也魏今河東河北縣也詩言其方物宜謂此鼠非今大鼠又不食禾苗魚豢魏畧曰大秦國出辟毒鼠○劉欣期交州記曰竹鼠如小狗子食竹根出封溪縣名竹鼬本草曰鼺鼠一名隱鼠形如鼠而無尾黑色長鼻○埤雅云栗鼠蒼黑而小取其毫于尾可以製筆世所謂鼠鬚栗尾其鋒乃健于兎○黔州之鼯鼠狀如

蝙蝠大如鳶其毛紫而黑夜行飛生人見之多以爲怪○西番有土撥鼠能穴土爲巢形如獺曰社君曰家兎曰白衣曰穿窬小人皆鼠之別名也○草木子毛蟲有蟹黃鼠是也○山海經云去扶南東萬里有耆薄國復五千里許有火山國其山雖霖雨火常燃火中白鼠時出山邊求食人捕得之以毛作布名之火浣布是也○火鼠之毛三寸○爾雅鼯鼠一名夷猶狀如小狐似蝙蝠肉翅翅尾項脅毛紫赤色背上蒼艾色腹下黃喙頷雜白脚短爪長尾三尺許飛且乳亦謂之飛生聲如人呼食火煙能從高赴下不能

從下上高或曰一名飛蝠其狀如狐而鼠首以其髯飛馬融曰猨雌晝吟鼯鼠夜叫○舊說鼠性疑出穴多不果持兩端謂之首鼠又鼠類最壽俗謂之老鼠是也○賊人位貴鼠巢木○鼠夜去而邑有兵○劉敬叔異苑曰西域有鼠王國大者如犬中者如兎小者如常鼠頭悉白飾以金枷商賈有經過其國者若不祈祀則嚙人衣裳○俗諺云鼠得死人目睛則為王○江中魚化為蝗而食五穀者百歲為鼠偶述異記○鼷鼠生滄海中首似鼠足黑無尾常伏水中大者千斤

羔羊

繁露曰凡贄卿用羔羔羣而不黨有角而不用類仁執之不鳴殺之不嗥類義飲其母必跪類禮○說文曰羔羊子也羜五月生羔也𦍩六月生羔也𦍩音務羍撻音七月生羔也䍜音兆羊未卒歲也

麕

埤雅云齊人謂麕謂麞麞如小鹿而美故从章章美也語曰四足之美有麃麃即麞也或曰麞性善驚故从章蓋麕鹿皆健駭而麕性膽尤怯飲水見影輒奔道書曰麞鹿無魂又曰麞鹿白膽善怖麕性喜山善聚善散故從囷囷聚也亦散也○麕草木疏云麞也青州人謂之磨埤雅崔豹古今注云鹿有角而不能觸麞有牙而不能噬麞如小鹿類甚多麕其總名也○雅翼云麕極能走然未及鹿有牙者有無牙者大者不過三二十斤老則牙見于外淮人謂之牙麞○爾雅麕牡麌音女牝麜音栗其子麆音助其跡解絕有力豜音肩○抱朴子曰山中赤日稱赤吏者麞也○說文云麞麜屬吳越春秋曰麞者偉偟也○又云麃大麃牛尾一角麐大麕旄毛狗足旄音毛長毛也○說文曰麐或作麃或作麖又曰鹿牡麚音加牝麀其子麛其跡速絕有力麉音堅○鹿羣聚則分背而食以備人物之害得美

草欲食則鳴相召走必成羣故詩以況君臣之義周官視朝則皮弁服蓋取諸此○黃山谷稱鹿曰伊尼虞世南賦云華山道士林云鉅鹿侯○蟫史云麞性喜山麋性喜澤鹿性喜林故林屬乎山為麓麓者獸之所在故也○山谷有一帖云胡居士嘗言鹿性警烈多別良草恒食九物餘則不嘗九草者一曰葛葉及花鹿葱鹿藥白蒿水芹甘草齊頭蒿山耳蒡芘也享神用其肉者以其性烈清淨故也凡餌藥者勿食鹿肉必不得力以鹿常啖解毒之草能散諸藥性也升菴集○蟫史曰鹿牡有角而無齒牝有齒而無角曰

有齒無齒謂上齦也若下齦則牝牡俱有齒也其鹿
兒一年角如釘二年角二臺三年三臺至四臺每年
解而復生若四歲之鹿一解角之後一生便有四臺
角也○抱朴子曰南中多鹿每一遊牝數百至春羸
瘦蓋遊牝多也及夏唯食菖蒲一味即肥當解角時
其茸甚痛逢獵入伏而不動先以繩繫其茸截之以
其血未散然後斃鹿○酉陽雜俎曰獸岐尾鹿班如
豹羊心有竅恚害人三元參贊曰五月勿食鹿肉傷
人豹文者殺人鹿茸不可嗅鹿肉痿人陰𤸎史按凡
物骨肉之易長者莫過于鹿故鹿角能補氣血爲諸

藥之最凡鹿白臆者不可食古人鹿驗云人患妖魅
鬼病不肯言者以鹿角屑擣散水服之○鹿千年化
爲蒼又五百年化爲白又五百年化爲玄漢成帝時
山中人得玄鹿烹而食之骨皆黑色仙者說玄鹿爲
脯食壽二千歲述異記○鹿山獸形小屬陽角支向前
麋澤獸屬陰形大角支向後夏至一陰生鹿感陰氣
而角解冬至一陽生麋感陽氣而角解○鹿畏虎每
比其類而環角外向以相防○鹿壽千年○瑤光散
爲象鹿○鹿六十年懷玉於角下而角班○王者至
道純而白鹿至○月令夏至之日鹿角解○神鹿九

首人面而虎身○圖經蜀顧磨山高七百餘丈有穴
有平地諸山之鹿一日一聚于其中號曰鹿市○後
漢書西夷傳曰雲南縣有神鹿兩頭能食毒草○華
陽國志云神鹿出雲南雄倉山○衡波傳曰鹿生三
年其角自墮○異苑曰鄱陽樂安彭曾射一鹿兩角
間有道家七星符而其祖名字鄉居年月存焉遂斷
射獵○雅翼云古稱馬之似鹿者直百金今荆楚之
地其鹿絕似馬當解角時望之無辨土人謂之馬鹿
鹿無枝觡角有枝曰觡夏則解角而易毛冬則角長
而毛淺古伏羲之世鹿皮爲禮按說文集韻云麗旅

行也鹿之性見食則急而旅行禮麗皮益鹿皮云○
家語曰四九三十六鹿主律律主鹿鹿故六月而生

尨

易曰艮爲狗艮止也狗則止于人而能止人也吳氏
曰外剛能止物而中內柔媚者狗也故艮爲狗○狗
有環爪曰犬○龍犬四尺曰獒逐虎之犬曰猏地中
得犬曰地狼掘地得犬曰賈○犬生三獀二獅一玂
音祈狗未成毫犬子未生乾毛者絕有力狣音兆狵狗也狗四尺
爲獒○韻會又云犬生三子曰獅徙犴字林云豻胡
地野狗○斗星散爲犬彘○犬卯也卯氣味以守也

○說文云犬生一子曰獥又曰玂生二子曰獅又曰
猥多毛犬曰獀又曰猇狂犬曰猘短喙曰猲一曰黑
犬黃頭短脛曰猈猾健曰狡長喙曰獫黃犬黑頭曰
狂黃犬曰獵犬怒曰獳兩犬相爭曰獫犬鬬聲曰猪
又曰狽相得而鬬曰獨犬聲曰猥犬呼曰嗥又曰狺
犬走曰猋犬從籬中暴出曰猝竇中犬聲曰猜取獸
曰獵犬不可附曰獷犬驚曰猋犬壯曰猗犬食曰猎
小犬曰獢○五行傳云雞畜之有冠翼者屬貌犬畜
之以口吠者屬言羊畜之遠視者屬視豕畜之居閑
衛而聽者屬聽牛畜之任重者屬思○搜神記謂之

詩經類考　會通館卷二十四上　三十四

烏龍宋人謂之宋猳猳宋良犬也何遜曰蠖蠰杜庭
曰吠雲東坡曰烏喙陸機曰黃耳○述異記周穆王
之犬曰走百里食虎豹○山海經曰蜪犬如犬青色
食人從首始○春秋考異郵云狗三月而生陽主于
三故犬各高三尺說文曰狡犬多毛也獫胡斬反犬吠
不止也獒犬人心可使也狾吉制反言壯犬也狄赤犬
也○何承天纂文曰守犬爲獖扶本反隴西以犬爲猶
西獿乃刀反容氉乃勇反皆多毛犬也猣乃浪反猘居例反猲許謁反
䍾尾犬也○周官曰犬赤股而躁臊○說文曰獫黃
犬黃頭也○狂狗爲猘○說文曰犬狗之有懸蹄者

也○風俗通云狗者金畜○埤雅曰犬有三種一者
田犬二者吠犬三者食犬食犬若今菜牛也○春秋
考語七九六十三陽氣通故斗運狗三月而生宋均
注狗斗精之所生也

豝　豵　豜　肩

說文曰縠小豚也豚豚生三月也豵豚生六月也或
曰一歲曰豵豝牝豕豶豯也三歲曰豕豜豕豭牡豕
也俗名豬曰豭豶豕息也大司馬職注云一歲爲豵
二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩五歲爲慎○古今注
云漁陽以大豬爲豝○野豕猭松脂曳沙泥以禦矢

詩經類考　會通館卷二十四上　三十五

○任邪不聰豕八足○豝有二一豕二歲曰豝又要
豬牝豕亦曰豝○禮記曰孟夏食菽與彘○凡祭祀
之禮豕曰剛鬣豚曰肥腯○原始云豕豨豚彘皆豬
之總名也在山曰野豬形類家豬但腹小而腳長色
褐而肉赤三歲膽中有黃其老豬曰狄小豬曰豘野
豬曰豨宋人呼老母豬曰艾豭洞微志謂豬曰勃賀
古今注云豫軍烏將軍長喙將軍拱州人畜豬致富
號豬曰烏金蒙古曰唐無四○爾雅豕子豬今亦曰豚江東
呼豨皆通名豬豶俗呼小豶豬爲豬子豶音賁豬音豬么幼么音腰俗呼爲么奏
者豱豱音溫豕生三豵二師一特常生子

故別其少者之名所寑檜（檜其所臥蓐也音繢）四豴皆白豥（音該）其跡刻絕有力豜（卽豕高五尺者）牝豝○方言曰豬燕朝鮮之間謂之豭關東西謂之彘或謂之豕南楚謂之豨其子或謂之豚或謂豯吳楊之間謂之豬子齊徐以小豬為豵豶白豕黑頭也○山海經曰豵豬大者肉至千斤豪豬狀如豚而白毛毛大如笄而黑端○家語六九五十四四主時時主豕故豕四月生○傳曰既定爾婁豬盍歸吾艾豭注婁豬求子豬也喻衛夫人艾豭喻子朝也○字說云豝所謂婁豬巴猶妟也　雅翼云凡六畜之屬皆見于釋畜惟豕見于釋獸以豕者

詩經類考　卷二十四上　三十六

通田豕之名故別異之詩云一發五豝然則豝牝豕之小者故又謂之小豝言雖取害稼之物亦必待其成所以為仁也○名物疏按羅氏云牝豕之小者對大豕而言若對豵則豝為大矣玩二章經首葭叢高故有豝藏焉蓬叢低故有豵藏焉說文一歲為豵二歲為豝之說殆必有所昉也廣雅云獸一歲為豵二歲為豝三歲為肩四歲為特則豝豵之名可通于羣獸也○豝一曰二歲能相把拏也○豵說文云生六月豚一曰一歲豵尚叢聚也○雅翼云豵从從義猶從也羣以從母有約從之義○說文云牡豕曰豭豕母曰豨又曰豝老母豕曰豨小母豕曰䝈小豕曰豚豕一歲曰豣豕生三月曰豯豕高五尺曰豜又作豟老豕曰豰猪求子曰豭豕齧地曰豤豕怒毛豎曰豪豕走曰豩豕鳴曰豞呼猪聲曰䝐豕息曰豷養豕曰豢良豬曰豨豕壯大曰豟長毛曰貒兩豕曰豩豕生三子曰豵○本草會編曰彘五尺為豜凡豬骨細少筋多膏大者有重百餘斤食物至寡故人畜養之甚易生息○朝野僉載述羅氏曰豕之性能水故牧豬之所在必水草之交此所以瀦從豬瀦所食息也埤雅曰豕彘也竭其尾故謂之豕犬喜雪馬喜風

詩經類考　卷二十四上　三十七

豕喜雨故天將雨則豕進涉水波○張南軒曰易曰坎為豕蓋豕主汙濕其性趨下故坎為豕吳氏曰前後皆陰之汙濁而中心剛躁者豕也故坎為豕陸佃曰豕能俯其首又喜卑穢性趨下亦水畜也故坎為豕

騶虞

猊首虎軀白質黑文其身五采尾長于身三倍日行千里卽白虎也食自死之肉不踐生芻西方之獸有道則見非時不出湯時戲于朝（始源）○河圖括地象曰王虎也王者至信之德則應○中興徵祥說曰王者

仁而不害則白虎見白虎狀如虎而白色嘯則風生鯈身如雪而無雜者是也近代所謂白虎者背斑而虎文爾雅所謂虪虎者也○山海經騶虞如虎五色其間尾長于身出孟山亦出鳥鼠同穴山亦出林氏之國日行千里○大公六韜西伯拘羑里散宜生從林氏得白虎獻紂免西伯難○河圖括地象云令皆野中有玉虎晨鳴雷聲聖人感期而興

燕

廣雅云玄鳥玄鳥燕也○埤雅云燕籥口布翅枝尾齊人呼鳦取其名自呼也一名玄鳥取其色之玄也

一名鷾鴯莊周所謂鳥莫智于鷾鴯目之所宜處不給視雖落其實棄之而走其畏人也而襲諸人間此燕安之道也故其字又爲燕安之燕○廣雅紫胸輕小者越燕胷斑黑聲大者胡燕胡燕爲社候燕巢戶有向北及尾偃而色白有胡鬚者是數百歲燕也○溽暑爲窠聲多稍小者曰漢燕即越燕也又爲紫燕巢門楣上亦謂之漢燕巢于大屋兩椽其長有容匹素者曰蛇燕○越燕紅襟聲大胡燕斑胸聲小玄中記○燕千年生胡鬚即又名青鳥述異記○羽蟲之蟄者燕鶩也文昌雜錄曰京東河岸崩蟄燕無數兗州刺史邠鑒因饑荒民掘蟄燕鼠食之乃知燕亦蟄乃出非渡海也酉陽雜俎曰或言燕蟄于井燕不入室是井虛也○賊臣柄國燕生爵酉陽雜俎曰妾媵有制則白燕來京房易曰白燕見則君生貴女○燕燕也○禽經燕以狂眡杭音鶯以喜囀眡視也夏小正來降燕乃眡轉曲名聲似歌曲故曰轉○海東青鷹之鷙猛者也燕子之弱能剪之獵者知其事歐陽玄詞鷹房持獵回車駕郤道海青逢燕怕升菴○禽經云烏向啼背栖燕背飛向宿莊姜送歸妾義取諸此故曰上下其音差池其羽皆背飛之義送別之情也升菴

集○燕惡艾雀欲奪之則啣其中○春秋運斗樞曰搖光星散爲燕與蛟龍蜃蛤之氣往來入水則爲蜃爲蛤蓋亦類感也故人食則雷或擊之○正義曰燕燕一名巂周一名鳦一名玄鳥齊人呼鳦漢書曰童謠云燕燕尾涎涎是也美好之貌也○燕京房謂之天女莊子謂之鷾鴯曆書謂之玄鳥崔豹謂之社公又名烏衣郎○舊說燕于冬歸北海蟄于水而嗛小白魚作繭窠自蟄今燕窠菜是也以春分來而秋分去其來主爲孚乳故古者以其至之日祀高媒其去也多藏溪山大空木中無毛羽或蟄藏坻岸中亦云

入水爲蜃蛤淮南子云燕之爲蛤是也其來去皆避
社又戊巳日不取土豈社主于土戊巳土位土克水
燕避之與○廣州志云燕有三種于岀崖者爲土燕
○左傳云少皡時鳥師而鳥名玄鳥氏司分者也以
其春來而秋去汲冢周書時訓解曰春分之日玄鳥
至玄鳥不至婦人不㤥白露玄鳥歸玄鳥不歸室家
離散

雉

雅翼云雉應義氣其鳴以頸相勾○山海經云小華
之山其鳥多赤鷩可以禦火孟山鳥多白雉○雉爲

鷹傷則瘵地黃以解○鷮雉之尾六尺○化書云雉
不再合信也○雉善聽○左傳剡子曰丹鳥氏司閉
者也卽鷩雉以其立秋來立冬去本草曰鷩雉制火
山海經曰似雉五色養之攘火○雉火畜也感于陽
而有聲先鳴而後鼓翼○大戴禮曰正月雉震雊震
也者鳴也雊也者鼓其翼也正月必雷雷不必聞唯
雉先聞之或曰十一月地雷動野雉聽而先雊故曰
雉善聽○雉之種十有二曰鷂雉卽王后揄狄刻繒
爲其形而采畫之者也曰鷮雉走而且鳴曰鳰音卜
雉黃色而自呼者也鷩雉雉之憋惡者耿介甚于他

雉似山雞而小背黃腹下赤項綠色鷩冕是也秩雉
一名秩秩海雉也如雉而黑在海中山上鸐山雉尾
長者俗呼山雞禽經云首有采毛翰白雉也○伊洛
而南素質五采皆備成章曰翬雉江淮而南靑質五
采皆備成章曰鷂雉南方曰𠷐音壽雉東方曰鶅雉北
方曰鵗雉西方曰鷷雉皆中央翬雉之類也雉之絶
有力者曰奮○雉糞枯銀○埤雅曰雉雞類也不能
遠飛崇不過丈修不過三丈故雉高一丈長三丈也
○禽經云雗上無尋鷂上無常雉上有丈鷚上有尺
上言飛而上也雗之上不能尋鷂之上不能常鷚雉

暮子也倍尋曰常雉上能丈故計丈曰雉左傳都城
百雉赤古與尺通莊子云斥鷃斥亦赤也○千歲之
雉入海爲蜃月令云孟冬雉入水爲蜃季冬之月雉
雊雞乳曲禮云祭宗廟雉曰疏趾雉亦曰夏翟雉尾
至夏光鮮也○少皡氏以鳥名官五雉爲五工正利
器用正度量夷民者也鷷雉攻木之工鶅雉摶埴之
工翟雉攻金之工鵗雉攻皮之工翬雉設五采之工
雉夷也夷平也○雉耿介之鳥也春秋運斗樞曰機
星散爲雉耿介之禽應義氣周禮六摯士執雉蓋取
其守介而死不失節也○雉交有時別有倫耿介輕

死不生得因地墳衍爲界分護之界內一雉主焉莫敢越過界者死鬬却之毛美自愛終日暎水目眩則溺死雨雪惜其尾高棲木杪往往餓死陸佃曰文之溺物也如此羅願曰雉輕死故或眩死或餓死或鬬死亦其性然也○易曰離爲雉離火也其體文明性復燄悍故爲雉士執雉取其有文采而守介也○春秋感精符曰王者德旁流四海則白雉見○蛇有化爲雉者張華時武庫封閉甚密其中忽有雉雊華曰此必蛇化爲雉也視雉側果有蛇脫或曰蛇與雉交而成蜃蜃乃龍蜃非蛤蜃也○徐爰射雉賦注云雉

一界之內要以一雄爲主餘者雖衆莫敢鳴雊儁異之雉不但欲擅一場又挾兩雌○埤雅云雉死耿介妒壟護疆雖飛不越分域南方之物陶氏謂丙午日不可食明主于火也雉飛若矢一往而墮雉雞類也不能遠飛崇不過丈修不過三丈故雉高一丈長三丈也○陸佃曰王后六服一曰翬翟畫以翬雉二曰揄翟畫以揄雉翬翟素質揄翟青質青質仁也素質義也備五采焉禮也地道尚義故后妃之德仁義以爲質而文以禮也又曰天子五門一曰雉門雉門畫雉象闕也又曰禕衣畫雉故曰象服○左傳剡子曰

丹烏氏司閉者也

鴻　雁

周禮六摯大夫執雁又云菭音箔菹雁醢又曰雁宜麥註雁火畜麥木穀此以木生火爲宜也○儀禮士相見曰下大夫相見以雁飾之以布○爾雅曰鳧雁醜其足蹼音其踵企郭璞曰腳指間有幕蹼屬相著飛則腳跟企直○雁有奴以伺夜○鳧雁食砂石雁食粟則翼重不能飛○禽經云鳫以水言自北而來鴈以山言自南而北鳫即雁字○鴻雁愛力遇風迅舉孔雀愛毛遇雨高止○霜降五日而鴻雁來寒露五日而

候雁來○雁曰朱鳥又曰陽鳥關東謂之鴐一名鵝鳽一名羽書使者○埤雅云鴻之爲物其進也有漸其飛也有序其失偶也終身不配又其羽可用爲儀君子之道也禮曰前有車騎則載飛鴻飛鴻有行列故也博物志曰鴻鵠千歲者皆胎產鴻雁大略相類以仲秋來賓一同也鳴如家鵞二同也進有漸飛有序三同也雁色蒼而鴻色白一異也雁多羣而鴻寡侶二異也雁飛不過高山而鴻薄雲表三異也毛有粗細形有大小又曰鴻毛爲囊可以渡江不漏格物論曰鴻似雁而大純白疑世所稱白雁者即鴻也詩

疏曰鴻鳥羽毛純白似鶴而大肉美如雁○古今詩話北方白雁秋深乃來來則霜降故謂之霜信雁之大者爲鴻羽毛純白格物論曰卽天鵝也急就篇注云鴻水鳥其色正白雁亦鴻類也其色蒼黑夜宿洲中鴻在內雁在外逐更驚避備狐與人之捕巳○儀禮曰大夫執雁取其候時而行也婚禮下達納采用雁○夏小正云正月雁北鄉鄉者何也鄉其居也雁以北方爲居何以謂之爲居生息長焉爾九月遰鴻雁遰往也○月令鴻雁有四候鴻雁之鳥木落南翔冰泮北徂知時之鳥也然其行有先後八月鴻雁來

乃鴻雁也雁之父母九月鴻雁來賓小雁也雁之子也注曰雁以仲秋先至者爲主季秋後至者爲賓十二月雁北鄉亦大雁正月候雁北亦小雁此說出晉于寶小者羽翼稚弱未能及之故九月來汲冢周書曰白露之日鴻雁來鴻雁不來遠人背畔小寒之日雁北鄉雁不北鄉民不懷至○劉向雁賦云順風而飛以助氣力啣蘆而翔以避矰弋羊祜賦雁云排雲墟以頡頏汰弱波以容與進凌厲乎太清退嬉遊于玄渚鳴則相和行則接武前不絕貫後不越序齊力不期而並至同趣不要而自聚當其赴節則萬里不

能足其路背泛一壑則衆物不能易其所凌空不能頓其翼揚波不能濺其羽浮若飄舟乎江之濤色若委雪乎崖之阿○古今注云雁自河北渡江瘦瘠能高飛不畏矰繳江南沃饒每至還河北體肥不能高飛故啣蘆○本草衍義云雁得中和之氣熱則卽北寒則卽南以就和氣所以爲禮幣者一取其信二取其和○山海經云雁門山雁出其間在高柳北○埤雅云雁行斜步側身故莊子謂士成綺雁行避影本草衍義曰雁字訐廻轉繞如陣故曰雁陣○白孔六帖上虞民治田有雁春則啣拔草秋啄除其穢是以

禁民不得妄害○埤雅曰鴻雁南翔不過衡山蓋南地極燠少雪雁望衡山而止惡熱故也一名翁雞一名鵞鶬一名鷹鬬東人呼爲駕鵞河北人謂之霜信雁歸必含蘆以飛至雁門皆却之抱朴子曰智禽啣蘆以避網水牛結陣以却虎○梁州記曰梁州縣界有雁塞傳云此山有大池水雁棲集之故因名曰雁塞○漢武帝幸東海獲赤雁作朱雁之歌○梁州記云梁州界雁塞相傳此山有天池水雁棲集之故曰雁塞○酉陽雜俎曰臨邑縣有雁翅泊土人于此澤羅雁取其翅避暑

流離

爾雅云鳥少美長醜爲鶹鷅郭注鶹鷅猶留離詩所謂流離之子○尹子曰詩咏流離史書梟鏡流離鳥名少好長醜盖毛鄭舊說也○梟長而食母一名留栗又名掛首冬至斬其首掛于木上故名又名夜行遊女謂其日中不見丘山夜則撮蚤察毫末也桂林取養以捕鼠○陸機疏云流離梟也自關而西謂梟爲流離其子適長大還食其母故張奐云鶹鷅食母許慎云梟不孝鳥是也○劉子云炎州有鳥其名曰梟傴伏其子百日而長羽翼既成食母而飛○埤雅

云梟食母破獍食父舊說梟食母始飛黃帝欲絕其類使百司用之故後世于歲始祓除凶災取以解祠黃帝漢使東郡送梟五月五日作羹以賜百官此遺象也○爾雅又云鴟梟注土梟○雅翼云土梟穴土而居故名而荆楚歲時記稱鸜鵒爲土梟說者云鴝鵒穴居誤矣○名物疏云按梟與鴞音近物殊梟流離也鴞似鵰之鳥也

虎

淮南子曰虎嘯而谷風生本草衍義曰風之從虎者風木也虎金也木受金制安得不從○運斗樞云樞星散爲虎○通卦驗云立秋虎始嘯○考異郵云三九二十七七者陽氣成故虎七月而生陽立于七故虎首尾長七尺般般文者陰陽雜也○虎食青泥而解箭藥○青箱記虎交而月暈○虎夜行一目放光一目看物獵人候而射之光墮入地成白石主治小兒驚○虎經食人其耳有缺虎變爲人其足無踵食物遇耳則止食犬則醉○黃質黑章者虎竊毛者虦（棧）毛白者甝（音含）黑者虪（音育）青者爲羅○雅翼云虎性至猛烈雖遭逐猶徘徊顧步搏物勢止三躍不中則捨之○虎千年牙蛻而角生○縋虎頭于龍湫可以

致雨○虎死必靠木及巖石不仆地○方言云陳魏宋楚之間或謂之李父江淮南楚之間謂之李耳或謂之於菟自關東西或謂之伯都爲山獸之君又名山君曰金波羅曰白額將軍曰嘯風子皆虎之別名胡人謂之巴而思○魚虎有二一水禽食魚一海魚有變爲虎者○博物志云虎知衝破又能畫地卜食觀奇偶而行今人畫地卜者推其奇偶謂之虎卜○獸名酋耳者似虎而絕大不食生物遇虎則噬殺之（虎苑）○日州留者其實火牛蒼毛豕身用若擔毛衛護其犢與虎爲仇（鬱林異物志）○青要食虎○淮南子

曰牛哀病七日化為虎其兄入視哀搏而殺之思玄賦曰牛哀病而化虎雖逢兄而必噬○虎狀如猫而大于牛黒章鈎爪鋸牙生倒刺無小腸舌大于掌硬鬚臂懸于腹而畏熊吼聲如雷一生一乳一乳必雙古云虎不再交是也汪機曰虎之強悍莫過于脛骨或搶拿或扳援皆賴于足脛雖死而脛屹立不仆○虎無指為貙○虎鬚治齒痛板刺齒間即愈殺人能令屍起自解衣方食之虎威骨如乙字長一二寸在脇兩旁皮內尾端亦有之佩之臨官佳能令振鬼解衣○爾雅云虥白虎虪黒虎熊虎醜其子狗絕有力

麙音岩○宋范文穆公愛談虎事有客曰虎類能識人氣未至百步輙伏而嘷聲震山谷奮躍搏人人有勇不爲之動虎止而坐逡巡弭耳而去虎骨甚異雖咫尺淺草能身伏身露及其㸌然作聲則巍然大矣虎不食小兒兒痴不懼故也不食醉人必守醒以俟其懼也饑則兼果實皆啖不特獸也○樂記倒載干戈包之以虎皮名曰建櫜字或作建皐左傳公子偃自雩門蒙皐比而先犯注皐比虎皮○抱朴子曰虪之爲虎壽千歲五百年色白也○月令大寒之日虎始交雜俎曰虎交而月暈○虎鬬死而守臣災○元命苞云猛虎嘯谷風起類相動也○論衡云虎出有時猶龍見有期也陰物以冬見陽虫以夏出○漢紀揚賜曰虎者金行參伐之精狼戾之獸○說文曰虎行曰虔又曰虩白虎曰甝又曰虪虎聲曰唬又曰虓又曰虒又曰虦生虎曰虘黒虎曰虪又曰虪虪虎爭曰聲虎文曰彪或云彪虎之猛者虎生三子必有一彪唐名虎曰武諱高祖父名也○金樓子云寅日山中稱虞吏者虎也楊朱曰貍變則豹豹變則虎

狐

爾雅曰狸狐貒貈醜其足蹯其跡厹音鈕注蹯皆有掌

蹯厹指頭處詩義問曰狐之類貉貒貍也貉子曰貆貆形狀與貉類異世人皆名貆貉子似貍爾雅曰貈子貆其雌者名貗今江東呼貉爲貐貀○說文曰狐妖獸鬼所乘也有三德其色中和小前大後死則首丘○埤雅云狐性善疑貈性好睡又皆藏獸故狐貉之厚以居而蜡祭息民以狐裘也易曰小狐汔濟濡其尾亦其尾重善濡溺故易正以爲象狼狐搏物皆以虛擊孤狐从孤省或以此故也○雅翼云狐銳口而大尾色赤所在烏輙群而譟之蓋妖祥之禽所占也春秋外傳曰狐埋之狐搰之是以無成功皆嫌心

不定之貌○狐不二雄○狐有媚珠○狐壽以千郭
氏玄中記曰千歲之狐爲淫婦百歲狐精爲美女爲
神巫爲丈夫與女子交接能知千里外事即與天通
是爲天狐○抱朴子玉策記曰狐及狸狼皆壽八百
歲滿三百歲暫變爲人形○狐首戴髑夜禮北斗○
狐不渡江○狐尾九節擊石出火戴髑髏拜北斗不
隆變爲人矣○王者能致太平則黑狐至○狐性淫
又多疑故云狐疑郭緣生述征記曰北風勁河冰始
合要須狐行云此物善聽冰下水聲然後過河○
山海經曰青丘之國有狐九尾德至乃來又曰武都

之山黑水出焉其上有玄狐蓬尾○名山記曰狐者
先古之淫婦也其名曰紫紫化而爲狐故其性多自
稱阿紫○汲冢周書曰不令支玄模註云不令支皆
東北夷模曰狐玄模蓋黑狐也○本草陶隱居注云
江東無狐皆出北方及益州間形似狸而黃善能爲
魅圖經云今江南亦時有京洛尤多形似黃狗鼻尖
尾大狐之類貒貛獾貉三種大抵相類頭足小別○
管子云代出狐白之裘狐應陰陽之變六月而一見
○類從曰狐潛上伏不越度阡陌

烏

小爾雅云純黑而反哺者謂之烏小而腹下白不反
哺者謂之雅烏白項而羣飛者謂之燕烏燕烏白脰
烏○禽經云慈烏反哺白脰烏不祥巨喙烏善警哀
烏吟夜注云烏之白脰者西南人謂之鬼雀鳴則凶
咎○埤雅云烏一名鵶其名自呼體全黑今人聞鵲
噪則喜聞烏噪則唾以烏見異則噪故輙唾其凶也
傳曰烏樂空壙鵲樂稠鬧世云鵁交頸而感烏傳涎
而孕莊子云烏鵲孺蓋謂是歟烏一名鵶烏以其色
鵶以其聲詩曰莫赤匪狐莫黑匪烏狐羣者也烏合
者也管子曰烏集之交初若讙後必相咄所以刺其

初皆利合不以道也又曰烏性極壽三鹿死後能倒
一松三松死後能倒一烏故曰老烏又曰鵁交脛而
感烏傳涎而孕語曰鵲傳枝烏茹沫○孫武子曰烏
起者伏也烏集者虛也叔向曰城上有烏齊師其遁
師曠曰烏烏聲樂齊師其遁傳曰夜遁諜告有烏矣
○東方朔著陰陽局鴉經先數其聲第一聲即是甲
以十干數之辨其緩急以定吉凶淮南子曰烏力勝
日而服于鵻禮云烏陽物也又曰日中有踆烏高誘
云踆不行謂其三足也今俗呼日爲金烏抱朴子曰
日中有三足踆烏陽數奇也○酉陽雜俎曰俗候烏

飛翅重知天將雨烏陽物也感陰氣而翅重○禽經曰烏之巨嘴者善避矰繳弋彈射○容齋隨筆云北人以烏聲爲喜鵲聲爲悲南人聞鵲噪則喜聞烏聲則唾而逐之不知鵲固有善而烏亦能報喜也酉陽雜俎云烏鳴地上無好聲人臨行烏鳴而前引多喜○詩義問曰有鴨（音匹）烏雅烏楚烏也爾雅曰鸒斯鴨鶋（注楚烏也又曰雅烏小而多聲腹下白）又曰烏鵲醜其掌縮（飛縮腳腹下）又曰有燕烏山烏炎烏又曰鳶烏醜其飛也翔又曰鸀（音濁）山烏（似烏而小赤嘴穴乳出西方）○古今注曰烏一名鸒烏通俗文曰白頭烏謂之鴿鶅（殆八反）○續博物志云鶵

烏形類雅烏純黑而嘴紅亦曰阿鵶烏純黑而返哺者烏也雅烏腹白燕烏胆白皆不能返哺者也大而白頭爲倉烏卑居爲楚烏又鴉烏爲賈烏莊子曰鴉賈也○烏翼右掩左雄左掩右雌烏翅重于將雨○鵲以喜囀烏以悲啼○烏曰玄烏一名鬼雀○王者德至禽獸白烏下○專征刼殺烏鵲鬭烏變爲鵲民從賊之象鵲變爲烏賊復爲民之象○稱烏曰哺工○述征記長安宮南靈臺上有相風烏或云此烏遇千里風乃動梁書云長沙王懿孫儼獻相風烏○張勃吳錄曰彭澤有烏挼九行者丸飯投之高下無失

○名物疏按說文烏孝烏也其赤白蒼三種或有三足者緯候諸書皆以爲嘉瑞非不祥烏也莫黑匪烏以喻衛君臣皆惡必不援孝烏爲喻矣孔疏既不詳辨考爾雅注疏但知有反哺不反哺白腹白項之辨而已陸農師埤雅則涵孝烏與不祥之烏爲一本草禽部有二種烏鴉慈烏以吳地所產驗之慈鴉即反哺者其脛白鳴聲啞啞人亦不惡之有一種純黑而惡聲者謂之老鴉俗云聞其鳴考凶則此詩之烏即今老鴉矣

犀

爾雅犀狀如水牛猪頭大腹庳腳三蹄皮黑額上三角一在項上一在額上者長鼻上一角短鼻上即食角也小而不橢好食棘一孔三毛入海水開故名利涉侯角蛻埋之人作木角以易再三不易犀前足直常依木而立木仆則不能起故土人多植木木爛犀倒殺之異物志云犀體兼五種肉犀舌有棘常有草木莖刺舊說一種二角又有一角者名曰山犀犀之美者可以破水駭雞能解鴆毒抱朴子通天之犀有白理如線盛于水中雞見而駭嶺表錄異云犀有二角在額上者名兕犀在鼻上者名胡帽犀牯犀亦有

二角皆爲毛犀其角重七八斤者名墮羅犀此數角
俱有粟文以文之粗細爲貴賤敬宗時南昌進夜明
犀光照百步開元中交趾進辟寒犀冬月煖氣襲人
○草木子犀之通天者必惡影常飲濁水重霧厚露
之夜不濡其裡白星徹瑞俗云犀望星而入角即此
也角之理物似百物犀角通者是其病角有鴆處必
有犀也○交州記曰犀出九德毛如豕蹄有甲頭似
馬吳録地志云沅南縣以南皆有犀○漢書曰烏虒
國出犀牛○爾雅南方之美者有梁山犀象焉○圖
經云通天花犀其文理具百物之形本草云通天犀

胎時見天上物命過並形于角故云通天抱朴子曰
赤理如綖自本徹末又曰有白縷如絲直至角端置
屋中烏鳥不敢集屋上置米中雞輒駭呼不敢食刻
魚啣入水水開三尺○異物志云海水中水犀樂聞
絲竹彼人動樂牛則出來以此探之○埤雅曰犀角
理復有正插倒插正插者角腰以上通倒插者角腰
以下通或曰尖花小而根花大謂之倒插有腰鼓犀
者中斷而不通其類極多足爲奇異故波斯國呼象
牙爲白暗犀角爲黑暗言難識別也又曰犀之文或
如桼櫨或如狗鼻者上黔犀無紋螺犀紋旋椁犀紋
細粘犀紋大而勻

鶉

內則云雉兎鶉鷃○筆談曰天文家朱鳥迺取象于
鶉故南方朱鳥七宿曰鶉首鶉火鶉尾此丹鶉也或
有魚所化者魚鱗蟲龍類火之所自生也○爾雅云
鷯鶉其雄鶛（音皆）牝痺（音婢）注鶉屬䟽鴾即上云鴽鴾（音謀）
母田鼠所化者又云鶉子鳼（音文）鴽子鸋（音寧）注別鶉鷃
鶉之名○埤雅鶉有二種有丹鶉白鶉鋭上禿下夏
出秋藏飛必附草能不亂其匹○原始云斥鴳一名
鴽內則謂之鶉月令三月田鼠化爲鴽鴽鶉也化而

之善故盡其辭也鴽爲鼠化而之不善故不盡其辭
也○素問云鴽即鶉也是鷃也鶉也鴽也三名而一
物初生曰羅鶉初秋時名曰蚤秋中秋以後名曰白
唐夏出秋藏飛則附草迺火類也無常居有常匹性
淳不越橫草恐觸其嗉也如遇橫草則旋行轉避亦
性淳之故也○列子天瑞篇蛙變爲鶉○李巡曰鶉
一名鷯舊云蝦蟇所化者也○周書時訓云清明之
日桐始華又五日田鼠化爲鴽○本草云四月以前
未堪食是蝦蟇所化○禽經云鴽鶉野則義豢則搏
注月令田鼠化爲鴽關東謂之鶉蜀隴謂之循在田

得食鳴相呼夜則羣飛晝則草伏馴養之久見食相搏鬬也○本草衍義云鶉有雌雄從卵生何言化也嘗于田野屢得其卵○談苑云至道二年夏秋間京師鬻鶉者積于市門是時雨水絶無蛙聲人有得于水次者半爲鶉半爲蛙列子之言不謬矣又田鼠亦爲鶉物變非一揆也○交州記黃魚上化爲鶉○雅翼云鶉居易營食易給懶伏淺草隨地而安故言上世之俗曰鶉居鷇食尾特禿若衣之短結傳稱子夏貧衣若懸鶉性好鬬物之小而健無若此者

蛸蠐

蝤蠐本草郭璞注腐木根下有之瘦而白○孫炎曰蠐螬謂之蟦音肥蠐關東謂之蝤蠐梁益之間謂之蝎又曰蛣蝠孫炎曰蝎木虫也又曰蝎桒蠹卽蛣蝠也然則蟦蠐也蠐螬也蝤蠐也蛣蝠也桒蠹也蝎也一虫而六名也○爾雅云蝎蛣蝠注木中蠹虫又云蟦蠐螬注在糞土中又云蝤蠐蝎注在木中今雖通名爲蝎所在異○方言云蟦螬謂之蟦自關而東謂之蝤蠐或謂之蛬音春蠾音竹或謂之蝖音喧螜音斛梁益之間謂之蛒或謂之蝎或謂之蛭音質蛒音格秦晉之間謂之蠹或謂之天螻四方異語而通者也○唐本草注云此蠹在腐柳樹中內外潔白土糞中者皮黃內黑黯○陶隱居云大者如足大指以背行乃駛于腳音矯雜猪蹄作羹與乳母不能別○陳藏器云蠐螬居糞土中身短足長背有毛筋但從水入秋化爲蟬蝎在朽木中食木心穿如錐刀一名蠹身長足短口黑無毛節至春羽化爲天牛兩角狀如水牛色黑背有白點上下緣木飛騰不遥二虫出處既殊形質又別蘇恭廼混其狀總名蠐螬乃千慮一失矣名物疏○符子云石生金木生蝎○化書云燥濕相育不母而生○埤雅云蝤蠐一名蛣蝠蛣蝠曲貌以形舉也七辨曰蝤蠐

之領阿那宜顧是也此卽木中蠹虫亦曰桒蠹故古者譜從中起謂之蝎譜○名物疏按蟦蠐蝤蠐二物也蟦蠐一名螬亦名蠐螬一名蜰音肥齊一名敦齊莊子云烏足根所化淮南云黍成王充云化復育轉爲蟬博物志云以背行駃便于用足者也蝤蠐一名蝎一名蠹一名桒蠹一名蛣蝠生于桒柳柏及構木中諸腐木根下亦多有之本是二種陶隱居蘇恭俱混爲一誤也蝎自是蝤蠐之異名非蠆尾之蝎也天螻爾雅云螜卽螻蛄也楊子雲言蠐螬或謂天螻然則亦異物同名非爾雅之螜矣○柳子厚曰木朽而蝎

中蠹虫而蠻飛列子曰身之有慾如樹之有蝎蝎盡則木朽慾熾則身亡

螓

螓正義曰什蟲云蚻蜻蜻舍人曰小蟬也鳴蚻蚻者孫炎曰方言云有文者謂之螓郭氏曰如蟬而小有文是也○夏小正曰鳴蚻虎懸○埤雅云一種似蟬而小綠色北人謂之螓○方言云蟬其小者謂之麥蚻有文者謂蜻蜻其雌蜻謂之疋

蛾

爾雅云蛾羅注蠶蛾蠶也此即蠶蛹所變者也○埤雅

云爾生蛾蛾生卵博物志曰食桑者有緒而蛾蛾類者先孕而後交益蛹音者蠶之所化蛾者蛹之所化荀子曰蛹以爲母蛾以爲父是也蛹一名螝音潰蛾一名羅孫炎爾雅正義以爲螝即是雄蛹即是雌羅即是雄蛾即是雌蛾似黃蝶而小其眉句曲如畫故云蛾眉今一種善拂燈火夜飛謂之飛蛾一名慕光亦其類也蟫史云蛾如小蝶有翼而不飛兩眉如畫

鱣

傳云鱣鯉也○孔氏曰鱣大魚似鱘而短鼻口在頷下體有邪行甲無鱗肉黃大者長二三丈今江東呼爲黃魚○陸機云鱣鮪出江海三月中從河下頭來鱣身形似龍銳頭口在頷下背上腹下皆有甲縱廣四五尺今于盟津東石磧上鉤取之大者千餘斤可蒸爲臛又可爲鮓魚子可爲醬○鱣鮪類雖食水而岫居不善遊三月出于河見河水而目眩望濤直上集龍門阻峻不得上輒點額而下幾焉○淮南子曰善爲魚者不求巳上望禹門輒逝終無暴腮點額之患矣言知止也○顏氏家訓云鱣深灰色而無文諸書多有以鱣作鱓者誤爾雅云鱣長二三丈似龍而口在頷下大者千餘斤後漢書云鸛鵲銜之則鱣非

鱓明矣鱣三月上宮于孟津○埤雅云鱣長鼻輭骨俗謂之玉板古今注云鯉之大者爲鮪鱣之大者爲鱣非是也詩言鱣鮪而又言鰋鯉則鮪與鯉異名矣○雅翼云鱣大者爲黃鱣鱣鮪之類雖食于水而不正食水淮南子曰鵜鶘飲水數斗而不足鱣鮪入口若露而死故鱣鮪不善遊冬乃岫居入河而眩浮亦其驗也○水經注云鱣鮪鯉也出鞏穴三月則上度龍門得度爲龍矣否則點額而還

鮪

陸機云鮪形似鱣而青黑頭小而尖似鐵兜鍪口亦

在頷下其甲可以摩薑大者不過七八尺一名鮥肉色味不如鱣也大者名王鮪小者名鮛鮪沈云江淮閒云鮛伊洛閒云鮪海濱云鮥一名䱜今東萊遼東人謂之尉魚或謂之仲明仲明者樂浪尉也死海中化為此魚又曰河南鞏縣東北崖上山腹有穴與江湖通鮪從此穴而來北入河西上龍門入漆沮故張衡賦云王鮪岫居山穴為岫謂此穴也○爾雅云鮥鮛鮪郭云鮪鱣屬大者名王鮪小者名鮛鮪今宜都郡自京門以上江中通出鱏鱣之魚有一魚狀似鱣而小建平人呼鮥子即此魚也○埤雅云鮪長鼻體無鱗甲岫居至春始出而浮陽北入河西上龍門入漆沮見日而目眩故詩人言漆沮及河通道此魚禮曰龍以為畜故魚鮪不淰音審而序詩者亦曰季冬薦魚春獻鮪則鮪別于魚其來尚矣水經曰鮪出鞏穴直穴有渚謂之鮪渚周禮春獻王鮪非時及他處則無○雅翼云周洛曰鮪蜀曰䱹音亘䲛音孟○天官𩶵人云春獻王鮪○月令季春天子始乘舟薦鮪于寢廟○夏小正云二月祭鮪鮪之至有時美物也鮪者魚之先至者也

附魚

爾雅云鯤魚子鱦小魚說文云未成魚曰鰤又曰鯤禮少儀云魚各右腴夏右鰭注云冬氣在上腴腹下肥肉也夏氣在下鰭脊也爾雅曰魚枕謂之丁魚腸謂之乙魚尾謂之丙說文云魚水蟲也篆作魚象其形也埤雅曰鬼不見日魚不見水以魚在水而不飲水也又曰鮫珠在皮魚珠在眼天玄主物簿云魚之懷珠者五十年則無復鼓鰓腦上有鬐紫色眼紅色口赤色汲冢周書云立春後五日魚上冰魚不上冰甲冑私藏京房易傳曰海數見巨魚邪人進賢人疎又曰眾逆同志厥妖魚逆流上又曰魚去水飛入道路兵且作周禮云魚宜苽注云魚水畜苽水穀比以同氣為宜也韻府羣玉云二月庚子投池中魚三百六十頭即有蛟龍長之風雨即引飛去四六八月各投一龜守之雜俎云魚重千斤者為蛟魚滿三百六十年則為蛟龍出水又曰東海大魚子大如三斗盎又曰武陽小魚一斤千頭陶朱公曰凡魚遂行則肥

鳩

傳云鳩鶻鵃也○爾雅鶌音決鳩鶻鵃舍人曰今之斑鳩其氏曰春秋云鶻鳩氏司事春來冬去孫炎曰一

名鳴鳩月令云鳴鳩拂其羽郭璞曰似山鵲而小短尾青黑色多聲今江東呼爲鶻鳩○本草云鶻嘲南北總有似鵲尾短黃色在深林間飛翔不遠○廣雅云鶻鵃䲹音錯鳩也○埤雅云鷗鳩一名鳴鳩一名鸒鳩莊子所謂蜩與鸒鳩笑之者也多聲故名鳴鳩鳴鳩小物决起而飛搶枋榆時則不至控于地而已矣陸機云鶻鳩一名斑鳩葢斑鳩似鵓鳩而大鵓鳩灰色無繡領陰則屏逐其匹晴則呼之語曰天將雨鳩逐婦者是也斑鳩項有繡紋斑然故曰斑鳩與此鶻鳩全異機之言非今此鳥喜朝鳴故曰鶻嘲也○周

書時訓云穀雨又五日鳴鳩拂其羽鳴鳩不拂其羽國不治兵○許叔重云鳴鳩奮迅其羽直剌上飛數千丈入雲中○名物疏云按本草言鶻嘲飛翔不遠而許叔重謂直入雲中豈所見各異耶莊子所云與本草合則許說非也○蟫史云鳴鳩一名鶌鼓一名布穀一名僕姑一名勃姑則亦以爲斑鳩猶許說耳

雞

按禮記云祭宗廟之禮雞曰翰音禮又云季冬之月雉雊雞乳○夏小正云正月雞桴粥桴嫗伏也粥養也○運斗樞云玉衡星散爲雞○古今注云雞一名燭夜○春秋說題曰雞佳也佳而起爲人期莫實也善爲人制晷旦之期○易林曰巽爲雞雞鳴節時家樂無憂○雞巽象日將臨巽位故鳴五更所以巽爲雞者巽主號令雞能知時故爲雞也○九家易云風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而成鷄二九順陽歷故雞知時而鳴也○埤雅云鹽鐵論曰雞廉狼吞雞跑而食之每有所擇故曰小廉如雞郭璞云雞有蜀魯荊越諸種越小蜀大魯又其大者王褒云魚瞰雞睨李善以爲魚目不瞑雞好邪視是也○雅翼云雞鳴必三度

故禮有初鳴而衣服者又能自守不爲風雨所止故詩人以比不改度之君子又有冠距文武之貌不爲威儀氣貌毀故甬雞㲉○雞能食銅鐵火南雞能食火與火鼠無異○雞木畜也麗于陽而後有形先鼓翼而後鳴野雞屬陰先鳴而後鼓翼雞有蜀魯荊越之種○祛疑錄雞子日中則正日昃則偏○五德者首戴冠文也足搏距武也敵在前敢鬭勇也見食相呼仁也守夜不失時信也○放微錄白毛烏骨雞每日以子午卯酉四時其毛翻竪戟立○爾雅曰雞大者蜀蜀子雓音錯未成雞曰僆鍊音絶有力奮三尺爲鶤

第85冊 續修四庫全書 第30 版反戶

舌昆陽溝巨鶤古之名雞〇春秋運斗樞曰遠雅頌著倡優則雄
雞五更〇說題詞曰雞爲積陽南方之象火陽精物
炎上故陽出雞鳴以類感也〇管輅別傳云雞者兌
之畜故太白揚輝則雞鳴〇格物論曰雞有丹白黑
三種知時畜也〇廣志曰雞有胡髯五指金骹反翅
之種大者蜀小者荆九眞郡出長鳴雞龍魚河圖曰
玄雞白頭食之病人雞有六指亦殺人雞有四距亦
殺人雞有五色亦殺人〇白澤圖曰雞有四距重翼
者龍所變也殺之震死〇拾遺記曰太初二年月氏
貢雙頭雞四足一尾鳴則俱鳴〇郭子橫洞冥記曰

有遠飛雞夕則還依人曉則絕飛四海外朝往夕還
〇沈懷遠南越志曰威平有巨穴馬至于重陰四晦
則雞鳴雲中〇莊子謂惠子曰羊溝之雞三歲爲株
株魁帥相者視之則非良雞也然而數以勝人者以狸
膏塗其頭狸雞畏狸也〇一二更鳴者曰荒雞主災亂〇五
行傳云貌之不恭則有雞旤〇影娥池北有伺夜雞
隨鼓節而鳴五更爲五聲一曰五時雞一曰媽夜伺
潮雞潮水上則鳴孫綽望海賦曰石雞清響而應潮
是也述異記〇埤雅曰日中有雞月中有兎蓋雞東方
之物兎西方之物大明生于東故雞入之月生于西

故兎入之〇又云陸鳥曰棲水鳥曰宿獨鳥曰止衆
鳥曰集故云雞棲于塒〇禽經曰雞以嗔睨鳥以怒
嗔鶴以怨望鴟以貪顧雀以猜瞿燕以狂斷眡也鸞
以喜轉鳥以悲啼鳶以饑鳴鶴以喚潔梟以凶叫鴟
以愁嘯鳴也〇汲冢周書曰大寒雞始乳雞不始乳
淫女亂男月令云季冬之月雉雊雞乳馬氏註云雉
火畜也感于陽而後有聲雞木畜也麗於陽而後有
形〇吳均曰鹿有食羊之美雞有呼羣之德〇吳臨
川曰以入伏之身而出聲于天氣重陽之内與地風
同其感者雞也雞之鳴于丑半者重陽之時也故巽

爲雞括蒼龔氏曰雞羽屬故能飛其性則爲入爲伏
知時而善應故巽爲雞〇周禮以禽作六摯庶人執
鶩工賈執雞取其守時而動也雞人掌共雞牲辨其
物大祭祀夜嘑旦以嘂百官凡國之大賓客會同軍
旅喪紀亦如之凡國事爲期則告之時凡祭祀面禳
釁共其雞牲注云雞屬木故列職于春官風俗通義
曰俗說雞鳴將旦爲人起居門亦昏閉晨開捍難守
固禮貴報功故門戶用雞也雞東方之牲也歲終更
始辨秩東作萬物觸戶而出故以雞祀祭也太史丞
鄧平說臘者所以迎刑送德也大寒至常恐陰勝故

以戊日臘戊者温氣也用其氣日殺雞以謝刑德雄
者門雌著戶以和陰陽調寒配水節風雨也山海經
曰祠鬼神皆以雄雞會郊祀常以丹雞祀○雞鷇以
先生毛而後出㲉其毛羽弱不能因風而起百鳥先
出㲉而後生毛毛勁故能飛也○康居之雞尾長五
尺○魏志曰馬韓國出細尾雞尾長五尺餘○雄雞
化雌公室卑而私室尊○沈懷遠南越志曰雞冠四
開如蓮花鳴聲清徹○雞本朱氏翁所化故呼雞曰
朱朱（風俗通）○列仙傳曰祝雞公者雒陽人居尸鄉北
山下養雞百餘年雞皆有名字千餘頭暮棲于樹晝

日放散呼名即種別而至○博物志曰祝雞公養雞
法今世人呼雞祝祝起此也○述異記曰雩都縣江
邊有石室常有神雞色如金出穴奮翼長鳴見人輒
飛入穴因號爲金雞穴○東溪叢語曰雞知時報曉
德禽也食多者能喪明又兒童老人最不宜食諺曰
能戒雞不用醫

羊

禮記曰祭廟羊曰柔毛又曰大夫無故不殺羊又云
羊泠毛而毳羶○周禮云羊人掌羊牲凡祭祀飾羔
又云凡膳食牛宜稌羊宜黍牛土畜稌土穀羊火畜
黍火穀二者以同氣爲宜也○魯語曰水之精土之
精爲羊○易云兌爲羊羊性前止故兌爲羊陰在上
故也吳氏曰外柔能悅草而中內剛狠者羊故兌爲
羊又曰廟祭羊曰柔毛謂其不疾瘯蠡也說文曰羊
牝羊也羒牡羊也羠羠羊也羳黃腹羊也羥羊名也
○廣雅曰吳羊牡一歲曰牡䍮三歲曰羝其牡一歲
曰牸䍮三歲曰牂吳羊牸曰䍮（滿各反）羖羊牸曰羯羍
羍羠羊（思究反）羔也爾雅羊牡羒（音墳謂吳羊白羒也）牝牂（音臧）夏
羊（黑羖攊也）牡羭（音俞黑羝也）牝羖（黑羊牝者名羖）角不齊觤（音鬼一短一長）
角三觠羷（觠音權羷音險觠角三匝）羳羊黃腹（羳音煩）未成羊羜（音佇俗呼）

（五月羔爲羜直呂切）絕有力奮（音弭）羊鳴也羔羊子也羜五月
生羔也羍犍六月生羊也羍（耻達反）七月生羊也䍮羊
未卒歲也羊無角曰羶○儀禮注云羊取其後帥牽
羊之法人在後而驅之故易云牽羊悔亡蓋羊性前
逆牛性前順異也又曰羊春夏早放秋冬晚出無神
長露故也無睛而能視死不瞑目異於他獸如此○
牛羊之齒有下而無上○廣志曰大尾羊細毛薄皮
尾上旁廣重十斤出康居○白澤圖曰羊有一角當
頂上龍也殺之震死○羊一歲三生○羊之聲曰芈
采○王者鍾律和調玉羊見○羊之種五六尺者曰

第八八冊　續修四庫全書第30　版正內

羬麢麢似羊而大角圓銳好在山崖間一角者爲勝角甚多節蹙蹙圓繞䍽野羊似吳羊而大角驢似驢封背如駝羊詳也詳以改也合三爲生以養士也故羊高三尺○羊有白黑褐三色胡羊曰羺羖小者爲羔毛長尺餘者爲羖䍿河東陝西出者曰靑羝一角一目在耳後者曰羷羊諸羊之性淫而狠其腸九廻出入圈中有一羊爲首以率羣羊○類說呼羊曰氊根裴耀卿曰髯郎崔豹古今注曰長髯公又長鬚主簿黃初平叱石成羊故曰白石道人蒙古人曰忽你呼羯羊曰一兒哥呼小羊曰忽魯罕○龍魚河圖曰

羊一角者食之殺人○說文曰羊祥也象頭角足尾之形孔子曰牛羊之字以形舉也羊在六畜主給膳也羊大則美故美从大羸瘦也羊以瘦爲病故羸从羊○五行傳云視之不明是謂不哲則有羊禍○埤雅云羊性善羣故于文羊爲羣羣中以一雄爲主舉羣聽之北人謂之羊頭○說文曰羊从𦍌象頭角足尾之形又曰羌西戎牧羊人也从人从羊○丹房鏡源曰羊脂柔銀軟銅羖羊角縮賀賀錫也○侯鯖錄云新羊入羣與諸羊相觸火燒其尾則定故士子瓊林宴爲燒尾宴

牛

說文云牛大牲也象角頭三封尾之形牛爲大物天地之數起于牽牛○禮記云祭天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛又云牛曰一元大武又云諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕又云帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月稷牛惟具所以別事天神與人鬼也又曰牛夜鳴則庮（音畄）又云祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺○周禮庖人春行羔豚膳膏香大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆享先王亦如之封人祭祀飾其牛牲設其楅

衡○易曰坤爲牛○蒼色大目曰犙牛赤尾竪頭曰領胡赤曰騂黃曰犉白曰㸜黑曰犖純色曰犧子曰犢吳人謂犢曰犢牛羊無子謂之犢（音濤）牛羊之齒有下無上故曰戴其角者少其齒兩其足者添其翼○二歲曰㸬三歲曰犙四歲曰牭性順跡坼而喜順風起先後足臥先前足病則立（食蚋進）○牛遇虎則環首外觸以衛其犢○牛目有竪瞳而無橫瞳故見物輒長○牛以鼻聽其耳無竅也○牛之聲曰牟○食之已久復出嚼之牛曰齝（音怡）羊曰齥（音泄）麋鹿曰齸（音益）鳥曰嗉寓鼠猴類曰嗛○爾雅犘牛（音麻出巴中重千斤）犦牛（音剝犎牛也）

領上肉犦胅起二尺許狀如橐駝肉鞍一邊犤牛卑小健行者日三百餘里犦音雹一云蒲角反今之犎牛也又呼果下牛出廣州高涼郡犤音悲犩牛音危即犪牛也如牛而大肉數千斤出蜀中岷山爲多犣牛音獵犣牛也髀膝尾皆有長毛㹈牛古覓切犝牛音童無角角一俯一仰觭皆踊犎音帮觭音奇踊竪也兩角皆竪名犎黑脣犉黑眥目匡也牰音袖黑耳犚牛音尉黑腹牧黑腳犈音權體長牬音貝絕有力欣犌音加七尺爲犉○桓譚新論曰夫畜生賤也然有尤善者皆見記識故馬稱驊騮驥騄牛譽郭椒丁櫟○許慎說文曰牡畜父也從牛土聲㹀音古郎反特牛㸬牛牝畜母也從牛七聲犗音戒騬牛也牻音莫江反白黑雜毛牛也㹁音力張反犡音力制反牛白脊也𤘻胡達

反黃牛虎文也犖駁也犡力摘反牛白脊也𤙭匹耕反牛長脊也牧明牛徐行也犨牛息聲也一曰牛鳴牷牛純色也牿牛馬牢也犓楚狗反以芻莖養牛也犪如小反牛柔謹也○呂忱字林曰𤘘牛鳴也犎野牛也犕皮秘反牛具齒也○何承天纂文曰尨力卯反牛後腳正也牛羊無角謂之犐苦戈反牛羊角長謂之犄○世本曰胲音亥作服牛胲黃帝臣也能駕牛又曰少昊時人始駕牛○山海經云稷之孫曰叔均始作牛耕○周官曰牛人掌養國之公牛以待政令祭祀供享牛求牛求牛所以繹

者賓客供積膳牛饗食供膳羞牛軍事供犒牛喪事供奠牛軍旅供兵車之牛牛角長二尺有五寸三色不失謂之載牛○甯戚相牛經曰牛岐胡壽岐牽兩腋下分爲三眼去角近行駛眼欲得大眼中有白脈貫瞳子最快脛骨長且大快駛也壁堂欲潤壁堂脚股門倚欲如絆馬聚而正也膺庭欲廣天關欲成天關脊接骨雋骨欲垂脊中央欲得下㨖頭欲高百體欲緊蘭株欲大蘭株尾林豐岳欲大豐岳膝株骨垂星欲有怒肉垂星蹄上肉䠒間名怒肉力柱欲大而成力柱肉車骨也懸蹄欲如八字陰虹屬頸千陰虹者有雙筋自尾骨屬頸甯公所飯陽鹽欲廣陽鹽者夾尾株前兩膁上膁音兼角欲細身欲促形欲

如卷大燕疎勒難齒龍頭突目好跳常有似鳴者有黃也○博物志云九眞有神牛乃生谿上黑出時其鬬即海沸黃或出鬬岸上家牛皆怖人或遮則霹靂號曰神牛○又云越嶲國有牛稍割取肉牛不死經日肉生如故○廣志曰有赤豹封牛周留水牛毛青腹大狀如豬有牧牛項上堆肉大如斗似駝駝日行三百里出徐門㸲牛重千斤晉時此牛出上庸郡花蹄牛高六尺尾環繞角有四耳角端有肉蹄如蓮華堂牛色黑或黃日南有之潛牛形似水牛一名犹音沈牛𤛓牛似鹿又似羊肉美牣牛如駝駝能行○周成

王時東夷送六角牛述異記○玄中記大月支及四胡
有牛名白皮今日割取其肉三四斤明日肉滿瘡沒
又割之○千年木精爲青牛述異記○草木子牛有獨
肝者食之殺人相牛法岐胡有壽膺匡欲廣毫筋欲
橫歸後筋也常有聲有黄也角冷有病旋毛在珠泉無壽
睫亂觸人銜烏角偏妨主毛少骨多有力溺射前良
牛也踈筋難養三歲二齒四歲四齒五歲六齒六歲
以後每一年接脊骨一節○齊地記東萊牛島上嘗
以五月海牛產乳其形似牛而無角虎聲牙爪如虎
腳似黿尾似鮎其皮甚軟可供百用牛見人奔入水

以杖擊鼻則得之○輿徭役奪民時則耕牛五足○
犢二首而天下分土○五行傳云思之不容則有牛
禍○稱牛曰班特處士○周幽王時牛化爲虎羊化
爲狼洛南有避狼城云幽王時羣羊爲狼食人故築
城避之今洛中有狼村是其處也述異記○志怪荀晞
爲兗州鎮募得牛能日行千里旦發書寄珍食都邑
五百里一更始竟答書還乃殺其牛視惟雙筋如小
竹大自頭夾脊着肉裏故外不覺○于寶搜神記曰
晉太興元年武陵太守王凉牛生子一頭八足兩尾
而共一腹者也○埤雅云牛土畜也馬火畜也土緩

而和火性健決躁速故易坤爲牛乾爲馬牛病則耳
燥安則温潤而澤故古之視者以耳祭義所謂牛毛
尚耳是也詩曰殺時犉牡有俅其角俅長貌社稷之
牛角尺故曰俅角牛膏曰香

豹

爾雅云貘白豹注似熊小頭庳足黑白駁能舐食銅
鐵及竹骨骨節强直中實少髓皮辟濕或曰豹白色
者别名白貘貊音或曰豹毛赤黄其文黑而中空比比
相次猛捷于虎齒極堅以刀斧鎚鍛鐵皆碎落火不
能燒人得之詐爲佛牙佛骨以誑愚俗○說文曰豹

似虎圜文黄紋黑如錢豹一名程列子曰程生馬注
曰豹也古詩曰餓狼食不足饑豹食有餘言狼貪豹
廉有所程度而食其字从勺當爲此也淮南子曰蝟
使虎申蛇令豹止物各有所制也○本草圖經云豹
皮人寢可以驅濕癘今黔蜀中時有貘象鼻犀目牛
尾虎足土人鼎釜多爲所食○衍義云豹能安五藏
補絶傷輕身又有土豹毛更無文色亦不赤其形小
此各有種非能變爲虎也○豹隱澤毛而十日不食
其死也首山○雅翼云豹似虎而圜文有赤有玄有
白山海經云太山多赤豹幽都之山有玄虎玄豹玉

會篇云層州有黑豹白豹別名貘今出建寧郡毛黑
白臆似熊而小能食蛇以舌舐鐵可頓進數十斤溺
能消鐵爲水○列女傳陶荅子妻云南山有玄豹霧
雨七日不下食者何也欲以澤其衣毛而成其文章
故藏以遠害○洞冥記靑豹出浪坂之山狀如虎色
如翠○本草曰豹有數種而赤豹希見陸機曰尾赤
而文黑謂之赤豹又有貉說文云貉似赤豹五尾陶
弘景曰豹惟尾爲貴至今罕有○漢四夷志云東方
濊國多文豹

鳧

唐音云一種似鴨而小者名曰沉鳧俗呼水葫蘆○
朱子曰鴨野鳧也江浙人謂之㳃鳧又名瀝鳧尸子
曰野鳧爲鳧孟子云力不能勝一匹雛匹野鳧也以
其有匹儔故云匹陸機云大小如鴨靑色卑腳短喙
水鳥之謹愿者也○埤雅云雄者身有文章似鶩央
而脛短鷗好浮鳧好沒說文曰鳧野鶩也一名鳧野
鳧也色白而頭有毛泊于江湖每百爲羣食沙石皆
消惟食海蛤則不消隨其糞出○爾雅云䴀𩿩沈鳧
郭云似鳧而小長尾背上有文今江東亦呼爲𩿩又
云鳧雁醜其足蹼其踵企言腳指間有幕蹼屬相著
飛則伸其腳跟企直也○埤雅云沈鳧好沒與雁常
以晨飛容與與波上下○海鳧毛長三丈張華曰出
則天下亂○雅翼云陸龜蒙稱夜聞有聲類暴雨者
一夕數四明訊其畔曰鳧鶩也其曹蔽天而來必竭
禾穗而去江南不能弋羅常藥而得之鳧所在必竭
糧食古人亦養之今江東有小鳧其多無數俗謂之
冠鳧善飛方言曰野鳧甚而好沒水中者南楚之外
謂之鷿鷉○莊子云鳧脛雖小續之則憂

狼

說文云狼似犬銳頭白頰前高後廣性怯走善顧其

後用糞以燒烽火雖風不斜故曰狼煙又曰狼煙或
云狼駢脅直腸故其糞煙直也其鳴諸孔皆沸列子
曰狼作聲而諸竅皆沸○五行傳曰狼貪暴之獸體
白色主兵之兆也埤雅云老狼項下有袋求食滿腹
向前行乃觸之退後又自踐踏疐其尾進退有患也
○爾雅狼牡名貛牝名狼其子名獥絶有力者名迅
陸機疏云其鳴能小能大善爲小兒啼聲以誘人去
數十步其猛捷者雖善用兵者不能克也其膏可煎
和皮可爲裘故禮記狼臅膏又曰君之右虎裘厥左
狼裘是也○草木子云狼尾一孔三毛猘中筋大如

鼠卵如織絡小囊虫所作也○雜俎云狼筋如織絡
袋子似筋膠所作大小如鼠卵人有犯盜者熏之當
令腳攣縮因之獲盜也○抱朴子狼壽八百歲滿三
百歲則解變化爲人形○周禮曰獸人冬獻狼注狼
膏溫故冬獻之○瑞應圖曰白狼王者仁德明哲則
見一本曰王者進退動準法度則見周宣王時白狼
見犬戎滅又曰白狼金精也○田俅子曰商湯爲天
子都于亳有神手牽白狼口啣金鉤而入湯庭○埤
雅曰豺祭狼卜又善逐獸皆獸之有才智者故豺从
才狼從良也里語曰狼卜食狼將遠逐食必先倒立

以卜所向故獵師遇狼則喜蓋狼之所向皆獸之所
在也虎善擬其前狼善顧其後而又靈智有才故雖
跋胡疐尾而能不失其猛也○狼起臥遊戲常藉其
草而草皆穢亂故曰狼藉又曰狼扈○淮南子曰鵰
視而狼顧鳥雄鷙于雕獸牝猛于牡是以羆爲熊之
牝而羆猛于熊狼爲貛之牝而狼名獨著虎猛者稱
乳虎蓋其類也

盧

傳云盧田犬○戰國策云韓盧天下之駿犬也○義
訓曰韓盧宋鵲良犬也盧純黑色鵲黑白色

鰥

毛云鰥大魚○孔叢子云衛人釣于河得鰥魚焉其
大盈車子思問曰如何得之對曰吾下釣垂一魴之
餌鰥過而不視又以豚之半鰥則吞矣○鄭云鰥魚
子○爾雅云鯤魚子疏引此詩其魚鰥魴云鯤鰥字
異古通用○一云東海之魚名曰鰥比目而行不相
得不能達○名物疏按毛以鰥爲大魚次章什魴鱮
亦曰大魚則鰥特魴鱮之類耳非必大至于盈車也
盈車即鰥之尤大者如今鱮亦有小有大鄭氏蓋以
盈車之魚必非笱之能制故以魚子易之不知魚子

尚未成魚何云制以笱耶

鱮

箋云鱮似魴而弱鱗陸疏云鱮似魴厚而頭大魚之
不美者里語曰網魚得鱮不如啗茹其魚尤大而肥
者徐州人謂之鰱或謂之鱅幽州人謂之鴞鴞或謂
之胡鱅○埤雅云鱮色白北土皆呼白鱮西征賦云
華魴躍鱗素鱮揚鬐性亦旅行故其制字从與失水
則死弱魚也今吳越呼鱅鰱魚六韜曰緡隆餌重則
嘉魚食之緡調芳餌則鏞魚食之鱅庸魚也故其字
从庸○雅翼云魚雖一類所食不同今鯇惟食草鱒

食蠑螈乃食鯇矢宜其味之不美○嚴氏曰今鱅鰱相似而小別鰱頭大鱅頭小

貆

爾雅貈子貆（貈各切貆呼）其雌者名貗（貗乃刀反）今江東通呼貉爲貆貆疏貈似狐其子名貆○詩義問曰貉子曰貊貊形狀與貉異

特

特有三一豕生一曰特又一歲爲特又一牲亦曰特○又楊雄方言物無偶曰特

鴇

鳥之中鴇無舌○鴇之趾有前而無後○鴇過鸑鳥能激糞禦之著糞其毛悉脫落○鴇似雁而大無後趾而虎文郭璞曰鴇毛有豹文一名獨豹鴇聲之訛耳或作鴇又作鴇音讀不同說文曰七十相次也从七从十陸佃云鴇性羣居如雁而有行列連蹄不喜樹止性最淫逢鳥則與之交其字畫七十鳥爲鴇爲其多鳥相交之故也○易林鴇一名鴻豹謂鴇能食鴻也○說文曰肉出尺胾焦氏易林曰文山蹲鴟肥腯多脂正言鴇也○鴕古鴇字○禮曰雞肝雁腎鴇奧兎肖鄭玄云奧脾也

詩經類考卷之二十四

明武塘沈萬鈳仲容采輯

禽虫考下

鴞

疏云鴞惡聲之鳥一名鵩與梟一名鴟瞻卬云爲梟爲鴟是也俗說以爲鴞即土梟非也○陸機疏云鴞大如斑鳩綠色惡聲之鳥也入人家凶賈誼所賦鵩鳥是也其肉甚美可爲羹臛又可爲炙漢供御物各隨其時惟鴞冬夏常施之以其美故也○爾雅云梟鴟○埤雅云鴞鳴其民有禍諺俗云禍鳥也肉可爲炙故莊子云見彈而求鴞炙○廣志曰鴞楚鳩所生如驢巨虛種類不滋乳也○漢書賈誼云鵩似鴞○嶺表錄異云北方梟鳴人以爲怪南中晝夜飛鳴與烏鵲無異桂林人羅取生鬻之家家養使捕鼠以爲勝貍○雜俎云相傳鶹生三子一爲鴟不飲泉及井水惟遇雨濡翮方得水飲○名物疏按爾雅梟即此惡聲之鴞也梟鴞音相近故孔仲達云鴞一名梟古書多稱梟鳴指此非土梟也土梟爾雅自謂之鵅鶇郭注鴟梟言土梟惧矣本草梟目吞之令人夜中見物博物志云鵂鶹一名鵋鵂夜目至明今云吞鴞目

而夜中見物似説鵑鵂非鶚矣鵂鶹即爾雅之怪鴟又云鵅（音格）鵋（音忌）鵙（音欺）者也本草又云賈誼云鵩似鶚其實一物考之異物志有鳥如小雞體有文色土俗因形名之曰服不能遠飛行不出域周禮注云夭鳥惡鳴之鳥若鴞鵩賈公彥曰鴞之與鵩二鳥俱夜爲惡鳴者是二鳥不可合爲一也

鸞

陸農師云説文曰鸞亦神靈之精也赤色五采雞形鳴中五音頌聲作則至一曰青鳳爲鸞鸞雌曰和雄曰鸞乘車和在衡鸞在軾而輶車置鸞于鑣驅逆之

車尚輕疾故也當上古時鸞輿愼動此鳥輒集車上雄鳴於前雌應於後後世不能制作和鸞以象之因謂之鸞仗○名物疏按鸞瑞鳥也淮南子云羽嘉生飛龍飛龍生鳳皇鳳皇生鸞鳥其始生似鳳久則五采變易故字从五變省其音如鈴䜌䜌然故曰鸞也山海經曰女牀之山有鳥其狀如翟而五采文名曰鸞鳥見則天下安寧詩含神霧云德化充塞照閏八冥則鸞臻春秋運斗樞曰天樞得鸞鳥集孔演圖云天子官守以賢舉則鸞在野元命苞云火離爲鸞援神契云德至鳥獸則鸞鳥舞崑崙圖云鸞鳥似鳳而白纓聞樂則蹈舞而至其雌曰和禽經云鸞一名雞趣首翼赤曰丹鳳青曰羽翔白曰化翼玄曰陰翥黃曰土符瑞應圖云鸞鳥鳳皇之佐鳴中五音肅肅邕邕喜則鳴舞人君行步有容進退有度祭祀有禮親疎有序則至一云心識鍾律鍾律調則至至則鳴舞以和之説其形者雖不同大都似鳳五采此鳥善鳴師曠故言鸞鳴邕邕鳳皇喈喈山海經言鸞鳥自歌鳳鳥自舞也

晨風

鷙鳥之善搏者曰鷂竊玄曰鵰（色淺黑）鴉曰鶵蒼黃曰

鵃（鷹二歲也）骨曰鶻瞭曰鷂（目明遠視）鷹曰鸇（向風展翅）奪曰鵽（如鸇而小撥奪鳥雀）○鷙鳥下擊翅先左側○鷙鳥雄小而雌大庶鳥雄大而雌小○晨風原始曰鸇也一名鸇又名瞭爾雅謂之鸇負廣雅謂之籠脫齊人謂之題肩或曰雀鷹春化爲布穀莊子曰鷂爲鸇鸇爲布穀久復爲鷂此物變也○草木子云鷹鸇能搏鴐鴈而反受逐於鵲鴿非其力不及也智不及也崖鶻能搏鴿鷺而不能得飛鴿非其飛不能及也不能頡頏也由此觀之物皆以智相制不獨以力也○爾雅疏陸機云鸇似鷂黃色燕鴿勾喙嚮風搖翮迺因風飛急疾擊

鳩鴿燕雀食之○爾雅云晨風鸇郭云鷂屬○禽經云鷐曰鸇注晨風也狀類鷄青色○埤雅云鸇去來有時

駮

郭璞引山海經云中曲之山有獸馬其狀如馬而白身黑尾一角虎牙爪音如振鼓能食虎豹其名曰駮佩其骨皮可以禦凶○爾雅曰駮如馬鋸牙食虎豹○字說曰駮獸類馬而食虎虎又食馬○汲冢周書曰義渠以兹白自者若白馬鋸牙食虎豹兹白駮也

蜉蝣

淮南子曰蜉蝣不飲不食三日而死○夏小正五月浮游有殷殷衆也浮游殷之時也言有所見也爾雅曰蜉蝣渠略似天牛而小有甲角長如指長三四寸甲下有翅能飛小有文采猪好啖之夏月陰雨時地中出形如蛣蜣狹而長黃黑色今人燒炙噉之美如蟬又謂糞中蝎蟲陰雨時朝生夕死月令廣義○說文曰秦晉之間謂之渠略又曰蟬蟲也叢生欝棲中朝生莫死有浮游之義故曰蜉蝣也○廣志云蜉蝣在水中翕然生覆水上尋死隨流而去

鵜

山海經云鵜鶘似鴞而人足胷中有肉二塊大如拳此鳥飲水數斗而不足好沉水食魚一名洿澤形似鶚而大喙長尺餘頷下有胡如數升囊好羣飛若小澤中有魚水滿共抒水滿其胡戽之水盡魚見乃共食戽抒水器洿戽同音莊子曰魚不畏網而畏鵜鶘以能竭澤也月令廣義一名淘河一名流河一名護澤一名涸澤一名鸛鸕江湖間鶩鶴之屬其狀異常水准也每來必主大水俗以夏至前來謂之犂湖夏至後來謂之犂塗言水退湖言水漲也以其嘴狀似犂故云○原始云鵜形如鳥其脚連尾不能陸行常

在水入至則沉擊之則起其胷瑩劍如霜爾雅曰鵜鴮鸅○郭璞注云今之鵜鶘也一名搯向一名鴮禽經曰方目其名鴮本草云鳥大如蒼梧頤下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水以養魚身是水沫惟胷前有兩塊肉如拳○方言曰野鳧甚小好沒水中南楚之人謂之鸊鷈大者謂之鶻蹄以爾雅方言合之于山海經莊子則鵜與鵜鶘當是二種○山海經云憲期之山多鵜鶘如鴛央而人足其鳴自呼○淮南子云鵜鶘飲水數斗而不足鱣鮪入口若露而死○禽經云淘河在岸則魚沒沸河在岸則魚出又云鶚

志在水○前漢志鵷鶵集昌邑王殿下劉向以為水
鳥色青青祥也

蠶

爾雅云蟓桑繭雔由樗繭棘繭欒繭蚢蕭繭疏云此皆
蠶類作繭者因所食葉而異其名也食桑葉作璽名
蟓即今蚕也○黃帝之元妃西陵氏養蚕之始王妃
祭先蚕西陵氏也蜀圖經有馬頭娘者蚕神也○蚕
為龍精背負馬迹二眠曰蠪再生曰蠭自成曰獨繭
二以上曰同功(衡虫迹○)蚕螢無胃○蚕惡濕○拾遺記
圓嶠山圖丘有冰蚕有鱗角霜雪覆之始成璽長一

尺絲五色織為文錦入水不濡投火不燎暑月生涼
堯時海人獻此錦後代乃染五色絲製錦以倣之○
永嘉記曰永嘉有八種蚕一曰蚖珍蚕(三月績)二曰柘
蚕(四月初績)三曰蚖(音元)蚕(四月績)四曰愛珍(五月績)五曰愛蚕
(六月末績)六曰寒珍(七月末績)七曰四出蚕(九月初績)八曰寒蚕(十月績)
○文選吳都賦國稅再熟之稻鄉貢八蚕之綿注
引劉欣期交州記云一歲八蚕璽出日南也漢俞益
期牋云日南蚕八熟繭軟而薄凡蚕再熟者皆謂之
珍李賀詩將餧吳王八繭蚕則直謂一蚕之收當八
繭耳一歲八績恐夸者之過也○孫皓傳南陽郡一

歲蚕八績雲南志風土多煖至于一歲蚕八績言養
至第八次不中為絲故曰八蚕之綿○蚕一名蚕蟲
从天乃天蟲也周禮養馬禁原蚕說者以為天文辰
為馬而蚕書蚕為龍精是蚕與馬同氣物莫能兩盛
原蚕一歲再成恐傷馬又蚕之狀喙啣啣類馬色斑
斑似虎初拂謂之蚝(音次)以毛掃之耳凡三眠三十六
日而化荀卿賦曰三俯三起事乃大巳○埤雅再蚕
謂之原蚕一名魏蚕今以晚蚕養之先王之法禁馬
淮南子曰原蚕再登非不利也禁之為其殘桑也俗
謂之夏蚕亦曰熱蚕世衰而禁不行民間一歲至三

蚕是以桑弱而馬耗也原又作螈又蟁同○通考南
蠻莊蹻之裔正月蚕生二月熟○杜陽編云永泰中
彌羅國貢金碧之絲其國有桑枝幹盤屈連延十數
頃小者蔭百畝其上有蚕可長四寸其色金其絲碧
名曰金蚕絲縱之一尺引之一丈表裏通瑩○博物
志云蚕三化先孕而後交不交者亦產子子後為蠶
皆無眉目易傷收採亦薄○埤雅云蚕之所吐為忽
十忽為絲五絲為緰十絲為升二十絲為緎四十絲
為紀八十絲為總○太玄曰紅蚕緣于枯桑其璽不
黃蓝蚕足于葉三俯三起二十七日而蚕巳老則紅

故謂之紅蚕○周禮云中春詔后帥內外命婦治蚕
于北郊以爲祭服○禮記月令云季春乃薦鞠衣于
先帝命野虞毋伐桑柘具曲植籧筐后妃齋戒親東
鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蚕事蚕事既登分
繭稱絲受功以共郊廟之服孟夏蚕事畢后妃獻繭
廼收繭稅以桑爲均貴賤長幼如一以給郊廟之祭
祭義云古者天子諸侯必有公桑蚕室近川而爲之
大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者
使入蚕于蚕室奉種浴于川桑于公桑風戾而食之
春秋文耀鉤曰商弦絶蚕含絲○考異郵曰蚕陽者

火火惡水故食不飲桑者土之液木生火故蚕以三
月葉類會精合相食○荀子云身女好而頭馬首屢
化而不壽善壯而拙老有父母而無牝牡冬伏而夏
游食桑而吐絲前亂而後治夏生而惡暑喜濕而惡
雨（濕謂浴其種）蛹以爲母蛾以爲父三俯三起事乃大已
夫是之謂蚕理○仲長子昌言云蚕寒而餓之則引
日多溫而飽之則用日少此寒溫飢飽之爲修短驗
于物者也○嵇叔夜云火蚕十八日寒蚕三十餘日
○雅翼云蚕初拂謂之蚝蚕尚小不欲見露氣桑葉
着懷中令煖然得切之比至再眠常須三箔虛上下

二箔以隔土障塵飼必卷窓開幃飼訖還下葢蚕旣
蟲之類見明則食其旋生駒皆與馬同老食而不飲
三十六日而化淮南子曰二十二日而化亦有四眠
者旣老將績其口含絲獨成繭者謂之獨繭自二以
上謂之同功繭獨繭絲細而有緒養蚕之室欲明而
溫古者后妃享先蚕先蚕天駟也漢舊儀曰今蚕神
曰苑窳婦人寓氏公主凡二神○譚史云世傳蚕乃
馬化故背負馬迹蛻殼時頭如馬今人祭馬頭娘名
馬面菩薩卽其神也鄭氏曰蚕爲龍精月值大火則
浴其種今人以鹽水沃其種謂之腌蚕其蚕爲上不

浴者名火蚕次之蠒有黃白二色綠色者亦有之○
埤雅云按爾雅什蟲云蛓羅也什草云莪蘿也葢蛓
所以生蚕莪亦所以覆而出之此義亦謂之羅與又
曰蠒生蛾蛾生卵博物志云食葉者有緒而蛾凡蛾
類先孕而後交葢蛹者蚕之所化蛾者蛹之所化荀
子曰蛹以爲母蛾以爲父是也蛹一名䰣蛾一名羅
孫炎云䰣卽雄蛹卽雌羅卽雄蛾卽雌○按蚕書云
柘葉飼蚕其絲作琴瑟弦清鳴響亮過于凡絲又曰
飼蚕勿用雨露濕葉今俗飼蚕以葉洒之欲其勻厚
故古者王后親蚕三洒而止

鵙

箋云伯勞鳴將寒之候也五月則鳴邠地晚寒鳥物之類從其氣焉○春秋傳曰少皞氏以鳥名官伯趙氏司至伯趙鵙也以夏至來冬至去郭云似鶷(音轄)鶡(音戛)而大○鷙必匹飛鵙必單棲(楊林)○鵙血昏金爾雅疏似鶷鶡而大字林云鶷鶡似伯勞而小應陰氣之動陰爲殺葢賊害之鳥也○時訓解云芒種之日螳螂生又五日鵙始鳴鵙不始鳴號令壅偪○服虔曰鵙一名伯勞一名䳢鳺楚詞云恐䳢鳺之先鳴兮使百草爲之不芳○月令鵙始鳴鵙即伯勞也左傳謂

之伯趙樂府謂之伯勞離騷謂之䳢鳺又曰寧鴂今不識爲何鳥按禽經注云伯勞飛不翶翔直刺而巳形似鸜鵒但鸜鵒喙黃伯勞喙黑以此別之性亦能擊搏鷹隼於林則盤旋鳴聒俟鷹飛輒擊之俗呼爲鳳皇皂隸言百鳥畏之也蜀中名鴐鵞滇中名鐵鸚哥又名榨油郎五更輒鳴不止至曙迺息○朱子孟注謂博勞惡聲之鳥梟類也曹植惡鳥論百勞五月鳴其聲鵙鵙以其音名也仲夏始鳴七月則鳴之極而將去矣○爾雅鵲鵙醜其飛也翪(音宗)醜類也翪竦也言其不能遠飛但可竦翅上下也說文以爲翪斂足也○埤雅曰倉庚知分鳴鵙知至故陽氣分而倉庚鳴可蚕之候也陰氣至而鵙鳴可績之候也舊云鵙善制蛇鳴則蛇結類從曰鵙鳴在上蛇盤不動鵲鳴在下蝟反不行或曰金得伯勞之血則昏鐵得鶯鴒之膏則瑩石得鵲髓則化銀得雉糞則枯○呂覽注云仲夏陰作于下陽發于上伯勞夏至後應陰而殺蛇磔之于棘而鳴于上

蜩(附蜩螗)

爾雅翥醜罅疏蟬屬皆坼裂母背而生○牝蟬不咽○廣雅曰蟪蛄蟧蛁蟧蛁即蛁蟟也埤雅云蟪蛄夏

蟬也或云春生者死于夏夏生者死于秋故曰蟪蛄不知春秋○周禮以旁鳴者注蜩蜺屬○援神契云蟬無力故不食○七月凉風至寒蟬感而能鳴○古今注云蟬一名王女○蜩遺溺中影則疾爾雅曰蜩蜋蜩螗蜩蚻蜻蜻蠽茅蜩蝒馬蜩蜺寒蜩蜓蚞螇螰○蟬有五德文清廉儉信陸機之言也蜩蟬之大而黑色一名周蜩蟯蝍脫殼而成雄者能鳴雌者無聲今俗稱蝍蟟按蟬迺總名鳴于夏爲蜩莊子謂蟪蛄夏蟬也鳴于秋曰寒蟬即楚詞寒螿也○風上記曰蟪蛄鳴朝寒螿鳴夕今初秋夕陽聲疾小而綠色俗

稱都小是也○月令有鳴蜇如蟬而小有文者爲蜇蟬之小曰麥蜇○夏小正良蜩鳴注當作蜋蜩五釆具者又五月螗蜩鳴注螗蜩者匽一名匽虭虭作蟟按蜋蜩者蟬聲清長者也螗蜩則今嘹○夏小正七月寒蟬鳴注蝭蟧也寒蜩即蜺一名寒螿似蟬而小青黑色者○雜俎蟬未蛻時名復育相傳蛣蜣所化冬中附于樹根朽處㨛蟬朽木所化也剖腹中有朽木○淮南子蟬無口而鳴飲而不食三十日而蛻○詩謂之鳴蜩月令謂之蟬本草謂之蚱音鮓陶隱居云即瘂蟬也○蟬曰蟪蛄曰寒螿蛁蟟蟧女蜩苑皆蟬

屬然蟪蛄小而紫色四五月鳴生于春後死于秋前二月鳴者曰螓母似寒螿而小七八月鳴者曰蛁蟟其色青青齊之間曰蝭蟧秦燕謂之鳩蟧關中曰蟧勞○揚雄方言曰蟬楚謂之蜩宋衛之間謂之螗蜩陳鄭之間謂之蜋蜩秦晉之間謂之蟬海岱之間謂之蟜音技其大者謂之蟧或謂蝒馬其小者謂之麥蚻音截有文者謂之蜻蜻其雌蜻謂之疋音祖大而黑者謂之䗃音棧黑而赤者謂之蜺蜩蟧謂之𧒂蜩䖿謂之寒蜩寒蜩瘖蜩也又曰蛥音析蚗音決齊謂之螇螰楚謂之蟪蛄或謂之蛉蛄秦謂之蛥蚗自關以東謂之虭蟧或謂之蝭蟧或謂之蜓蚞西楚與秦通名也江東呼爲蟂蟧○王充論衡曰蠐螬化爲腹育腹育轉爲蟬生兩翼不類蠐螬○草木子蟬化齊后烏生杜宇○易通卦驗云垢上九候蟬始鳴不鳴國多妖言○周書曰夏至又五日蜩始鳴不鳴貴臣放逸立秋之日寒蜩鳴不鳴人臣不力爭○名物疏云按蜩之類多蜩蚻蟬其總號也其名隨方土所稱最多舛錯此五月鳴蜩即蜋蜩螗蜩也夏小正傳曰蜋蜩者五采具螗蜩者匽郭云螗蜩呼胡蟬江南謂之螗蛦是也舍人楊雄俱以螗蜩蜋蜩爲一物蕩之篇云如蜩如螗不

得爲一也舍人所云蟪蛄者有二種莊子稱不知春秋者夏蟲小紫青色者也楚詞其鳴啾啾者爾雅所爲蜓蚞螇螰也莊子音義及陶隱居以蟪蛄即寒螿非也郭注爾雅蜺寒蜩云寒螿也引月令寒蟬鳴方言云黑而赤者謂之蜺䖿謂之寒蜩寒蜩者瘖蟬也郭以月令云寒蜩鳴知寒蜩不瘂據以難子云不知寒蜩即今瘂蟬瘂蟬初瘖得寒露冷風乃鳴方言原其始故謂之瘂然陶貞白所云瘂蟬自是雌蟬不能鳴者非此寒蜩也

貉

字林云貈似狐善睡其子名貆又云貁貍類（貁烏郎反）貁（音寘）謂之貗（山吏反）〇郭璞云貉雌者名貍（音貍）今江東呼貉爲貊貊〇淮南子曰蟫知爲坯貛貉爲曲穴虎豹有茂草陰以防雨景以蔽日此亦鳥獸之所以智也〇考工記曰貉踰汶而死此地氣然也〇詩義問云狐之類貉貒貍也〇埤雅云貛貉各穴而異處貛之出入以貉爲導詩曰一之日于貉言往祭表貉因取狐貍之皮爲裘故傳云于貉謂取狐貍皮周官祭表貉是也〇雅翼云貉善睡之獸畜而養之扣之即寤已而復寐亦善捕〇疏云禮無貉裘惟孔子狐貉以

居明貉賤也〇名物疏云按貉狐貍三獸名箋云搏貉自爲裘狐貍以供尊者其辨甚明

貍

爾雅云貍子隸（音肄）〇字林云貍伏獸似貙〇本草貍骨肉療諸疰（音注）心腹痛走無常處及鼠瘻（音漏）惡瘡頭痛尤良圖經云貍類甚多似虎斑文者可用猫斑者不佳南方有一種香貍人以作鱠其氣甚香微有麝氣邕州以南又有風貍似兎而短多棲息高木候風吹過他木衍義云貍骨形似猫其文有二一如連錢一如虎文肉味與狐不相遠江南一種牛尾貍其尾如牛人多糟食未聞入藥〇埤雅云貍豸在里者里人所居也貍穴而薶焉故貍又通于薶字貍之伺物卑身而伏以候敖者似貙而小文彩異于貓貉大射以貍步張三侯鄭氏曰貍善搏者也行則止而擬度其發必獲是以侯道取象焉狐善疑貍善擬不可以有爲故古者以爲燕居之裘齊東郭書衣貍製是也貍狐貓貉性一也其跡皆瓜而不違〇雅翼云狐口銳而尾大貍口方而身文黃黑彬盎次于豹〇禮曰貍首之斑然又曰貍去正脊狐去首〇太玄經云辨人貍別別其文萃也〇魏志管輅云雖有爪牙微而

不彊雖有文章蔚而不明其名曰貍〇淮南子云貍頭似鼠以類推也〇異物志云靈貍一體自爲夫婦故能媚人〇子思子云謂狐爲貍者非直不知貍也弗得狐復失貍者也〇徐廣封禪書注云貍一名不來

斯螽　莎雞　蟋蟀

爾雅云螒（音翰）天雞樊光曰小蟲黑身赤頭李巡曰一名酸雞郭璞曰一名莎雞一名樗雞〇崔豹古今注莎雞似蝗色斑而翅赤一云莎雞形似蚕蛾頭足俱黑其翅兩重外灰色而內紅與斯螽蟋蟀一物而異

名其樗雞促織絡緯紡緯般機蜻蛚蛀蟨幽州人謂之蒲錯天雞皆別名也○本草樗雞生河南樗樹上七月採蘇恭云五色具者為雄青黑質白斑者雌圖經云莎雞亦生樗木上六月後出飛而振羽作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭不赤此殊不類惟在樗木上人呼紅娘子者頭翅皆赤乃如舊說然不名莎雞疑古今之稱不同耳○蟋蟀一名王孫一名蜻蛚一名蛬莎 拱音 即今之促織陸機云似蝗而小正黑有光澤如漆有角翅古今注一名秋吟蛬一名蛩秋○周書云小暑蟋蟀居壁不

居壁急恒之暴○蟀史云形似蠶斯而短小其聲曰織織又名勸織四五月生莎草中飛鳴跳躍初秋則漸依人朱子注云斯螽蟋蟀莎雞一物隨時變化而異其名者也蓋蟋率莎雞本一物初不曾變化而螽斯自是一種安得混而為一○廣志云莎雞似蚕蛩而五色亦曰犨雞○古今注云莎雞一名促織一名蟋蟀促織謂鳴聲如急織絡緯謂鳴聲如紡績也一曰促機一曰紡緯○埤雅云俗云絡緯雄鳴于上風雌鳴于下風而風化○雅翼云莎雞頭小而羽大有青褐兩種一名絡緯今人謂之絡絲娘莎雞與絡緯為一物蟋蟀與促織是一物崔豹不當合而言之名物疏云按斯螽股鳴莎雞翼鳴蟋蟀注鳴迥然三物也

鴟鴞

雜俎曰鶻生三子一名鴟又曰夏雀生鶉楚鳩生鴟○埤雅云鴞大如斑鳩綠色所鳴其民有禍一名黃禍侯雛所化也俗呼車載板草木疏曰賈誼所賦鵩鳥是也鵩一作鵂肉美可為羹炙北山錄曰鵩似鴞則鴞又非鵩矣異物志曰鳥如小雞體有文色異俗謂之鵩不能遠飛行不出域○梟以凶叫鴟以愁嘯鴟有二一山危之山鳥狀如鶚自別于鴟梟也嶺表

錄春夏陰晦梟類飛鳴嶺南尤多 詳流離 ○草木子鴞楚鳩所生爾雅云鴟鴞一名鸋鴂陸機疏云鴟鴞似黃雀而小喙尖如錐取茅莠為巢以麻紩之如刺韈然縣著樹枝或一房或二房或謂之鸋鴂先儒皆以為今之巧婦恐非○爾雅云鴟鴞鸋鴂郭璞曰鴟類○方言云桑飛自關而東謂之工爵或謂之果贏或謂之女匠謂之鸋鴂自關而西謂之桑飛或謂之蔑爵郭璞曰桑飛即鷦鷯也按爾雅云鸋鴂鴟鴞屬非此小雀明矣○小毖傳云桃蟲鷦也鳥之始小終大者箋云鷦之所為鳥題肩也或曰鴞皆惡聲之鳥

陸機疏云今鷦鷯是也微小于黃雀其鵻化而爲鵰故俗語鷦鷯生鵰○爾雅又曰桃虫鷦其雌鴱郭璞曰鷦鷯桃雀也俗呼爲巧婦邢昺曰此鷦鷯小鳥而生鵰鶚者也○張華鷦鷯賦云鷲蔚蒙籠是焉游集飛不飄颺翔不翕習巢林不過一枝每食不過數粒○朱傳云鴟鴞鵂鶹惡鳥攫鳥子而食者也○埤雅云先儒以爲鴟鴞即今巧婦郭注爾雅獨云鴟類則璞與先儒異意以詩與爾雅考之宜如璞義蓋爾雅言鴟鴞鸋鴂繼云狂茅鴟怪鴟梟鴟則鴟鴞宜亦鴟類賈誼所謂鸞鳳伏竄鴟鴞翱翔是也鴟鵂一名隻

詩經類考　禽蟲卷二十四下　十八

狐鴞鵰鬼車之類○爾雅云鵅鵋鶀注今江東呼鵂鶹爲鵋鶀亦謂之鴝鵒又云怪鴟注即鴟鵂也見廣雅今江東通呼此屬爲怪鳥○博物志云鵂鶹一名鵄鵂晝目無所見夜則目至明人截爪甲棄露地此鳥夜至人家拾取爪視之則知吉凶輒便鳴其家有殃○本草云鵂鶹入城城空入宅宅空怪鳥也又有鵂鶹亦是其類微小而黃夜能拾人手爪知人吉凶○纂文曰鵂鶹夜能拾蚤虱蚤爪音相近俗人之拾人棄爪相吉凶妄說也○淮南萬畢術曰鵄鵂致鳥取鵄鵂折其大羽絆其兩足以爲媒張羅其旁則鳥聚

矣○歐陽氏云今鴞多攫鳥子而食○名物疏按鴟鴞名鸋鴂巧婦亦名鸋鴂故先儒多悞以鴟鴞爲巧婦其實鴟鴞是鴞類耳衛風流離之子此土梟也陳風有鴞萃止此爾雅之梟鴟也並非此鴟鴞朱傳以爲鵂鶹則又悞鵂鶹爾雅謂之鵅鵋鶀又云怪鴟不得爲鴟鴞也若巧婦乃周頌之桃蟲耳據本草則鴟鵂鵂鶹又是二物及鄭氏云鷦鷯生題肩與鴞亦無所出難以管見定其然否韓詩說云鴟鴞鸋鴂鳥名也鴟鴞所以愛養其子者適以病之愛憐養其子者謂堅固其窠巢病之者謂不知托于大樹茂枝反敷

詩經類考　禽蟲卷二十四下　十九

之葦苕風至苕折有子則死有卵則破是其病也與荀子所說蒙鳩同楊倞荀子注云蒙鳩鷦鷯也是韓嬰亦以鴟鴞爲巧婦也○爾雅鴟有三種茅鴟一名狂鴟今鵂鴟也似鷹而白怪鴟即鴟鵂也江東呼爲怪鳥鴟梟土梟也食母不孝之鳥一名鵩一名梟一名鴞陸機云大如斑鳩綠色惡聲之鳥也入人家凶肉可爲羹臛又可爲炙○汲冢周書曰大雪之日鴞鳥不鳴虎始變○周官哲蔟氏掌覆妖鳥之巢以方書十日之號十有二月之號十有二歲之號二十有八星之號懸于巢上則去

蠋

爾雅云蚅(音厄)烏蠋毛亦云烏蠋也又云獨者蜀邢云言山中之孤獨者名蜀此蟲更無羣匹○廣志云藿蠋有五色者槐香蠋五采有角甚臭○獨宿之獨獸也形似猿而大能食猿一吽而猿散○蠋一名烏蠋一名蚅形蚕而大如指埤雅曰言蠋以絲自裹又久在桑野雖獨而已然其自營也完矣故詩以此托況○雅翼云蠋葵中蟲也亦食于藿蚕類而不食桑詩乃云烝在桑野者葵藿之下亦桑野之地也蚕致養于人萬百爲族蜀則獨行故以比獨宿者或作烏名

禽經曰蜀不獨宿不知何物

伊威

伊威鼠負也久生下濕處及甕器之底土坎之中似白魚而大常惹着鼠背而行又名鼠婦一名鼠姑俗呼濕生蟲食之令人善淫爾雅伊威委黍○衍義云此濕生虫也多足其色如蚓背有横文蹙起大者長三四分○劉氏云壁落間小虫無人掃則出行于室

蠨蛸

鼅鼄一名䵹(音秋)又名蛛蝥(音諜)地中有網者曰土鼅鼄絡幕草上者曰草鼅鼄方言云自關而西秦晉之間謂之鼅鼄自關而東趙魏之郊謂之鼅鼄或謂之蠾蝓北燕朝鮮洌水之間謂之蝳蜍○蜘蛛布網絲從右繞○蛛網縫領可辟健忘○陸機云蠨蛸一名長脚荆州河内人謂之喜母來着人衣有親客至有喜也　鼅鼄曰社公亦曰網公○長踦者曰蠨蛸小而長脚者曰蟢子赤斑曰絡新婦

宵行

螢曰丹良曰丹鳥曰夜光曰宵燭曰即炤曰暉夜曰燐曰照夜青曰流火曰挾火曰據火曰燿夜曰景天曰放火或以爲宵行另一種也形如米虫尾亦有火

鸛

鸛遇巨石知石下有蛇即禹步一前一却其石泐然而轉以出蛇而食之其伏子也擇礜石繞卵以助煖其生子也營小池養魚以飼雛○原始云鸛水鳥也似鶴伏卵時數入水㳫則卵不㲉仰鳴則晴是有見于上也俯鳴則陰是有見于下也鸛一名負金以其喜負日而飛日色如金也一名背竈又名旱羣以天旱則羣飛也○鸛形接而懷卵○鸛雀羣繞旋飛謂之鸛井必有風雨鸛井可對蟻封蟻封朔地最多高大如冢蟻封左天將大雨也(酉陽雜俎)○鸛有長水石故

能于巢中養魚而水不涸○繹史云此鳥好晴惡陰將雨則鳴將晴則飛今天晴則鸛成羣旋轉摩霄而飛俗呼鸛井其鳴則轉摇其頸聲如砧聲○埤雅云天將雨則夜鳴又善羣飛薄霄激雨雨爲之散作巢大如車輪卵如三升杯○禽經云鳩生三子一爲鶚鸛生三子一爲鶴拾遺記云鸛能聚水巢上故公觀多養鸛以禳火災陶隱居云鸛屎所化菌名曰鸛菌

蟻

大戴禮曰十二月玄駒賁玄駒者蟻也賁者走于地下也○抱朴子曰蟻有兼弱之知○埤雅曰蟻將雨

則出而壅土成峯今蟻取小蟲入穴輒壞垤窒穴防其逸亦以窒雨垤从至以蛭之微而能爲垤用其至故也一名蟻封朔地蟻封大有如冢者所謂蟻冢也○廣志曰有飛蟻有木蟻又有黑黄大小數種○爾雅蚍蜉大螘小者螘蠪朾螘蠽飛螘其子蚳疏螘通名也大者别名蚍蜉俗呼馬蚍蜉齊人呼螘蛘方言云齊魯之間謂之蚼蟓西南梁益之間曰玄蚼燕謂之蛾蛘其場或謂之坻或謂之垤其大而赤色斑駁者名蠪一名朾螘而飛者名蠽即飛螘也其子在卵者名蚳可作醢周禮醢人職曰饋食之豆蜃蚳醢醢則醬之有肉者○續博物志云白蟻聞竹雞之聲化爲水竹雞自呼泥滑滑是也或曰白雞之雄亦能化白蟻○易林震之蹇曰蟻封户穴大雨將集○埤雅曰蟻有君臣之義故字从義喜羣鬬鬬輒酣戰不解有行伍隊列元徽之曰巴蟻衆而善敵故化書曰螻蟻之有君也一拳之宫與衆處之一粒之食與衆畜之一罪無疑與衆戮之○禮記注云得時則蟻行失時則鵲起蟻行遲遲有序需而不速君子得時其廉于進有如此○古今注云河内人見馬數十騎皆大于黍往來從朝至暮家人以火燒之人皆成蚊蚋馬

皆成大蟻故蚊曰黍民蟻曰玄駒也

鱒

爾雅云鮅鱒注鯶子赤眼○陸璣云鱒似鯶魚而鱗細于鯶赤眼多細文○埤雅云鱒魚圓魴魚方鱒好獨行○雅翼云鱒目中赤色一道横貫瞳魚之美者今俗謂之赤眼食螺蚌多袛獨行亦有兩三頭同行者極難取見網輒遁

龍

說文云鱗蟲三百六十而龍爲之長能幽能明能細能巨能短能長春分而登天秋分而入淵龍火與人

火相反得濕而焰遇水而燔以火逐之則焰滅矣〇
春秋元命苞曰龍之爲言萌也陰中之陽故言龍舉
而雲興〇蟲莫神于龍龍之鱗九九陽數也八十一
鱗注蓋不論大小自頭循脊至尾具八十一鱗非論
全身也其聽也以角有翼曰應龍有角曰虬龍無角
曰螭龍有鱗曰蛟龍未升天曰蟠龍〇龍卵生思抱
雄鳴上風雌鳴下風而風化〇蛟龍水居而卵剖於
陵〇雄龍角昂峭目深鼻鬐尖鱗密上壯下殺朱火
燁燁雌者角靡鼻直目圓鱗薄尾壯于腹〇龍有尺
木頭上有物如博山名尺木龍無尺木不能升天〇

龍有威骨〇鐵味辛害目魚龍護目故畏鐵故觸捍
龍以生鐵又畏楝葉及五色綫其吟若戛銅盤〇鱗
蟲之孽者龍蛇也〇龍肉漬醯而成文章〇王者德
達深淵則黃龍應氣而游〇龍生九子不成龍各有
所好蒲牢形似龍好吼令鍾鈕之獸其遺像也囚
牛好音令樂器之獸螭吻形似獸好望令殿脊之獸
嘲風好險令殿角之獸睚眦好殺人令刀頭之獸屓
贔形似龜好文令碑旁之獸狴犴形似虎好訟獄囚
之象狻猊好煙火令香爐之獸霸下好負重碑座之
獸龍九子之名性他書互異又曰饕餮好飲食故立

於鼎蓋蚣蝮好水故立于橋柱椒圖形似螺蚌性好
閉故立于門鋪首九子之外又有金吾形似美人首
尾似魚有兩翼其性通靈不寐故用儆巡〇龍生三
卵一爲吉弔上岸與鹿交或在水邊遺精流槎遇粘
裹浮木枝如蒲桃焉號紫稍花道樞所謂龍鹽有益
帷帕者也(升菴集)〇龍五百年有角千年爲應龍〇蛟
千年化爲龍〇水經注魚龍以秋日爲夜龍秋分而
降蟄寢于淵故也〇抱朴子曰有自然之龍有蛇蠋
化成之龍又曰山中辰日稱雨師者龍也〇陸機嘗
餉張華鮓于時賓客滿座華發器便曰此龍肉也衆

未之信華曰試以苦酒濯之必有異既而五色光起
機還問鮓主果云園中茅積下得一魚質狀非常乃
以作鮓過美故以相獻〇孫光憲北夢瑣言曰晉人
曹竟見一龍鬭死取其雙角文如亂錦而藍色〇說
文曰龍行曰龘(音沓)龍飛曰龖(音沓)〇南部新書曰龍之
性麤猛而畏蠟愛竹及空青而嗜燒燕肉故食燕肉
人不可渡海〇圖經本草曰晉地川谷多有龍死而
骨在或云是龍脫非死骨陸氏曰龍換骨蛇換皮龍
骨舐之着舌者良〇北夢瑣言曰乖龍苦於行雨多擴
歷古木及簷楹內雷神捕之〇香譜云龍涎製香燒

之可上達于天下入于淵

蜼 音誄

蜼似猴而大鼻孔向天尾長過頭似獺末有岐白質黑文如遇天雨以尾塞鼻毛溫而細其性孝一名膃肭臍爾雅云蜼仰鼻而仰尾一云出西戎而東海傍皆有之似狐而大尾長皮白毛黃三莖共一咸云新羅國之海狗也山海經云蜼似猴鼻孔向上尾長四五尺頭有岐蒼黃色雨則懸樹以尾塞鼻孔

鵻

詩緝云鵻鵓鳩也即剡子祝鳩氏司徒也一鳥而十四名鵻也隹其也鵓鳩也祝鳩也鳺鴀也鴉鳩也鶌鳩也楚鳩也鴟鳩也荊鳩也乳鳩也鶆鳩也鴶鳩也鷄鳩也○通志云凡鳥之短尾者皆謂之隹惟夫不專名焉○方言云鳩關東周鄭韓魏謂之鵖鵯其鴿鳩謂之鸊鷎關西秦漢之間謂之鵴鳩其大者謂之鳻鳩其小者謂之鴿鳩或謂鶉鳩或謂鴉鳩或謂鶻鳩梁宋之間謂之鷦鳸音戶○禽經云鵻上無尋鵝力救反上無常○雅翼云似斑鳩而臆無繡采又頭有贅物之拙者不能爲巢纔架數枝往往破卵無巢不能居天將雨則逐其雌霽則呼而反之鵻既孝鳥故漢

詩經類考 禽蟲卷三十四下

授民七十者玉杖端以鳩鳥爲飾○爾雅隹其鳺鴀疏舍人曰鵻一名鳺鴀鳺方扶切鴀方浮切○李巡曰今楚鳩也祝鳩氏司徒即鵻郭云今鵓鳩毛傳云鵻鳺鴀也一宿之鳥鄭箋云一宿者一意于所宿之木也又云鳥之謹愿人皆愛之此謹愿孝順之鳥也陸機云今小鳩也幽州人或謂之鷎鵖梁宋之間謂之隹○稗史云斑鳩一名鵻一名祝鳩似鶻鳩而大繡項花翼其聲慈歎可愛剡子曰祝鳩氏司徒者也蓋此物孝故爲司徒以教民禽經云鵻巧而危鵻拙而安言其巢也○本草云斑鳩春分則化爲黃褐侯秋分則化

詩經類考 禽蟲卷三十四下

爲斑鳩○埤雅云鵻今鵓鳩也聽聲考詳篇云雀聲慘毒鳩聲慈念蓋鵓鳩之聲慈孝懿勤之故也○或云祝鳩與尸鳩一鳥也故有尸祝之號蓋鳲鳩性一而慈祝鳩性一而孝禮云嘏以慈告祝以孝告

春令

春令一名精列一名錢母謂項下有錢文也格物論云大如雀鶉尾長嘴尖背青腹白頸黑○爾雅云鶺鴒雝渠郭云雀屬也陸機疏大如鷃雀長脚長尾尖喙背上青灰色腹下白頸下黑如連錢杜陽人謂之連錢是也或曰首尾相應飛且鳴者故謂之雝渠渠

之言勤也物類相感志门俗呼雪姑其色蒼白似雪鳴則天當大雪又好雪中飛鳴性好食雪故名○禽經云鶺鴒友悌注鶺鴒共母者飛鳴不相離詩人取以喻兄弟相友之道也○詩緝云春令雪姑也鄭氏以爲水鳥非今雪姑非水鳥

魚

陸機疏云魚獸似豬東海有之其皮背上斑文腹下純青今以爲弓鞬步叉者也其皮雖乾燥以爲弓鞬矢服經年海水潮及天將雨其毛皆起水潮還及天晴其毛復如故雖在數千里外可以知海水之潮自相感也○孔氏曰左傳歸夫人魚軒服虔云魚獸名則魚皮又可飾車○名物疏按羅氏以魚服爲鮫魚之皮所爲今鮫魚出南越狀似鼈而無足背上麁錯皮間有珠文可以飾刀有大小二種總謂之鯊魚或云其子驚則入母腹雖亦可以飾物而先儒說魚服則自以爲魚獸之皮非鮫也

鱨

陸機疏云鱨一名黃頰魚似燕頭魚身形厚而長大頰骨正黃魚之大而有力解飛者徐州人謂之揚黃頰通語也○釋文云江東呼黃鱨魚尾微黃大者長

七八寸許○埤雅云性浮而善飛躍故一曰揚

鯊

爾雅云鯊鮀注今吹沙小魚體圓而有點文○陸機云魚狹而小常張口吹沙故曰吹沙○異物志曰吹沙長三寸許背上有刺螫人○海物異名記云鯊似鯽而狹小○廣志云吹鯊魚大如指沙中行○埤雅云鯊性善沉亦于沙中乳子鱨魴鯉性浮鯊鯉鰋性沉○雅翼云鯊非特吹沙亦止食細沙味甚美大者不過二斤然不若小者佳今人呼爲重脣脣厚特甚有若鼉黽故名今江東小谿中每春甚多土人珍之夏則隨水下是後罕矣春來復來大抵正月先至魚之㝡先至者次則鯉至次則鱖至桃花水至而鱖肥則三月矣○寧波府志云皮上有沙故名其類甚多○鳥獸考云鯊有二種魚麗之鯊盖閩廣江漢之常産海鯊虎頭鯊體黑文鱉足巨者餘二百斤常以春晦涉于海山之麓旬日化爲虎惟四足難化經月乃成矣

鱧

毛傳云鱧鮦也○爾雅云鱧鯇舍人曰鱧一名鯇郭璞云鱧鮦也鯇今鯶魚似鱒而大○陸機云鱧鯇也

似鯉頰狹而厚○本草蠡魚味甘寒一名銅魚生九江池澤陶隱居云今皆作鱧字舊言是公蠣蛇所變然亦有相生者至難死猶有蛇性日華子云諸魚中惟此膽甘可食衍義云今人謂之黒鯉魚道家謂頭有星爲厭○爾雅又云鰹音堅大鮦小者鮵音奪既此即上文鱧也○埤雅云今玄鱧是也有舌細鱗有花文一名文魚與蛇通氣其首戴星夜則北向蓋北方之魚也鱨鯊之美不若魴鱧魴鱧之美不若鰋鯉故詩序如此○雅翼云鱧魚圓長而斑點鄭氏解釋魚稱爲鮦然今鮦又別一種○名物疏云按鱧一名鮦此

神農本草經也爾雅云鱧鯇別二魚名如云鯉鱣耳舍人陸機之説非也日華子稱鱧魚膽味甘陳藏器稱鯇魚膽至苦又云鯇似鯉生江湖間正合陸機之説則陸機所云是鯇非鱧斷乎爲二物矣羅氏謂鮦別一種又戾本草之説今吳中人知有鱧不知羅氏所謂鮦復是何物鱧今人指爲厭味亦不佳鯇即今鯶魚俗不甚珍之

鯉

字説曰龍八十一鱗能變者也鯉三十六鱗雖無變而有理者也故曰鯉學林云龍能顯能隱不可制也故爲在天之能變者鯉能神化飛越江湖故爲在淵之能變者○養生雜纂曰鯉至陰之物也其脊鱗三十六陰極則陽復所以素問云魚熱中埤雅曰大抵得九六之數者皆有變之理此天地自然之道也筆談云鯉脊中鱗一道每鱗上有小黒點文大小三十六鱗汪機云是脊正中一道鱗耳埤雅云鯉即今之頳魚也魚之最貴者故爾雅釋魚而以鯉刱篇養魚經云人所以養鯉者以鯉不相食易長神農書曰鯉爲魚之王今以水養之雖困鱗不反白蓋健魚也古今注云鯉魚有三種兗州人謂之赤鯉爲玄駒白鯉

爲白騏黃鯉爲黃騅本草會編云皆取馬名以鯉乃仙人所乘也陸氏曰鱗者鄰也鯉者里也鯉進于魚矣殆亦龍類是以仙乘龍亦或騎鯉乃至飛越江湖異物志云鯉魚有長百步者水經云鱣鯉出鞏穴三月上度龍門度者爲龍退者[illegible]腮點額雜俎曰唐號鯉爲赤鯶公以鯉與國姓同　萬花谷云黃帝遊于洛見鯉魚長三丈青身無鱗赤文成字

鰋

傳云鰋鮎也○爾雅鰋鮎孫炎曰鰋一名鮎郭璞曰鰋今偃額白魚鮎別名鯷音提江東通呼鮎爲鮧○本

草云鯢魚味甘主百病陶隱居云此是鯷也即鮎圖
經云大首方口背青黑無鱗多涎又有鱯魚鱯音獲相
似而大鮠音梅魚亦相似色黃而美衍義云鯢魚形少
類獺有四足腹重墜如囊身微紫色無鱗與鮎鮠相
類○埤雅云今鰋額白魚也一名鮎鰋魚偃鱧魚圓
魴魚方○雅翼云鯢魚兩目上陳頭大尾小善登竹
有水堰處輒自下騰上或曰口腹俱大者名鱯背青
口小者名鮎○梁寅云鮎腹平着地故得鰋名○名
物疏按孫炎以鰋鮎爲一魚郭璞以爲二魚未知孰
是埤雅兩從之轉娛後學矣如陶貞白之說鮎即是

鯢與郭說合衍義云鯢魚四足似獺又與鮎大別與
中正呼爲鮎不聞謂爲鯷也

嘉魚

水經注云褒水又東南得丙水口水上承丙穴穴出
嘉魚常以三月出十月入穴口廣五六尺去平地七
八尺泉縣注魚自穴下透入水穴口向丙故曰丙穴
下注褒水故左思稱嘉魚出于丙穴○任豫益州記
云嘉魚似鱒蜀中謂之拙魚蜀郡山處處有之從石
孔出大者五六尺○雲南記云雅州丙穴出嘉魚似
鯉鱗細○嶺表錄異云嘉魚形如鱒音昭出梧州戎城
縣江水口甚肥美最宜爲鋌他頂反每炙以芭蕉葉隔
火盖慮脂滴火滅耳○本草嘉魚味甘溫食之令人
肥健悅澤此乳穴中小魚常食乳水所以益人○方
輿勝覽云首有黑點謂照映星象相感而成長身細
鱗肉白如玉其味自鹹○虞衡志云嘉魚出梧火山
下丙穴如小鰣魚多脂煎不假油蜀中丙穴亦出肥
美相似○埤雅云鯉質鱒鱗肌肉甚美食乳泉出于
丙穴先儒言丙穴在漢中沔南縣北有乳穴二常以
三月取之○名物疏按嘉魚所産地不一大都蜀與
南越之境也然皆云出自丙穴豈因嘉魚所出而通

得此名耶若水經注所云丙穴則在今陝西漢中府
沔縣境

鼈

周禮鼈人掌取互物物有甲以時籍勅角反魚鼈龜蜃凡
貍[illegible]物春獻鼈蜃秋獻龜魚○禮記云水潦降不
獻魚鼈又云水煩則魚鼈不大又云居山以魚鼈爲
禮君子謂之不知禮又云鼈去醜○淮南子云鼈無
耳而目不可以瞀精于明也○博物志云九竅者胎
化八竅者卵生龜鼈黿此諸類皆卵生而影伏○段
成式云甲蟲影伏羽蟲體伏今鼈伏于淵而卵剖于

陵此思化也內典云鶴影生鶴思生是則思生與影伏異矣○埤雅云鼈以眼聽穹脊連脅甲蟲也水居陸生養魚經曰魚滿三百六十則龍爲之長引飛出水內鼈則魚不復去故鼈一名神守○養生雜纂曰鼈四足如神龜宜放不宜食大甲曰勿食鼈四目者獨目者白目者赤足者三足者腹下有小字王字天字者頷下有軟骨如龜形者頭足不能縮者目凹陷者皆不可食○易曰離爲鼈爲蟹爲龜以其骨在外肉在內也○鼈稱跛足從事古今注一名河伯從事有雌而無雄其名大腰龜鼈是也有雄而無雌其名

細腰蜂類是也（羋草木）○鼈無耳而守神故名神守鼈三足曰能山海經云游戲山東南三十五里曰從山從水出其上潛其下其中多三足鼈○淮南子畢萬術曰青泥土殺鼈得莧復生○野記鼈伏隨日朝首東向暮首西向其所在上有沫水謂之鼈津捕者以此得之○溪蠻叢笑云沙鼈似馬蹄者佳九肋出沅江○汲冢周書云長沙鼈章龒注云長沙之鼈特大而美

隼

名物䟽雅翼云古今言隼未有的指其物者獨說文解鵻云祝鳩也思允切又去鳥从十作隼則鵻與隼通凡詩之翩翩者鵻皆隼也又解淮南子鳥力勝日而服于隼禮引爾雅謂之鵻（有悲切）鵖（音及）蚕時鳴人呵舍者鴻雁皆畏之據許所說則今鵶鴟鵶鴟小于烏而逐烏郭氏解鵻鷂亦云小黑鳥鳴自呼江東名爲烏鵖解詩鵻者類引什鳥佳其鵻鵖故遂以爲祝鳩按隹字音錐此既从鳥自與隼通事不相與獨鵻鳩鵅鵅者是矣○考異郵云陰陽氣貪故題肩擊宋均云題肩有爪芒爲陰中陽故擊殺也○禽經云鳥之小而鷙者皆曰隼大而鷙者皆曰鳩○爾雅曰鷹隼

醜其飛也翬翬然疾也又曰鷂負雀註云鷂鷂也善捉雀故名負雀○說文曰隼鷂也一名雀鷹小雅曰隼鷂也齊人謂之題肩或云雀鷹春化布穀廣雅曰籟肩鷂子籠脫鷂也○埤雅曰或以爲隼即鶻非也禽經曰鷹以膺之鶻以猾之隼以尹之則是三類矣又曰鷹好峙隼好翔鷗好浮益隼乃迅速之鳥又曰隼一名擊征鷹之搏物不能無失獨隼百發百中故从隼法言曰麟之儀儀鳳之師師其至矣乎螭虎桓桓鷹隼䴏䴏未至也周官司常掌九旗之名物鳥隼爲旟注旟畫鳥隼取其迅速也益鳥鳳也畫鳳以象

德畫隼以象威書云鳥反哺仁也隼憫胎義也蓋隼遐懷胎之鳥則勿擊或云唐制五坊鷹坊鷂坊鶻坊鵰坊狗坊則知鷂鶻各類

鶴

埤雅云鶴形如鵞脚長而青素翼圓尾頂上有珠常夜半鳴其子從而和之淮南子曰雞知將旦鶴知夜半夜半水位鶴水鳥感其生氣則益喜鳴○雞俎鶴左右脚裹第一指名兵爪○雀出崇吾山○草木子曰雀糞可以化石成塵龜尿可以和墨寫字入石○續博物志云雀所以壽者無死氣于中也○相雀經

云雀陽鳥也而遊于陰因金氣依火精以自養金數九火數七故稟其純陽也生二年落子毛易黑點三年產伏復七年頂赤翎翮復七年小變而飛薄雲漢復七年舞應節復七年晝夜十二鳴鳴中律復百六十年大變而不食生物復大毛落茸毛生乃潔白如雪泥水不能汚或即純黑而緇盡如膏矣復百六十年變止而雌雄相視目睛不轉則有孕千六百年後形定飲而不食與鸞鳳同羣胎化而產爲仙人之騏驥矣夫聲聞于天故頂赤食于水故喙長軒于前故後指短棲于陸故足高而尾凋翔于雲故毛豐而肉踈且大喉以吐故修頸以納新故天壽不可量體無青黃二色者土木之氣內養故不表于外也王策紀曰千載之雀隨時而鳴能翔于霄漢其未千載者終不及于漢也○又云雀之上相瘦頭朱頂露眼玄睛高鼻短喙髀故解反頰骴德宅反耳長頸竦身鸞膺鳳翼雀毛龜背鼈腹軒前垂後高頸粗節洪髀纖指此相之備者也○易通卦驗曰立夏清風至而雀鳴○繁露曰雀知夜半雀水鳥也夜半水位感其生氣則喜而鳴○筆談云相雀不必如雀經所說但取其標格立瘦喉聲清徹者爲勝凡老雀所生則氣韻清古三年

項赤則能喉細論其法頸欲細而長身欲人立而不橫足欲瘦而節欲高頸肥則類䳕身橫則類鶩脛粗韻俗則類鸛聲濁體肥則類鵞○詩義疏曰雀雞鳴時亦鳴○禽經注曰雀露禽也露下則雀鳴也雀之馴養于家庭者飲露則飛去○風土記曰鳴雀戒露此鳥性警至八月白露降流于草上滴滴有聲因即高鳴相警徙所宿處慮有變害也○華夷鳥獸考曰雀鳴高朗聞八九里惟老者乃聲下雌者聲差下○禽經曰雀以怨望○埤雅曰雀愛陰而惡陽雁愛陽而惡陰○抱朴子曰千歲之雀能登木其未千歲者

終不集樹也純白腦盡成骨也○白帖曰寉千歲棲于偃蓋松○古今注曰千載則變蒼又千載則變黑所謂玄鶴也○本草曰寉有玄有黃有白有蒼取其白者之血能益氣力補虛乏去風益肺○詩義疏曰寉有蒼色者謂之赤鵵○內典曰寉影生雌雄相隨如道士步斗履其跡而孕○埤雅曰寉以聲交而孕○埤雅云凡寉之相隆鼻短口則少眠高脚疏節則多力露眼赤睛則視遠回翎亞膺則體輕鳳翼雀毛則善飛龜背鱉腹則能產輕前重後則善舞洪髀纖指則能行○芊君傳以寉為九轉還丹之使李昉以寉

為仙客東坡以寉為道士黃庭經以寉為胎仙蓋古者寉皆胎生今卵生○陳標云寉與鸕鷀皆胎化而人以寉為仙禽蓋寉難見而鸕鷀易見貴耳而賤目也今鸕鷀亦皆卵生此古之浪說○雅翼云寉性好陰故謂其羽為陰羽周書曰陰羽見旌也○爾雅翼曰鵠即是寉音之轉鵠不日浴而白白即寉也鵠鳴咭咭咭咭寉也以龜龍鴻鵠為壽壽亦寉也漢昭時黃鵠下建章宮太液池而歌則名黃寉神異經寉國有海鵠其餘詩書文或為寉或為鵠者甚多○狼蟲嘀寉眞仙寉曰三朝四舞鼓翼無時○爾雅云畢鸞獨足寉也尚書故實云漢武時有獻獨足寉者東方朔曰此山海經所謂畢鸞也○拾遺記曰周昭王時塗修國獻青鳳二十丹寉一雌一雄○朝鮮志曰異山中有青寉洞青寉棲息其中○墨客揮犀曰平凉西崆同山有皂寉洞寉頂如丹毛羽皆黑目照之金色燦然○會稽記曰射的山南有白寉山此寉為仙人取箭○雲嶠類要曰寉胎生者形體堅小惟食稻粱雖甚馴熟久則飛去鸛合而卵生其體大食魚蝦豚鼠不能去耳○邵氏聞見錄云燕營巢避戊巳日故不傾壞寉有長水石故能畜魚水不涸也○筆談曰寉以華

亭寉窠村產者為得地餘處雖有皆凡格也

熊

圖經云熊形類犬豕而性輕捷○鬼谷子曰分威法伏熊說者以為熊之擊搏先伏而後動○熊似豕大于豕而性輕捷山居能緣高樹見人則顛倒投地而下行數十里悉有跧跡之狀必在石嵒枯木中山民謂之熊館○熊行有館遇蟄則舐掌而經冬不食○熊當心有白脂如玉味甚美俗呼熊白寒月則有夏月則無其膽春在首夏在腹秋在左足冬在右足好舉木而引氣謂之熊經○熊死于盬○毛蟲之蟄者

熊黃鼠也詩疏熊冬入穴而蟄始春而出〇抱朴子曰玉策記稱熊壽五百歲則能化爲狐狸〇能即熊也陸居曰熊水居曰能〇異苑曰熊藏于山穴穴裹不得見穢及傷殘則舍穴外死人欲捕者便令一人卧其藏内餘伴執杖隱在崖側熊輒其輿出人不致傷損傍人仍得騁其矛〇熊無穴或居大樹孔中東土呼熊爲子路以物擊樹云子路可起于是便下不呼則不動也〇字説云熊強毅有所堪能而可以其物火之羆亦熊類而又強焉然可网也〇雅翼云熊人足黑色革厚筋駑獵者刺其革不可得入隨有膏

腴之

羆

爾雅云羆如熊而大黃白文長首高脚從[illegible]目能緣能立猛憨多力遇人則擘而攫之淮南子曰熊羆之動以攫搏兕牛之動以抵觸是也其白生于心之下肓之上秋冬則有春夏則無俗云熊羆富脂至春臕痩即登高木自墜謂之撲臕令人畜熊以挺撻之更致壯長益倣于此或曰貔畏虎虎畏羆羆披髮人立絶有力舊云獅子虎見之而伏豹見之而瞑唯羆見之而躍獅子又畏羆故也汲冢周書曰東胡黃羆

禹貢云梁州厥貢熊羆狐狸織皮〇山海經云嶓冢之山其獸多羆〇陳師道羆說曰晉人以五犬逐一羆羆驚而力長于用大犬弱而徤長于用小顧左而右逐前而後羆不能搏也行不十數里羆敗而犬伏故獸之鷙者爪莫如虎齒莫如象而羆食之故稱勇力者必曰羆而顧受制于犬者遇非其敵困于羣犬耳〇熊羆直眼而惡人之横目〇羆似虎〇羆有二一如麋川在尾上與如熊者別也〇爾雅羆似熊黃白文關西呼曰貑羆有黃羆有赤羆大于熊其脂如熊白而理粗不如熊白美也

虺

虺一身而兩口色如土小于蛇〇雄虺九首〇廣雅云虺蝰也〇水虺五百年化爲蛟〇爾雅蝮虺博三寸首大如臂黑色其毒最烈虺蛇形短而扁其毒亦甚最大一云虺一名蝮含人云江淮以南曰蝮江淮以北曰虺

蛇

爾雅云螣螣蛇蟒王蛇白花蛇出蜀中蘄鄧二州善嚙人足土人被嚙立斷之乾寧記云此蛇不食生命亦不殺人只吸蘆花之氣并南風其身烏光頭圓而

尾尖目赤光如電諸虵鼻向下獨此虵向上○草木子曰虵有水土草木四種羅氏曰虵死目皆閉惟蘄州者目開若生舒蘄西界間者一開一閉○瑣碎錄云見虵莫打損壽見虵交有喜若被虵咬不可用口呵恐毒入口能害人○三元孝贊云虵頭不可以刀斷必回傷人名曰虵箭○本草云虵蛻一名龍子衣一名虵符一名弓皮○搜神記虵居草常飢得食稍飽輒蛻冬含土入蟄春出吐之圓重如錫石謂之虵黄○草木子云虵怒時毒在頭尾○蚺虵其膽上旬近頭中旬在心下旬近尾草木子○山海經曰大同之

山有虵名曰長虵其毛如彘豪其音如鼓柝○有一種名鳥烧背三稜性善不嚙物尾細長有穿錢至百者善治瘋證州有金虵大如中指長尺許常登木飲露金色照日有光兩頭虵一頭無目無口俱能行以柴薪烧之則足出有一種菜花綠色江西人捕之作虵卦隨所蟠之形則曰其卦以斷禍福俚俗信之或曰今江東呼兩頭虵爲越王約髮亦名弩絃爾雅○有冷虵申王有肉疾腹垂至骭玄宗詔南方取冷虵賜之虵長數尺色白不螫人執之冷如握氷申王腹有數約夏月置于約中不復覺煩暑○玄中記曰東海

有虵丘之地險多漸洳衆虵居之無人民或人頭而虵身○廣志曰蝮虵與土色相亂長三四尺其中人以牙櫟之截斷皮出血則身盡痛九竅血出而死○中土有枳首之虵嚙草木而盡死○巴虵吞象三年而出其骨蚺虵吞鹿鹿肉消盡則繞樹而出骨人捕之剖腹取膽以藥線縫虵腹而放之明年或又捕得此虵其虵即仰腹而見金瘡示取膽過也其牙長七八寸土人尤重之云辟不祥利重行一枚直牛數頭青虵食麈麖虵食木滛莫如虵與龜鼈通氣與文魚孔雀交與雉交生蜃螫莫如虵麐食之搆龜食之鸛

鷲鳴燭食之蜈蚣喜食其眼○虵以眼聽○虵喜食茱萸○先提山之鉤虵長七八丈尾末有岐在山澗水中以尾鉤岸上牛食○懷珠之虵喜投暗見人張口而吐氣如爐○鮮山有虵四翼音如磬赤眉有虵白身音如牛太華之山有虵六足四翼曰肥遺此三種者出則天下大旱○千年之虵斷而復續○埤雅云魚屬連行虵屬紆行詩曰委虵蓋取諸此舊說虵盤常向壬地又云虵蟠向王又云螣虵龍類也雄鳴于上風雌鳴于下風而風化能化雲霧而遊其中一名神虵亦曰靈虵變化論曰螣虵聽而有孕白鷺視而

有胎故抱朴子曰兎不牝牡騰蛇不交不可謂貞〇録異記有雞冠蛇爆身蛇黄領蛇窮神秘死有自斷蚳蛇本毒虫有無毒者本鱗虫有無鱗者惟黄喉蛇一種善啖蝮額有大王字爲衆蛇之長

蜴

蜴十二時變色故曰易一名蛇醫蛇體有傷輙銜草傅之故有醫之號或謂之蠦蝘或謂之刺易或謂之蠑螈或謂之蝀蝾或謂之祝蜓在澤中謂之易蜴桂林之中守宫大而能鳴謂之蛤解〇守宫之類有四形大而黄者曰蠑螈一種似蛇醫而小見人不動醫

家謂之石龍子一種小形而五色其尾青碧名曰蜥蜴亘不噛人一種喜緣籬壁名曰蝘蜓形小而黒呉人呼爲壁虎形狀相似一物而四名也説文云在草曰蜥蜴在壁曰蝘蜓在澤曰蠑螈其色五色十二時每時一變蜥蜴長而細蠑螈短而大〇詩義疏云蜴一名蠑螈水蜴也或謂之蝀蜂蛇醫如蜇蜴青緑色大如指形狀可惡〇古今注云蝘蜓一曰守宫一曰龍子善于樹上捕蟬食之其長細五色者名蜇蜴其短大者名蠑螈一曰蛇醫大者長三尺色玄紺善魅人一曰玄螈一曰緑螈〇考異郵云土勝水故守宫

食蠆〇博物志云蜥蜴或蝘蜓以器養之食以硃砂體盡赤所食满七斤擣萬杵以㸃女人支體終身不滅偶則落故號守宫〇箋云虺蜴之性見人則走〇三教珠英云守宫鱗色如蛇而四足亦與魚合〇考工記注云胷鳴榮原屬馬融周官作以胃鳴于竇周官作以骨鳴〇詩話云守宫蜇蜴二物蜇蜴尾通于身如蛇而加足有黒色者有青緑色者常居草間守宫褐色四足有尾偃伏壁間故名蝘蜓亦謂守宫〇蟬史云按爾雅埤雅方言説文俱混蜇蜴守宫爲一不知蜇蜴有鱗五色不等在山林間能吐雹興雨守

宫無鱗褐色身扁形小好居籬壁以骨鳴人擊之則尾脱二者大不相類

龜

説文龜外骨内肉故篆𪚦从它龟頭與它同天地之性廣肩無雄古文作𪚦象其形也埤雅云龜舊也外骨内肉腸属于首廣肩無雄與蛇交匹故龜與蛇合謂之玄武類從云龜不咽栗盎龜善藏久能行氣導引其背微傴韓子謂之窮龜〇甲蟲三百六十神龜爲之長〇易曰離爲龜〇十龜異名神靈攝寶文筮山澤水火六龜異室天玄地黄東青西白南赤北黒各入于室守蓍而咽食巢蓮而輕身

鱗虫述○龜以相顧而神交○神龜六月○神龜緣樹
食鳴蟬○龜壽三千六百○抱朴子曰龜千年具五
色額兩骨起如角解人言○玉衡散爲龜○龜蛇伏
氣首皆向東○瘞龜板于棗根可以召雷○屠龜解
其肌肉惟腸連其頭而經日不死○介蟲之蟄者龜
鼈也○火龜游焰○龜久也○鄭樵通志略篆書龜
楷作龜龍子有角曰龜無角曰虬西域有龜兹國漢
隸有佅龜碑皆此字今皆作龜非䶰字亦從龜今作
龜亦非○龜千年生毛龜壽五千年謂之神龜萬年
曰靈龜述異記○史記龜策傳云龜千歲滿尺二寸○

六帖云龜百歲一尾千歲十尾二百歲爲一總○龜
經曰龜生百歲故生鵲尾之上○孔氏曰尺二寸曰
大龜出九江水中禹貢曰九江納錫大龜○玄龜食
蟒千歲龜黿能與人語○龜咽日氣而壽故養生者
服日華○事詞類奇神靈之龜具五色背陰面陽上
下象天地轉運應四時睛象日月○大腰無雄龜鼈
是也與蛇通氣則孕○龜雖有鼻而息以耳○山海
經放皐山東五十七里曰大砦山狂水出焉西南注
伊水多三足龜食者無大疾可以已腫又云陽羨縣
君山有池池中有六眼龜○福建志云與化縣洋山

下池中出六眼龜文獻通考唐大定初虔州獲六眼
龜一夕而失宋太平興國及政和間俱獲六眼龜○
爾雅曰龜三足賁龜俯者靈仰者謝謝行時頭低昂
也前弇諸果甲前弇曰果後弇諸獵甲後長弇覆曰
獵左倪不類右倪不若謂行時左右庳下也周禮各
以方色與其體辨之謂天龜玄地龜黃東青西白南
赤北黑俯者靈仰者澤前弇果後揜獵左倪雷右倪
若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北
龜長左右在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜
卻西龜左北龜右各從耦也周官曰龜人掌六龜之

屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰澤屬東龜曰果屬
西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以方色與
其體辨之○爾雅又云一神龜二靈龜本草云卽秦
龜也其甲有文似玳瑁而薄能鳴其甲可以卜三攝
乃小龜也一名蠳龜一名來蛇此龜好食蛇其腹甲
曲折能自解張閉四寶龜傳國者所寶五文龜甲有
文彩六筮龜常在筮叢之下七山龜八澤龜九水龜
十火龜生于火猶火山之火鼠也褚先生曰人得名
龜財物歸之家必大富一曰北斗龜二曰南辰龜三
曰五星龜四曰八風龜五曰二十八宿龜六曰日月

龜七曰九州龜八曰玉龜凡八名其龜圖各有文在腹下曰某之龜也不必滿尺二寸得七八寸者可寶矣易曰或益之十朋之龜注云大龜也龜之中一行五方勝以應五行左右各四方勝以應八節周外左右各一十二方勝以應十二州分野之數通背上三十七數共計四十九數即合太極虛一之數孟郊詩呼龜曰玄夫史記曰玉靈夫子古今注云玄衣督郵宣室志云洞玄先生莊子曰清江使者野人呼龜爲元緒（）陶唐之世越裳國獻千年神龜方三尺餘背上有文科斗書記開闢以來事帝命錄之謂之龜曆

（述異記）殷紂時大龜生毛而兎生角是兵甲將興之兆（述異記）雒書云靈龜王者不偏黨尊耆老則出○月令云季秋登龜取黿季冬命太史釁龜筴○蠵龜說文曰以胃鳴本草曰蠵蠵大龜也甲可以卜俗謂之茲夷蓋山龜之大者背上可負而行潮循之間甚多龜爲人執剝取其肉則鳴吼如牛聲動山谷鶚龜一名瘖龜本草云生高山巖下身扁頭大嘴如鶚鳥故名能治老瘖故曰瘖龜有鼇龜水土風物志云形薄頭喙似鵞指爪本草云生海中頸足不能縮大者重千斤有金龜宋太平興國間兗州衛州各獻金龜有兩首龜宋都水使者趙霆行雨得兩首龜有赤龜燕相子之過魯津有赤龜啣以獻或云即爾雅所謂火龜也有綠毛龜一統志蘄州西河井産大者重十錢小者重五錢極小者尤佳蓋甲上有綠毛茸生出水則斂入水則披拂如海苔然

螟令果蠃

陶隱居云黑色或綠色腰甚細含泥于壁及器物間作房如並竹管是也生子如粟米大置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以擬其子大爲糧其一種入蘆竹管中者亦取草上青蟲一名螺蠃而養

其子雜俎云書齋中多蠮螉好窠于書卷中或筆管中祝聲可聽有時開卷視之悉是小蜘蛛大似蠅虎旋以泥隔之乃知不特負桑蟲也事林類聚云或取蟢子磔而斃之因生一小卵于上卵化成形漸食所負之蟲○蠃股有鎖骨故不能滋息大骨若臼而口小小骨若杵而頭大小口啣大頭故不可以出稱螟令曰戎女○細腰無雌蜂類也一名蠮螉方言云燕趙之間謂之蠮螉一名蒲盧或謂之蚴（音幽）蛻（音悅）○螟令爾雅云似步屈色青而細小或在草萊上一名桑蟲一名桑蟃一名戎女即負螽所生之子也青色如螟

○升菴集螟令桒蟲也果蠃爾雅云蒲盧也中原有菽庶民尚能采之以養其子桒間有蟲蜾蠃尚能負之以養其子說者乃謂蜾蠃取桒蟲負之七日化爲其子雖楊雄亦有類我類我久則肖之之說近世詩人取果蠃之巢毀而視之乃自有卵細如粟寄螟蛉之身以養之其螟令不生不死蠢然在穴中久則螟令盡枯其卵日益長乃爲果蠃之形穴竅而出蓋此物不獨取螟蛉亦取蜘蛛置穴中寄卵于蜘蛛腹脅之間其蜘蛛亦不死不生久之蛪蛛盡枯其子乃成今人養晚蚕者蒼蠅亦寄卵于蚕之身久之其卵爲

蠅穴繭而去殆物類之相似者又露蜂懸其窠每穴各綴一卵如粟不知用何物滋養之乃漸大成蜂此皆一種細腰之物所謂祝之曰類我類我乃聽其聲意如此或謂細腰有術能禁物其祝聲可聽乃其禁術也列子曰純雄其名大腰純雌其名椎蜂莊子細腰者化說文曰天地之性細腰純雄無子此皆信說詩之言也然彼之所不可知者正謂其能禁螟令蜘蛛不生不死以化物之膏潤滋養其卵而成其形莊子所謂化者理固近之列子以純雄說文以爲無子殆未可信況詩人之意本不然讀之者不審耳古人名物多取其形色之似瓠之細腰者曰蒲盧故蜂之細腰者亦曰蒲盧正如綬草綬鳥皆名以鷊青黑之茭青黑之鳩皆名以雖也中庸曰夫政也者蒲盧也卽蜾蠃也謂當善養而成之如蒲盧然乃與詩之義合矣此范處義之說也○本草圖經云物類變化固不可度蚱蟬生于轉丸衣魚生于瓜子龜生于蛇蛤生于雀白鷂之相似負螽之相應其類非一若桒蟲蛪蛛之變爲蜂不爲異矣

桒扈

山海經曰崌山有鳥狀如鷄赤身白首名曰竊脂其

嘴曲可禦火卽桒扈也淮南子曰馬不食脂桒扈不啄粟非廉也○通志云桒扈今名臘嘴性慧可教多在桒木故名○埤雅云桒扈一物而二種所謂率場啄粟者以性之竊脂膏者言所謂有鶯其羽者以色之淺白者言○補傳曰或指其色或指其性實一物耳○桒扈竊脂曰青雀曲嘴食肉好盜脂膏也○爾雅疏云諸儒說竊脂爲盜脂膏則竊玄竊黃等豈復盜竊玄黃乎按竊卽古淺字此鳥其色不純竊玄淺黑也竊藍淺青也竊黃淺黃也竊丹淺赤也則竊脂爲淺白也○扈有九種春扈鳻鶞夏扈竊玄秋扈竊藍

冬扈竊黃棘扈竊丹行扈唶唶宵扈嘖嘖桑扈竊脂老扈鷃鷃少皡氏以九扈爲九農正扈民無淫者也扈止也）春扈氏農正趣民耕種夏扈氏農正趣民芸除秋扈氏農正趣民收歛冬扈氏農正趣民蓋藏棘扈氏農正常謂茅氏一曰掌人百果行扈氏農正晝爲民驅鳥宵扈氏農正夜爲民驅獸桑扈氏農正趣民養蠶老扈氏農正趣民收麥）蔡邕獨斷扈一曰雇爾雅云鳸鴳

犴

什言曰干犴也取犴守也周官士射豻侯豻胡犬也

詩經類考

其守在夷以能勝四夷之守爲善亦其伏節死制而聽命于王士之事也故射豻侯譚史云豻犴即犴也與貔貙等九獸皆龍也豻平生好訟故用之于獄）犴字林云胡地野狗似狐而小黑喙善守貙虎之類故又呼貙犴

鷽斯

鷽爾雅云鷽斯鵯鶋（鵯匹音）○郭云雅烏也小而多羣腹下白江東亦呼爲鵯烏一名鵯小爾雅云小而腹下白不反哺者謂之鴉烏說文字林皆云楚烏是也）雅烏本草謂之慈鴉似烏而小多羣飛多鴉聲者又名寒鴉鸒爾雅云鸒鶋鶋似烏而蒼白色）法言曰頻頻之黨甚于鸒斯亦賊夫糧食而已矣鸒斯賊夫粮食以衆故也

蜮

蜮無目似鼈說文云短狐也似鼈三足能以氣射故名射工錢白石又云說文所謂似鱉三足者能也非蜮也郴文云射工沙蝨含怒竊發中人形影動成瘡旂博物志云射工蟲長一二寸口有弩形其居水旁山林之間含沙射人者名曰沙蝨）洪範五行傳曰蜮射人者也生于南越地其物不可見蓋氣精也南

詩經類考

越夷狄淫佚處也其蜮生水澤地多婦人男女同川淫女爲主故南越多蜮淫女惑亂之所生也故聖人名之曰蜮蜮者猶惑也字說曰蜮不可得也故或之）埤雅云一名溪毒有長角橫在口前如弩檐臨其角端曲如上弩以氣爲矢因水勢以射人故俗呼水弩春秋曰秋有蜮即此是也然畏鸀鸀能食之）詩經所謂鸑飛則蜮沉鵙鳴則蛇結）韓詩外傳云短狐水神也）抱朴子云蜮一名射工一名射影水蟲也狀似鳴蜩有翼能飛口中有[illegible]弩爲矢激水射人中身即發瘡病似大傷寒不治殺人冬蟄

谷間大雪時索之此蟲所在雪不積留氣起如灼烝掘之入地一尺即得也○玄中記云水狐者視其形蟲也其氣乃鬼也長三四寸色黑廣寸許背上有甲厚三分許其頭有角去二三步則氣射人中十人六七人死鷙鶩鷲鷟蟾蜍悉食之○南越志云水弩四月一日上弩射人影至八月卸弩○雅翼云說者言水弩狀如蟯蜋尾長四寸即弩也○漢書東方朔傳人主之大蜮師古曰魅也說者以為短狐非也韻會因以鬼魅之蜮音惑短狐之蜮音域未知然否

貝

埤雅曰貝中肉如科斗而有首尾以其背用故謂之貝貝背也○說文曰貝海甲蟲也古者貨貝而寶龜○爾雅曰貝居陸贆在水蜬音含大者魧音杭小者鰿音積玄貝貽貝餘貾黃白文餘泉白黃文蚆音巴博而頯區逵反蜠大而險蟦小而橢橢狹而長也○毛詩義疏曰貝龜鼈屬又有紫貝其白質如玉紫點為文皆行列相當大者有徑一尺六寸○春秋運斗樞曰瑶光得江吐大貝○山海經曰陽山濁洛之水注于蕃之澤中多文貝又曰陰山漁水中多文貝又曰邽山濛水多黃貝又曰赤水之東蒼梧之野爰有文貝○本草經曰

貝子一名貝齒生東海○相貝經曰相貝經朱仲受之于琴高琴高乘河浮于海河水產必究仲學仙于高而得其法又獻珠于漢武去不知所之嚴助為會稽太守仲又出遺助以徑尺之貝并致此文于助曰黃帝唐堯夏禹三代之貞瑞靈奇之秘寶其有次此者貝盈尺狀如赤電黑雲謂之紫貝素質紅黑謂之朱貝青地綠文謂之綬貝黑文黃畫謂之霞貝紫愈疾珠明目綬消氣鄣霞伏蛆虫雖不能延齡增壽其禦害一也復有下此者鷹喙蟬脊以逐瘟去水無奇功貝大者如輪文王請大秦貝徑半尋穆王得其殼懸于昭觀秦穆公以遺燕鼉可以明目遠察宜玉宜金南海貝如珠礫或白駁其性寒其味甘止水毒浮貝使人寡無以近婦人黑白各半是也濯貝使人善驚無以親童子黃脣點齒有赤駮是也雖貝使病瘧黑鼻無皮是也𧴩貝使胎消勿以示孕婦赤帶通脊是也慧貝使人善忘勿以近人赤熾內殼赤絡是也醟貝使童子愚女人淫有青脣赤鼻是也碧貝使童子盜脊上有縷句脣是也雨則重霽則輕委貝使人志強伏行伏迷鬼狼豹百獸赤中圓是也雨則輕霽則重○廣州志曰貝凡有八紫貝最其美者出交州

大貝出巨延州與行賈貿易○萬震南州異物志曰乃有大貝奇姿難儔素質紫飾文若羅珠不磨而瑩采耀光流思雕莫加欲琢匪踰在昔姬伯用免其拘○徐衷南方記曰斑貝贏大者圍之得六寸小者圍之得五寸延州土地採賣之以易絳青○劉欣期交州記曰大貝出日南如酒盃小貝貝齒也潔白如魚齒故名貝齒畫家用以研紙東方朔曰齒如編貝○汲冢周書曰共玄貝注共人吳越之贄也玄貝燕貝也○六韜曰文王囚羑里散宜生得大貝如車渠百朋以獻得免樂書曰南蠻國出梵貝吹以助梵樂音

大可容數斗

豺

埤雅云豺似狗而長尾白頰高前廣後其色黄季秋取獸四面陳之以祀其先世謂之豺祭獸故先王候之以田汲冢周書云霜降之日豺乃祭獸豺不祭獸爪牙不良○譚史云豺獨行者名獨豺乘見虎躡則逸而溺之虎不能起遂噬之俗云豺羣噬虎言其健猛且衆可以窘虎也俗傳豺舌如刺舐舌如鋸骨瘦如豺豺柴也豺體細瘦故謂之豺舊說豺獺祭天或謂自祭其先疑二物祭天而先亦與焉故曰入而不祭豺獺不如說文云豺狼屬狗聲食獸龍門子曰豺舌雖狹而有殺虎之能鼠牙雖尖而有害牛之技伍子胥曰豺不爲廉狼不爲親

鶚

說文云鷙雕也从鳥敦聲詩曰匪鶉匪鳶雕鷙也鷲鳥黑色多子師曠曰南方有鳥名曰羌鷲黄頭赤目五色皆備○疏云雕之大者名鶚○廣雅云鷲鵰也○倉頡解詁云鶚金喙鳥也見則天下兵能擊殺麞鹿○漢書云鷙鳥累百不如一鶚○埤雅云鵰能食草似鷹而大黑色俗呼皂鵰其飛上薄雲漢性剋制

今大鵰翱翔水上扇魚令出沸波攫而食之一名沸河六翮乘風輕勁堪爲箭羽○雅翼云鵰者鶚之類土黄色徒飛擊沙漠中空中盤旋無細不睹亦能食麞鹿之屬可謂鷙有力矣鷲即大雕○山海經云景山多鷲黑色多力○禽經云雕以周之鷲以就之又云沸河在岸則魚涌○相感志云其毛能食諸鳥羽如卒錯草中有雕毛必衆鳥毛羽自落地

鳶

倉頡解詁云鳶鴟也○說文云鳶鷙鳥也○爾雅云鳶烏醜其飛也翔○禽經云鳶不擊有貪注不善搏

擊貪于攫肉又云風翔則風注風禽鳶類越人謂之風伯飛翔則天大風○抱朴子云鳶飛在下無力及至乎上聳身直翅而已○埤雅云什鳥鳶飛也翔高飛曰翔布翼不動曰翔鳶鴟也摩風回翔曲禮曰前有塵埃則載鳴鳶鳶鳴則將風故也○鳶以饑鳴○禽經云暮鳩鳴則小雨朝鳶鳴則大風鳶純鳥也故必藉風而高飛列子所謂班輸之雲梯墨翟之飛鳶是也今人乘風發紙鳶引絲而上者倣此舊說觀魚翼而制櫓視鴟尾而制柁○說文曰鳶鷙鳥也徐鉉曰鴟鵄也一名鳶爾雅所謂茅鴟隹鴟茅鴟鳶也隹

鴟鵂鶹也郭璞曰茅鴟今鳩鴟也似鷹而白陶隱居曰鳶鴟也飛騰江湖間捕魚食之

螟

箋云螟螣之屬盛陽氣贏則生之○爾雅云食苗心螟李巡曰言其奸冥冥難知也跡曰舊說螟螣蟊賊一種蟲也如言寇賊奸宄內外言之耳故犍為文學曰此四種蟲皆蝗也○許慎云蟲食穀葉者吏冥冥犯法即生螟○陸機曰螟似虸(子音)蚄(方音)而頭不赤○月令仲春行夏令蟲螟為害○漢五行志視不明溫與生蟲故有嬴蟲之孽謂螟螣之類當死不死未嘗生而生或多于故而為災也劉歆以為屬思不容京房易傳云蔽惡生孽蟲食心呂氏春秋云蝗螟農夫得而殺之為其害稼也菽天狀如嚴雪是歲天下失瓜瓠又云亂國之妖有螟集其地其音凶凶○春秋漢含孳云螟應苛克○淮南子云枉法令則多蟲螟○雅翼云今食苗心者乃無足小青蟲既食其葉又以絲纏衆葉使穗不得展江東謂之螟蟲孔臧蓼蟲賦曰爰有蠕蟲厥蟲如螟是螟為無足蟲也

螣

爾雅云食葉蟘(螣同)李巡曰言假貸無厭故曰蟘也○許慎曰蟲食苗葉者吏乞貸則生蟘○陸機曰螣蝗也　月令孟夏行夏令則蝗蟲為災仲夏行春令百螣時起孟秋行冬令介蟲敗穀仲冬行春令蝗蟲為敗季冬行秋令介物為妖○五行志云劉歆聽傳曰有介蟲孽也螽飛蟓食穀為災○京房易傳云德無常茲謂煩蟲食葉○蔡伯喈曰蝗螣也當為災則生水處澤中數百或數十里一朝蔽地而食禾粟苗盡復移雖自有種其為災云是魚子在水中化而為之○洪範五行傳曰刑罰暴虐貪叨無厭興師動衆蟲為害矣介蟲有甲能飛揚之類陽氣所生于春秋為

螽今謂之蝩皆其類也早氣動衆至矣○春秋佐助期曰螽之爲蟲赤頭甲身而翼飛行陰中陽也螽之爲言衆暴衆也○漢含孳曰天雨螽則刑法醜

蟊

爾雅云食根蟊李巡曰言其稅取萬民財貨故云蟊也○說文曰蟊食苗根者也吏抵冒取民財則生蟊○京房易傳曰臣安祿玆謂貪厥災蟲食根○毛詩義疏曰蟊長而細或說云蟊螻蛄也食苗根而爲人患○名物疏按今之螻蛄亦爲苗患爾雅云螜天螻本草云螻蛄一名蟪蛄一名天螻一名螜蹶云一名碩鼠夏小正云三月螜則鳴淮南子孟夏螻蛄鳴者是也翅小而短飛去不遠穴土而居處處有之然此蟊曰是蝗類非螻蛄也

賊

爾雅云食節賊李巡曰言貪狠故曰賊也○陸機曰賊似桃李中蠹虫赤頭身長而細○京房易傳曰與東作爭玆謂不時虫食節

鷮

爾雅云鷮雉郭云即鷮雉也長尾走且鳴○說文曰鷮走鳴長尾雉也乘輿以尾爲防釳著馬頭上○陸機云鷮微小于雉走而且鳴色如雄雉尾如雉尾而長其頭上有肉冠冠上聚毛長數寸如雄雉尾角肉甚美故林麓山下人語曰四足之美有麃兩足之美有鷮○山海經曰女几之山多白鷮○禽經云火爲鷮亢爲鶴○薛綜云雉之健者爲鷮尾長六尺字說曰从喬尾長而走且鳴則其首尾鷮如也

蠅

殷氏云蒼蠅之聲雄壯青蠅之聲清聒其聲皆在翼又曰青蠅糞久能敗物雖玉猶不免所謂蠅糞玷玉也類從曰死蠅生于灰方言曰蠅東齊謂之羊○雅翼云蒼蠅蠅之潔者小于青蠅色蒼好集几案食飲上　爾雅蠅醜扇埤雅云蠅好交其前足有絞繩之象故繩之爲字从繩亦好交其後足搓翅自扇故曰蠅醜扇○陸佃云青蠅首赤如火背若負金傳曰以水致蠅蠅逐臭者慄蛆縈利喜煖惡寒故遇水輒側翅遠引○劉執中云蛆變成者青蠅也其止于物則穢敗之又從而生蛆蛆復變爲蠅穢敗于物無有紀極

猱

蟫史云猱一名狨蓋猿狖之屬也輕捷善緣木大小

類猿長尾尾金色俗呼金線狨者是也取其尾爲卧褥鞍被坐毯狨自愛其尾中矢毒卽自嚙斷其尾惡其爲深患也或曰猱善睡或曰猱善緣玃善玃猨善援猴善候本草云狨似猴而大毛長黃赤色○元康地記猿與獮猴不共山宿臨旦相呼性亦相反猨似猴而大或黃或黑通臂輕身故善緣能行氣故能壽其類仁讓相愛食相讓行有列飲有序有難則內其柔弱者在中不踐蔬稼木實未熟則相與謹守旣熟嘯呼成羣方食其臂通肩刻之可爲笛性極畏鼠係鼠于頸猿不能動王裕仁名曰野賓宣室志曰黑衣

郞巴西侯曰山公曰林泉逸士曰閒雲處士皆猿之別名猴性不仁與猿相反雖羣不善食相嚙行無列飲無序有難則推其柔弱者以自免好踐蔬稼木實未熟則竊食之其性動每至林木皆振響○毛詩草蟲經曰猱獮猴也楚人謂之沐猴老者玃長臂者爲猨猨之白腰者爲獑在咸反猢獑猢駿捷于獮猴其鳴嗷嗷而悲○抱朴子玉策記曰山中申日稱人君猴也猴壽八百歲○廣雅曰猱獮猴也○爾雅曰累猴似猴南海人名爲累猴也玃似犬母猴也色蒼黑能玃持人好顧盼脚玃父善顧蜼卬鼻而長尾又曰貀女滑反無前足狙玃屬也猿如豹而形似獮猴多鬚奮迅其頭能舉石以擲於人也又曰蒙頌似猴而小紫黑色可畜以捕鼠勝貓○說文曰狊火木反類犬腰以上黃腰以下黑食母猴○孫炎注爾雅曰猱母猴也○獮猴畏石子以其首之易碎山行遇羣獮者多以此解禍○博物志蜀山南高山有物如獮猴長七尺能人行健走名曰猴玃一名化或曰猳玃同行道婦女有好者輒盜之去○嚴粲云猱卽王孫也杜詩覓胡孫是也○江乘地記云攝山有山猱赤足○鳥獸考云猴詩謂之猱性躁而多智○王延壽王孫賦云

儲糧食于兩頰稍委輸于胃脾緣百仞之高木扳窮臬之長枝○名物疏按猱字說文作夒今文作猱或作獶又作蝚猿屬陸機云獮猴也據嚴粲及元康地記與柳子厚說猨與王孫居異山異性相符王延壽儲食兩頰爾雅翼釋猴亦有此說則猱信爲猴矣而師古及陸羅二氏俱以猿猱爲異物故埤雅以猱爲狨而別見猴今吳俗指猴爲猿亦謂之胡孫混甚都不聞猱與王孫之名未知異同

蠆

詩義疏云蠆一名杜伯河內謂之蚑幽州謂之蠍○

通俗文云長尾爲蠆短尾爲蠍○左傳云蜂蠆有毒、葛洪方云蠍中國多此江南無也○陶隱居云蟚有雌雄雄者螫人痛止一處雌者痛牽諸處○段柯古云鼠負巨者多化爲蠍蠍子多負于背蝎前謂之螫後謂之蠆常爲蝸牛所食以迹規之不能去○翼雅云說文蠆字象形蓋象其奮螫曳尾之形蜇蝪能食之

鴛鴦

埤雅曰鴛鴦匹鳥有思者也古今注云鴛鴦鳧類也雌雄未嘗相離人得其一其一則思而死故云匹鳥

或云鷿好外交鴛鴦好內思○崔豹古今注鴛似鳧毛有文采頭白如灘鴻之有文采一名文禽一名珍禽養于土窟破塚之間能使狐衛其子○鸑鷟頸交○鴛鴦食射工春秋書有蜮蜮一名射工鴛鴦蟾蜍悉食之○梁鴛即鴛鴦也取其在梁不驚撓之義

鶖

埤雅曰鳧雁醜鶖雈醜鶖鶖性貪惡今俗呼禿鶖一名扶老狀如雈而大長頸赤目高八尺善與人鬬好啗蛇其毛辟水毒劉禎魯都賦曰綠鵲葱鶖鶖色蒼青也大抵形狀與鵁雈鶬鶘相類但不能没水終日佇立水之急流處以伺魚蝦俗呼信天緣由其自來而食之也○丹鉛總錄云信天翁鳥名滇中有之其性食魚而不能捕魚候魚鷹所得偶墮者拾取之○禽經云扶老强力注食之益人氣力走及奔馬○魏書崔光云貪惡之鳥野澤所有

鷹

陶弘景曰鷹鷙鳥也似鳶一名鷞鳩列子曰鷞鳩氏司寇者也鷹鷙故司寇晉史曰在南曰鷂在北曰鷹○廣志曰有雉鷹有兎鷹一歲曰黃鷹二歲曰鴘鷹鴘次赤也三歲曰蒼鷹頂上有毛角者曰角鷹胡鷹

獲麞○禽經曰鷹不擊伏鶻不擊妊○周書曰鷙鸒之日鷹變爲鳩處暑之日鷹乃祭鳥○鷹弭角而搏鳥○仲春鷹化鳩而之仁○立夏鷹隼不復施其鷙○鷹之種九曰春夏秋冬棘葉行宵老○抱朴子曰八卦生鷹隼之所被六甲出靈龜之所負說者謂鷹隼之羽文亦有八卦之象○禮記曰立秋之日鷹乃擊○月令鷹乃學習○鷹義禽也秋金爲義氣肅殺鷹感其氣始捕擊然不擊有胎之蟲故曰義○爽鳩鷹也○爾雅曰鷹鷞鳩注鷞當爲鷞又曰鷹隼醜其飛也翬疾羽聲也○春秋緯曰瑶光星散爲鷹○京

房占曰七月鳩化爲鷹○廣雅曰白鷹鷹也○鍾岱之林野山出鷹○續博物志云虎鷹能飛捕虎豹身大如牛翼廣二丈○埤雅曰虎鬬聲而溪伏鷹見形而高飛又曰鷙鳥鷂生出殼之後毋恐鷂墜及爲日曝乃取帶葉青枝揷于巢畔防其外墜且作陰涼人候葉枯則鷂大取之○裴氏新書曰虎豹無事行步若將不勝其軀鷹在衆鳥間若睡然故積怒而金剛生焉○汲冢周書曰驚蟄鷹化爲鳩鷹不化鳩寇戎數起小暑鷹乃學習鷹不學習不備戎盜處暑鷹乃祭鳥鷹不祭鳥師乃無功月令註云仲春鷹化爲鳩

以生育氣感驚鳥感之而變耳孔氏曰化者反歸舊形之謂故鷹化爲鳩至仲秋復鳩化爲鷹田鼠化爲鴽鴽則復爲田鼠若腐草爲螢雉爲蜃雀爲蛤皆不言化是不再復本形也方氏曰鷹好殺而擊以秋鼠好貪而出以夜皆陰類也鳩鴽皆陽類也故仲春鷹化爲鳩季春田鼠化爲鴽蓋陰爲陽所化物類如此雜俎曰取鷹法七月二十日爲上時內地者多塞外者殊少八月上旬爲次時八月下旬爲下時塞外鷹畢至矣又曰鷹之雌雄唯以大小爲異有名荆窠白者短身而大五斤有餘一名沙裡白生代地沙漠雁門馬邑有名代都赤者紫背黑鬚白睛白毛便促兎生代州有名漠北白者身長且大細斑短脛生沙漠之北一名西遊白有名房山白者背細斑生代東有名漁陽白者腹背俱白有名東道白者腹背俱白生盧龍以北有名黑皂鵰生漁陽有名白皂鵰生河陽漠北有名青斑生代北及代川又云凡鷹口內赤反掌鷙隔衣蒸人長命之候疊尾振捲打格隻立理面毛藏頭睡長命之候○隋魏彥深賦云資金方之猛氣擅火德之炎精指董十字尾貴合盧立如植木望似愁胡觜同劍利脚等荆枯亦有白如散花赤如點

血大文若錦細文若纈眼類明珠毛猶霜雪身重若金爪剛如鐵生于窟則好眠巢於木則常立雙骹長則起遲六翮短則飛急毛衣屢改厥色無常寅生酉就總號爲黃二周作鵯皮兎反千日成蒼雌則體大雄則形小遇犬驚猜得人馴擾○鳥獸考云鷹類甚衆維角雕黃者以鷹名然角鷹有二種一種青脚有毛一種兩脚無毛名鷲鶿音慈角鷹

鼉

鼉鳴應更如初更一鳴而止○鼉一鳴而鼈伏鼉鼓亦象其聲夜鳴更數也○鼉似魚有足長尾黑鱗畧

似水蜥蜴四足長丈餘生卵大如鵞卵甲如鎧甲能横飛不能上騰其聲如皷皮堅厚可冐鼓性好睡常閉目能吐霧致雨天欲雨則鳴俗以江豘譏風鼉譏雨力健而能穨岸其肉十二肖具馬蛇肉最後在尾其枕瑩淨魚枕弗如○趙璧公雜記云鼉聞鼓聲則鳴博物志曰鼉象龍長一丈一名土龍○圖經云鼉形如守宮鯪鯉而長一二丈夜則鳴吼舟人畏之南人食其肉色白如雞○月令云季夏之月命漁師伐蛟取鼉○周書王會云會稽以鼉○本草圖經云肉至美口內涎有毒長一丈者能吐氣成霧形如龍大

長者自嚙其尾極難死聲甚可畏人于穴堀之百人堀須百人牽一人堀須一人牽不然終不可出○呂氏春秋云顓頊令飛龍作效八風之音命之曰承雲迺令鱓（鼉同）先爲樂倡鱓迺偃浸以其尾鼓其腹其音英

鳧鷖

南越志云鷗在漲海中隨潮上下生卵似雞卵色青頗知風雲若羣飛至岸必風○埤雅云鷖鳧屬鳧好没鷗好浮○雅翼云鷗色青黑亦有白者野鳧小而好没水中者南楚之外謂之鷿鷈大者謂之鶻蹄○埤雅云鷗一名鷖鳧屬蒼黑色○蒼頡解詁曰鷖鷗也一名水鴞數百爲羣隨潮上下常以三月風至迺還洲嶼風土記曰鷖鷖鴨也以名自呼大如小雞生卵于荷葉上或云鷖似鳳○禽經云鷗信鳥也信不知用注云鷗如倉庚而小隨潮而翔迎浪蔽日食小魚潮至則翔水禦以爲信反爲鷙鳥所擊是知信而不知所以自害也○晉中興說云鷗湖澤鳥

鳳皇

埤雅云羽蟲三百六十而鳳爲之長鳳古作朋字象其形也又云乾皋斷舌則坐歌孔雀拍尾則立舞人

勝之也鸞入夜而歌鳳入朝而舞天曚之也○黄帝問鳳象于天老天老曰西申之國丹穴之山爰有神鳥名爲鳳馬夫鳳象鴻前而鱗後蛇頸而魚尾龍文而龜身鸛顙而鴛腮燕頷而雞咮鶴植而麗化戴德負仁抱忠挾義小音金大音鼓延脛奮勇五彩備明舉動八風氣應時雨食有質飲有儀往卽文始來卽嘉成惟鳳爲能通天祉應地靈律五音覽九德天下有道得鳳象之一則鳳過之得鳳象之二則鳳翔之得鳳象之三則鳳集之得鳳象之四則鳳春秋下之得鳳象之五則鳳没身居之（升菴鳳賦）○樂叶圖徵曰五

鳳皆五色爲瑞者一爲孽者四鸛鶵鴆喙圓目身義
戴信嬰禮膺仁負智至則役之感也發明鳥喙大頸
脛翼俱大身仁戴智嬰義膺信負禮至則喪之感也
焦明長喙䟽翼圓尾身義戴仁嬰仁膺智至則水之
感也幽昌銳目小頭大身細足脛若鱗葉身智戴信
負禮膺仁嬰義至則旱之感也祝充曰焦明似鳳神
鳥也郁離子曰南方有鳥五彩而象鳳名曰昭明出
則天下有兵〇一說東方曰發明南方曰焦明西方
曰鸛鷞北方曰幽昌中央曰鳳皇〇禽蟲述曰五采
而多赤色者鳳多黃者鵷鶵多青者鸞多白者鵠多

紫者鸑鷟毛詩蟲經曰鵷鶵又名𪇊鷟或曰鳳一名鸑
鷟一名鷗〇師曠禽經曰青鳳謂之鶡赤鳳謂之鶉
黃鳳謂之焉白鳳謂之鸛紫鳳謂之鷟〇鳳死曰靡
鸞死曰叱〇鳳生丹穴鸞生女牀〇鳳三文成字首
文曰順德背文曰信義膺文曰仁智〇鳳火精也雌
曰凰燕頷龜頸龍形麟翼魚尾六像九苞六像者一
曰頭像天二曰目像日三曰背像月四曰翼像風五
曰足像地六曰尾象緯九苞者一曰口苞命二曰心
合度三曰耳聽達四曰舌詘伸五曰彩色光六曰冠
矩丹七曰距銳鉤八曰音激揚九曰腹文右昏鳴曰

固常旦鳴曰發明晝鳴曰保章舉鳴曰上翔集鳴曰
歸昌飛鳴曰郎都行鳴曰歸嬉止鳴曰提扶夜鳴曰
善哉晨鳴曰賀世節節足足喈喈邕邕白虎通曰雄
鳴節節雌鳴足足不食生蟲不履生草不羣居不履
行不罹網罟飲食自歌自舞音如笙簫見則天下大
安寧〇鳳總衆鳥者也故曰凡飛則羣鳥從以萬數
故鳳古作朋字鳳骨黑鳳味肉鳳知天時故以名曆
〇地理新書云鳳貴胷魚貴尾龜貴頭鼈貴背虎貴
眼馬貴脊牛貴頸〇拾遺記曰周昭王以青鳳之毛
爲二裘一曰燠質二曰暄肌周穆王集方士春霄宮

設鳳腦之燈〇京房易傳曰鳳皇高丈二漢書云高
五六尺〇十洲記曰鳳麟洲在西海之中四面有弱
水繞之鴻毛不可越也其上多鳳麟數萬各爲羣上
仙之家以鳳喙麟角合煎作膠名爲續絃膠又名連
金泥能屬連刀劍弓弩弦〇帝王世紀曰黃帝齋于
中宮坐于玄滬洛上廼有七鳳體備五色或止東園
或巢阿閣黃帝遂聽鳳而調律作曆曰鳳厤〇成王
時天下太平鳳皇翔庭成王援琴歌曰鳳皇翔兮于
紫庭予何德兮以感靈賴先王兮恩澤臻于胥樂兮
民以寧〇呂氏春秋曰夏禹時鳳皇棲于樹鸞鳥巢

于側國語曰周之興也鸑鷟鳴岐

猫

釋獸云狻猊如虦猫雅翼云虎淺色謂之虦猫西域傳註稱獅子似虎正黄而有頳尾端毛大如斗○爾雅云虎竊毛謂之虦貓竊淺色虎之淺毛者別名虦貓又云狻麑如虦貓食虎豹然則貓亦虎屬而悍者也以上下文熊羆虎類之自見周書記武王之狩禽獸二十有二貓二則是虎之類也非捕鼠之貓

貔

爾雅疏云字林云豹屬出貉國一名白狐陸機疏云

似虎或曰似熊其子名豰(火卜切)一名執夷遼東人謂之白羆○書云如虎如貔于商郊○曲禮曰前有摯獸則載貔貅○莊子曰豐狐文豹摶于山林伏于巖穴夜行晝居求食江湖之上

犉

犉有二一黄牛黑脣一則牛七尺爲犉

鷺

變化論曰鷺目盻而受胎雀影接而懷卵鴽央交頸野鵲傳枝○或云雄曰鷺雌曰絲一名振鷺以其捕魚好振振然奮步也○桂萱錄云鷺一名碧繼翁東坡呼爲雪衣兒李昉名曰雲客○鷺畏露今人畜之可馴每白露降日定飛揚去不可復畜矣○爾雅鷺一名舂鉏頸細而長常步淺水好自低昂青脚喜翹善歷捕魚翔集必舞而下頭翅背上皆有長翰毛江東人取爲睫攡名之曰白鷺縗陸機云鷺青脚高尺七八寸尾如鷹尾喙長三寸頂上有毛數莖長尺餘毿毿然與衆毛異好欲取魚時則弭之故云鷺掩絲而窺魚是也○楚威王時有赤鷺合沓飛翔而來舞作鼓吹朱鷺曲○晉紀謂諸曹之使爲梟鴨取其迅速也候察伺望者名白鷺取其延頸長望故也

蜂

蜂有數種一種長脚一種蜜蜂卽人家所養蜂也一種黄蜂木上或屋上作房如覆杯而小卽𤓰瓠蜂也沙蜂作房大如甕牛舌蜂小而色淡長五六寸玄瓠蜂色赤黄大于諸蜂穿木蜂黑色似土蜂而大一種細腰一種獨脚一種土蜂赤翅黑頭穿土爲窠啖其子卽馬蜂也荆巴間呼爲蟺(音蟬)大于螃蠏而食蜘蛛蜘蛛若遥知蜂來皆狼狽藏隱而蜂已預知其處相食無遺一種竹蜂名曰留師皆小指大而黑色嚙竹爲窠蜜如稠糖木蜂似土蜂而小亦食其子○蜂尾

有岐者牝銳者牡○蜂有蜜土蒲盧之種○埤雅蜂有兩衙應潮變化論蜜蜂朝夕排衙必羣聚諠鬧朝衙畢方出採花供課晚衙畢則入房○蜂採取百芳釀蜜其房如脾今謂之蜜脾其王之所居疊積如臺語蜂臺蟻樓是也一名蠟蜂蠟生于蜜而天下之味莫甘於蜜莫淡于蠟蓋厚于此者必薄于彼理之固然也西方之書曰味如嚼蠟舊說蜂之化蜜必取匽瀦之水注之蠟房而後蜜成故謂之蠟者蜜之蹠也方言曰其大而蜜謂之壺蜂卽今黒蜂蓋亦釀蜜而不採芳者楚詞所謂赤蟻若象玄蜂若壺者也黄

蜂亦其一種無蜜纖長其窠仰綴于屋銜漆以固其蔕○爾雅曰蠭醜螸垂腴也一名蠆其字象形蓋蜂類衆多動以萬計故借爲萬億之萬蠆尾名草其毒在尾垂頮如鋒故謂之蜂○杜陽雜編云唐德宗時吳明國進鸞蜂其聲如鸞重斤餘蜜色碧食之壽兜離國有紅蜜宣州有黄連蜜雜落間有梨花蜜亳州太清宫有桂花蜜色小赤南京柘城縣有何首烏蜜色更赤○崔林玉露曰蜂交則黄退蝶交則粉退陰陽自然變化論云蜂無王而盡死二王而卽分近峰聞略曰蜂採百花倶置翅間股間惟蘭花則拱背

入房以獻于王物亦知蘭之貴如此陳藏器云諸飛蟲着蛛網皆不能脫惟蜂不畏反擒蛛而食之○格物論曰蜜蜂三種一種在林木上作房一種在人家作窠其蜂甚小微黄蜜皆穠美一種黒色在崖巖高峻之處其蜜名石蜜又名崖蜜蜂穴居者最大一名蟺蠆尾能毒人○蟫史云蜂三四月則生黒色蜂名曰將蜂又名相蜂蜂王乃相蜂所生也相蜂不能採花但能釀蓉盎無此蜂則不能成蜜至七八月間相蜂盡死相蜂如不死則羣蜂告飢矣俗云相蜂過冬蜂族必空蜂王大如小指不螫人如有二王則分處

矣分蜂之時多老王遜位而出所分之蜂均絜其半未嘗多寡從王而出者未嘗復回飛止必環衛蜂王皆有隊伍行列採花時一半守房一半依次撥發花少受罰野草花開時蝦蟆所掠蛛蝥所粘者什去其三每一百蜂往止有七十回房如菜花盛時什去其一二耳列子曰蜂純雌其名稚蜂○嶺表錄異云宣人取蜂子法大蜂結房于山林間大如巨鐘其中數百層土人採時須以草衣蔽體以捍其毒螫復以煙火熏散蜂母乃敢扳緣崖木斷其蔕一房蜂子五六斗至一石者有之以鹽炒寄至京洛以爲方物蓋倣

𧌒類也雷公云凡醫家使其窠有四件一曰黄𧍪窠大者長一丈二丈圍在大樹脚者內窠小隔六百二十個圍大者有一千二百四十個𧍪其窠粘木蒂是七姑木汁葢其糞汁隔是葉蕋二曰石𧍪窠只在人家屋上大小如拳黑蒼色有青色𧍪二十一個不然只有十四個粘處是七姑木汁葢是石垢隔是以蚺次三曰獨𧍪窠大小只如鵞卵蒼黄色只有一個𧍪大如小石燕子許人馬遭螫者立亡四曰草𧍪窠

桃蟲

爾雅曰桃蟲鷦其雌鴱俗名巧婦又曰鷦䳢刺葦皮

食其蟲因名云江東呼爲蘆虎似雀青班長尾鄭箋云鷦之所爲鳥題肩也○爾雅又云鷦鴱似黄雀而小巢于葦苕其巢甚密荀子曰訪蒙鳩婦人或呑其卵或取其巢燒以熏手即巧又名巧婦曰桃虫曰桃雀曰女鴎曰女工曰韈雀曰工雀曰過羸曰鷯鴂曰桒飛皆桃虫之别名其鶵化爲鵰○阜鵰二卵㲉成乃一鵰一狗獵則鵰戾天而狗走陸

總附

爾雅須屬辨人魚鳥獸氣體所須之名也獸曰𪖙自奮迅動作名𪖙人曰撟疲倦頻伸舒展屈折名撟糺小切魚曰須鼓腮須息也鳥曰臭張兩翅臭臭然○陰符經云禽之制在氣王起云玄龜食蟒飛鼠斷猴狼蝨嚙寉青要食虎皆以小制大言在氣不在形也○考工記外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼明者以股鳴者以胷鳴者謂之小蟲之屬鄭玄注脰鳴鼃黽之屬注鳴精列屬旁鳴蜩蜺屬翼鳴𧒂蝗屬股鳴螽斯屬胷鳴蠑螈屬○狐狼知孤虛虎豹識衝破○物食長喙縠食短喙摶則利觜鳴則引吭山禽尾長咮鋭而善啄水禽尾短咮圓而善唼長脚者多立短脚者多伏尾近脚者好步脚近臆者好躑陽鳥之飛頭伸

而足縮陰鳥之飛頭縮而足伸飛而起則仰左翼飛而下則仰右翼左顧則怒作右肹則喜生氣倦體罷所須獸曰𪖙魚曰須鳥曰臭絶有力者馬曰駥牛曰掀振加狗曰𤜱豕曰豧熊虎曰㩻麋曰狄鹿曰𪋻麐曰豜狼曰迅兎曰欣魚曰齘獸二一爲友貝二爲朋魚多爲豐鳥多爲寇隹者鳥之短尾奮者禽之有力小而鷙者皆曰隼大而鷙者皆曰鳩蟲之有翼者或亦謂之鳥獸之未成者或亦謂之狗有足謂之蟲無足謂之豸飛曰雌雄走曰牝牡對言之也椎狐綏綏牝雞無晨走亦曰椎飛亦曰牝矣二足而羽爲禽四足

而毛爲獸對言之也凡鳥獸未孕曰禽通言之也易云卽鹿無虞以從禽也鹿亦可以言禽益鳥不可曰獸獸亦可言禽禽擒也力小可擒也獸守也力多不易擒先須圍守後可擒也○羔乳鳥哺有父子之仁蜂房蟻穴有君臣之義雎鳩鷙央有夫婦之别鴇行雁序有兄弟之序遷鶯呼雞有朋友之情○胎生者眼胞自上而瞑卵生者眼胞自下而瞑濕生者眼無胞也常不瞑也故不寐化生者眼無瞼惟有黑點耳又其微也蛉蛘則無目也益末矣○林棲之羽似葉草宿之毛似草亦從其類也○世間小蟲如一絲半

粟之細以至目不可辨而手足頭目動靜食息無不皆具此可見天命之流行無一之或遺無微之不入○術家以十二肖配十二辰每肖各有不足之形焉如鼠無牙牛無齒虎無脾兎無唇龍無耳蛇無足馬無膽羊無神猴無臀雞無腎犬無腸猪無筋人則無不足也○甲蟲影伏羽蟲體伏○食草者多力而愚食肉者勇敢而悍○無角者膏而先前有角者脂而無後○白虎通云鳥所以飛何鳥者陽也飄輕所以飛也禽者何鳥獸之總名明爲人所禽制也○禽經云冠鳥性勇帶鳥性仁纓鳥性樂風翔則風雨舞則

雨霜霏則霜露翥則露林鳥朝嘲水鳥夜㖡音夜山鳥巖棲原鳥地處物食長喙穀食短咮搏則利觜鳴則引吭毛協四時色合五方○虎頭高峙貉頭尖銳鹿頭側長犀頭高廣狼腸直羊腸曲○雉交不再雀交不一鵲傳枝鳥茹沫鷺目成而受胎鶴形接而懷卵黿鼉相顧神交也鶴雀相淚氣交也螣蛇以聽白鷁以視龍卵生而風化風氣化而卵生蝦蟆聲抱鴛央頸交鯊魚胎生玄雀胎化雀浴沙而受卵鼈隔津而望卵覓兎望月孕子而口出科斗聞雷脫尾而脚生鮫龍水居而卵剖于陵鵁鶄巢木而子生于穴蝮蛇

生圻母腹寒蜩生圻裂母背○鰌與魚游貉與雜穴徧以猨爲婦黿以鼈爲雄鳥鼠之相爲雌雄麕麋之相爲牝牡麋與鹿交魚與蛇交驢交馬而騾生馬交驢而駃騠生牛交驢而騙駼生驢交牛而駝駒生馬感于龍而生驥牛感于龍而生麟夏雀生鶉桃蟲化鵰鶚生三子一爲鴟鵂生三子一爲雀鳩生三子一爲鴞虎生三子一爲豹○牛有黃犬有寶龍有尺木虎有威骨狐有媚珠兎有徳毛

禽蟲卷之二十四下終

詩經類考卷之二十五

明武塘沈萬鈳仲容采輯

草木考上

草

說文云艸百卉從二屮又云屮斗櫟實也一曰橡斗子徐鉉曰今俗以此爲艸木之艸別作皁字爲黑色之皁按櫟實可以染帛爲黑色故曰草通用爲草棧字○爾雅云卉草疏別二名又云濟芛莖華疏別草木榮華之異名又云荄根攺稾含木謂之華草謂之榮不榮而實謂之秀秀而不實謂之英方言蘇芥草也

荇菜

李如圭曰荇菜是水有之黃花葉似蓴莖可爲菹○陸佃曰鬻其白莖以苦酒浸之脆美可案酒鬻即煮字○陸機疏云接余白莖葉紫赤色正員莖寸餘浮在水上根在水底與水深淺等大如釵股上青下白杜詩紫荇牽風翠帶長○顏氏家訓荇似蓴莖根極長江南人亦呼爲猪蓴河北俗人多不識之博士皆以參差者是莧呼人莧爲人荇可咲○爾雅云莕接余其葉苻註莕菜一名接余其葉名苻郭云叢生水中莕與荇同亦或謂之鳬葵○爾雅翼云猪蓴與絲蓴並一種春夏細長肥滑爲絲蓴至冬短爲猪蓴亦呼龜蓴此與鳬葵殊不相似案荇菜今陂澤多有之葉卷漸開雖圓而稍羨不若蓴之極圓也葉皆隨水高低平浮水上花則出水黃色六出今宛陵陂湖中彌覆頃畝日出照之如金俗名金蓮子狀既似蓴又猪好食民皆以小舟載取飼猪又可糞田或因是得猪蓴之名顧但非蓴菜耳○陸德明曰天官醢人陳四豆之實無荇菜以商禮詩咏時事故有之案風有采蘩采蘋又有采藻采茆采芹之屬水屮甚多而醢

人所薦止于昌本茆芹深蒲而已物之爲菹蓋自有所宜餘或芼羨之用豈可四物之外便謂商禮耶

葛

爾雅拔蘢葛註葛類蔓生有節江東呼爲龍尾亦謂之虎葛細葉赤莖○博物志云野葛食之殺人家葛種之三年不收後旅生亦不可食○月令廣義冶葛毒屮也即野葛蔓生葉如蘿勒光而厚一名胡蔓屮寘毒者多雜以生蔬進之悟者速以藥觧不爾半日輙死山羊食其苗即肥而大亦如鼠食巴豆其大如㹠也○五月五日收貯葛根爲末治金瘡截瘧又療

消渴傷寒壯熱其粉益人

卷耳

卷耳爾雅曰苓耳也廣雅云卽枲耳也郭云亦曰胡枲江東呼常枲草木疏云幽州人謂之爵耳或曰苓耳形似鼠耳故有耳之號○陸機疏云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可煮爲茹滑而少味四月中生子如婦人耳中璫今或謂之耳璫艸本艸卷耳卽今蒼耳多刺叢生如盤麴蘗中多用之崔寔四民月令曰伏後二十日爲麴至七月七日乾之覆以胡葉故古人采之爾雅翼云卷耳菜名也幽冀謂之檀菜或

又謂之常思菜傖人皆食之一名葹離騷所謂資䒤葹以盈室是也一名羊負來博物志曰洛中有人入蜀胡枲着羊毛蜀人種之曰羊負來也陶隱居乃云昔中國無此言從外國逐羊毛中來此物旣稱胡枲必是胡物但其名出後代耳卷耳野中所多日夕羊下多負以歸以此得名未可知

葛藟

爾雅云諸慮山櫐注今江東呼櫐爲藤似葛而麤大說海及本草俱云藟葛類一名巨瓜似燕薁蔓延木上葉艾白色其子赤可食酢而不美（酢音醋）如蒲萄而小五月開花七月結實青黑微赤此藤大者盤薄又名千歲藟一名虆蕪陶隱居云樹如蒲萄葉如鬼桃

桃

夏小正云正月梅桃華六月煮桃桃也山桃也煮以爲豆實也○春秋運斗樞曰玉衡星散爲桃桃者五木之精仙木也故厭伏邪氣制百鬼桃仁主去閼血閉殺小蟲消心下堅癖破癥瘕有着樹不落者名桃梟謂如梟磔首木上也主殺百鬼精物療中惡腹痛五毒不祥正月採○埤雅云桃皮束莖幹頻急四年以上宜以刀劚其皮不然皮急則死○禮曰王弔則

巫祝以桃茢前王桃鬼所惡而茢以祓除不祥則知桃之能伏邪也○家語曰六果桃爲下祭祀不用不登郊廟周官飲食之籩曰其實棗栗桃乾藤榛實則桃僅祭祀不用而已○管子云五沃之土其果宜桃爾雅云楔荊桃旄冬桃榹桃山桃桃李醜核又云桃曰膽之注荊桃今櫻桃冬桃子冬熟山桃實如桃而小不解核疏桃李之類子中有核人膽之者桃多毛拭治去毛令色青滑如膽也○鹽鐵論桃李之實多者來歲穰○江淹桃頌曰惟園有殺惟山有叢丹藹擎露紫榮繞風伊春之秀乃華之宗○崑崙山有

王桃光明洞徹而堅瑩須以玉井泉洗之便軟可食○木子之大者有積石山之桃實焉大如十斛籠○玄中記○漢明帝時常山獻巨核桃霜下結花隆暑方熟帝使植華林園中○明皇目千葉桃花爲銷恨花○酉陽雜俎洛城華林園內有冬桃十月始熟形如括蔞食之解勞一名王母桃○列仙傳曰得綏山一桃雖不能仙亦足以豪

芣苢

埤雅曰芣苢一名烏舃一名車前一名當道好生牛馬迹中故云車前當道也韓詩曰直曰車前瞿曰芣

苢生于兩傍謂之瞿○郭璞云江東呼爲蝦蟇衣草木疏幽州人謂之牛舌可鬻作茹大滑其子治婦人生難本草一名牛遺一名勝舃○山海經及周書王會韓詩皆云芣苢木也實似李食之宜子出于西戎衛氏傳及許慎並同此王肅亦同王基駁難云遠國異物非婦人所得采誠然長生略五日採車前子陰乾服輕身能跳越岸谷耐老長生○埤雅云神仙服食法曰車前之實雷之精也善療孕婦難產及令人有子按本草云生平澤丘陵阪道中然則一名勝舃亦或謂陵舃以此列子曰若蠅爲鶉得水爲𢇍得水土之際則爲蠅蠙之衣生於陵屯則爲陵舃車前也故或謂之蝦蟇衣○圖經云春初生苗布地如匙面累年者長及尺餘如鼠尾花甚細青色微赤結實如葶藶赤黑色今人五月採苗七月八月採實

喬木

爾雅云句如羽喬卷曲如鳥羽也上句曰喬上竦而曲卷者也如木楸曰喬秋在竦者也槐棘醜喬小枝上繚曰喬

楚

廣志曰楚荆也牡荆蔓荆也又曰赤荆大實者名曰

牡荆又有山荆○羅氏云楚者楚地所出其一名荆故楚國入春秋稱荆而荆州亦以此木得名今之牡荆作樹生者實細黃色而莖甚勁生子細如麻子比蔓荆實而細故稱小荆牡亦對蔓爲名非無實之謂也○本草圖經云牡荆即作箠杖者枝莖堅勁作科不爲蔓生故曰牡葉如蓖麻更疎瘦花紅作穗實細而黃如麻子大蔓荆莖高四尺對節生枝初春因舊枝而生葉類小楝夏盛茂有花作穗淺紅色蘂黃白花下有青蕚秋結實斑黑如梧子大而輕虛○陶隱居登真隱訣注云尋荆有三種直云荆木即是今可作箠

杖者葉香亦有花子子不入藥方術則用牡荆○顧微廣州記曰撫納縣出金荆微又日白荆堪爲履紫荆堪爲牀萬南杜荆指病自愈節不相當者月暈時尅之養病

蔞

蔞蒿一名蔏蔞生下田初生可啖江東用羮魚也陸機云葉似艾白色長數寸高丈餘好生水邊及澤中正月根芽生旁莖正白生食之香而脆美其葉又可蒸爲茹是也爾雅云購蔏蔞疏舍人曰購一名蔏蔞即蔞蒿也○爾雅翼云蔞今古以爲珍菜○大招云吳酸蒿蔞不沾薄只王逸曰蒿蘩草也蔞香草也○管子云葉下于蘩蘩下于莧莧下于蒲蒲下于蕭蕭下于雚雚下于蔞蔞下于荓荓下于蕭蕭下于薜薜下于萑萑下于茅凡彼屮木有二十衰

條 枚

說文云條小枝也枚木別生條也

蘩

本草曰蘩蓬蒿也似青蒿而葉粗上有白毛從初生至枯白於衆蒿頗似細艾三月採爾雅所謂皤蒿也秋香美可食又可蒸爲葅一名游胡北海人謂之滂渤故大戴禮曰蘩游胡游胡滂渤也蘩萬勃也皆豆實也○蘩有二種一曰白蒿陸草也可以生蠶一曰蘿蒿水草也可以爲菹此蘩當爲蘿蒿耳○爾雅云蘩之醜秋爲蒿注醜類也春始生蘩蕭莪之類氣味既異故其名不同至秋老成通呼爲蒿也陸佃云蒿青而高蘩白而繁羅願云莪即古蘩生澤田沮洳之處恐非詩人所指也

蕨

陸機疏蕨山菜也初生似蒜莖紫黑色可食如葵陸佃云狀如大雀拳足又如足之蹷故名蕨○周秦曰蕨齊魯曰鱉俗云其初生似鱉腳故名草木疏○原始云蕨初生如小兒拳展開如鳳尾吳中以其根爲粉黑色可充饑搜神記云有人折一枝食之心中怏怏成疾後吐一小蛇懸于屋前漸乾成蕨知此物不可生食○爾雅翼云今野人今歲焚山則來歲蕨菜繁生其舊生蕨之處蕨葉老硬敷披人誌之謂之蕨其廣雅云蕨紫其物性又云非也今道路負荷轉移者皆不肯食云令人脚弱蓋見其形似拘攣之狀亦或其性自當耳未可知也名之以蕨蓋謂蹷矣薇猶禮家用之蕨不復用當知其賤○通志云蕨一名鼈莾

牙也又有一種大蕨亦可食謂之綦蕨爾雅云綦月爾

薇

薇陸機云山菜也莖葉皆似小荳蔓生其味亦如小豆藿可作羹亦可生食今官園種之以供宗廟祭祀定本云薇草也胡氏曰疑卽莊子所謂迷陽迷陽或訓作亡陽或訓伏陽言詐狂或訓猖狂或訓迷明或訓亡明爾雅疏云草生于水濱而枝葉垂于水者曰薇未知孰是○禮芼豕以薇記曰鉶芼牛藿羊苦豕薇是也○通志云白薇曰白幕曰薇草曰春草曰骨美又曰薇生水旁葉如萍或云詩言采薇者金櫻芽也或以爲今之野豌豆蜀人謂之巢菜○按本草薇有二種生平原川谷似柳葉者白薇也生水旁葉似萍者薇也詩云陟山采薇又云山有蕨薇則是山菜非所謂垂水者耳

蘋

夏小正湟潦生苹注苹蓱也大者蘋江南爲藻又云苹莠注萍亦有華者卽蘋月令曰季春之月萍始生周書曰穀雨一日萍始生可糝蒸爲茹又可苦酒淹以就酒月令通考萍之大者曰蘋葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名芣菜又曰苹中者曰荇菜卽鳧葵也小曰浮萍一名蓱無根而浮江東謂之薸浮于水一夕生九子故名九子萍○韓詩沉者曰蘋浮者曰藻○詩緝曰蘋可茹萍不可茹○范子計然曰水萍出三輔色青者善本草經曰水萍一名水華味辛寒治暴熱身癢下水氣勝酒烏鬚髮久服輕身一名水簾生雷澤○呂氏春秋曰菜之美者崑崙之蘋萍焉楚王渡江得萍實天問曰靡萍九衢本草稱水萍皆得萍名而實蘋也枝葉九道尢大于蘋矣○按蘋又有水陸之異柳惲所謂汀洲采白蘋者水生而似蘋者也宋玉起于青蘋之末者陸生而似莎者也○淮南畢萬術曰老血變爲萍聚血之精至黃泉也

藻

陸機云藻水草也生水底有二種其一種葉如雞蘇大如箸長四五尺其一種莖長如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻然則藻聚生故謂之聚藻也橫被水下有自然之文故古者象服有藻火之屬又畫于棁以爲飾亦以厭火鳧鴈屬亦樂于藻故曰鳧藻○爾雅莙牛藻莙其隕切疏莙一名牛藻江東呼馬藻藻之葉大者也左傳蘋蘩薀藻之菜此草好聚生故言薀藻薀訓聚

也○埤雅蘋之言賓也藻之言澡也又曰藻萍類似槐葉生道旁淺水中與萍雜至秋則紫今俗謂之馬藻亦呼紫藻草木疏以爲葉似蓬蒿莖如釵股而大按顏氏家訓云蕭牛藻也即機所謂如蓬者也郭璞注三蒼亦云薀藻之類則明非薀藻薀藻一名聚藻淮南子曰容華生蘋藻生萍藻萍藻生浮草蓋非蒲藻之藻萍藻之藻浮蒲藻之藻沉○箋云古者婦人先嫁三月祖廟未毀教於公宮祖廟既毀教於宗室教以婦德婦言婦容婦功教成之祭牲用魚芼用蘋藻所以成婦順也

甘棠

甘棠郭璞云今之杜梨又曰杜赤棠白者棠然則甘棠者白棠也而赤者杜也陸機曰今棠梨也埤雅云其子有赤白美惡子白色爲甘棠赤棠子赤色澀而酢俗語澀如杜是也赤棠木理韌亦可作弓幹○急就篇云杜甘棠也牡者曰棠無子者也牝者曰杜有子者也○雅翼云每梨有十餘子唯一子生梨餘者生杜○通志云甘棠謂之棠梨其花謂之海棠花其實謂之海紅子○孫楚杕杜賦序云梨有用爲貴杜無用爲賤○字說云詩言甘棠以杜之美言杕杜以棠之惡○九域志召伯甘棠樹在陝州府署西南隅

梅

毛詩義疏曰梅杏類也樹及葉皆如杏而黑耳○周禮饋食之籩其實乾橑乾橑梅也○西京雜記上林苑有侯梅朱梅有紫花梅紫蒂梅同心梅荔枝梅臙脂梅麗友梅爾雅云時英梅疏時一名英梅郭云雀梅似梅而小者也○廣志曰蜀名爲橑大如鴈子梅橑皆可以爲油黃梅以熟橑作之（橑音老）大戴夏小正曰五月煮梅爲豆實○詩義疏曰梅曝乾爲腊羹臛虀中又可以含之口香○吳氏本草曰梅核能明目

益氣不饑○埤雅梅一名柟杏類其實酢子赤者材堅子白者材脆華在果子華中尤香俗云梅花優于香桃花優於色

白茅

易曰拔茅連茹以其彙征吉（孔注茅一名茹子）又曰藉用白茅無咎象曰藉用白茅柔在下也孔子曰茅之爲物薄而用可重也周禮甸師祭祀供蕭茅茅之爲物柔順潔白可以施于禮者也故古者藉祭縮酒之類皆用焉郊特牲云縮酌明茅左傳爾貢包茅不入包茅山在麻陽茅生脊孟康曰零茅楊雄曰璚茅三脊也

史記曰一茅三脊江淮間有之此靈物不可常貢也公羊傳曰鄭伯左執茅旌禹貢荊州包匭菁茅爾雅謂之藐廣雅謂之茈莀本草云生楚地三月採陰乾徑人以社前者爲佳名鴉郎草○茅之不實者一名遬一名牡茅○吳錄地理志曰桂陽郴縣有菁茅可染布零陵有香茅任土貢之○王者建諸侯受之以土苴以白茅○合璧事類云茅叢生荒野間野人刈以覆屋

樸樕

爾雅云樕樸心疏樸樕一名心某氏曰樸樕槲樕也

有心能濕江河間以作柱

棠棣

棠棣栘也本草曰扶栘樹似白楊大十數圍江東呼夫栘葉綠花黃埤雅云凡木之華先合後開此花先開後合陸機云奧李也一名雀梅亦曰車下李所在山皆有其花或白或赤五月中熟大如李子可食○本草云扶栘木皮味苦燒木皮置酒中令味正經時不敗生江南山谷樹大十數圍無風葉動華反而後合○崔豹古今注云栘楊圓葉弱蒂微風大搖一名高飛一名獨搖一名栘楊一名栘栁亦曰蒲栘○雅翼云齊民要術以高飛獨搖爲白楊之別名又本草白楊注云取葉圓大蒂小無風自動者故說者云葉無風自動此是栘楊非白楊也

葭

爾雅云葦醜芀葭華葭蘆其萌虇注醜芀其類皆有芀秀風吹揚如雪聚于地如絮也葦即蘆之成者葭華一名華即今蘆也葦之未成者蒹薕疏一名薕郭云似萑而細高數尺江東呼爲薕人以爲簾箔因名也陸機云薕水草也堅實牛食令肥彊青齊人謂之薕葭蘆○菼薍疏葭一名蘆菼一名薍郭云蘆葦

也菼似葦而小實中江東呼爲烏蓲李巡曰分別葦類之異名如李云蘆薍共爲一草如郭云則蘆薍別草陸機云薍或謂之荻至秋堅成則謂之萑其初生三月中其心挺出其下本大如箸上銳而細揚州人謂之馬尾其萌虇疏其萌名虇郭云今江東呼蘆筍爲虇又名虇○埤雅云字說曰蘆謂之葭其小曰雀荻謂之薕其小曰萑其始生曰菼又謂之薍荻強而葭弱荻高而葭下故謂之荻菼中赤始生未黑黑已而赤故謂之菼其根旁行牵揉槃互其行無辨矣而又強焉故又謂之薍薍之始生常以無辨唯其強也

乃能爲亂○嚴粲云葭蘆菼又名華一物四名

蓬

爾雅云齧彫蓬薦黍蓬註此別蓬種類也說文云蓬蒿也草之不理者也種類不一故有齧彫蓬薦黍蓬月令云藜莠蓬蒿並興是也其葉散生如蓬末大于本故遇風輒拔而旋雖轉徙無常其相遇往往而有故字從逢說苑曰秋蓬惡于根本而美于枝葉秋風一起根且拔矣○通志云菰曰蓬今人謂之茭爾雅云彫蓬者米茭也其米謂之雕胡可作飯故曰齧黍蓬者野茭也不能結實惟堪薦藉故曰薦

詩經類考　草木卷二十五上　五十五　三八六十

栢

爾雅曰柏椈也疏柏一名椈雜記所謂暢臼以椈者是也柏性堅緻有脂而香故古人破爲暢臼用以擣鬱○尚書云荊州厥貢杶幹栝柏○周官曰冀州其利松柏廣志曰柏有續柏有計柏又曰一名汁柏○崔寔月令曰七月收柏實　九巖山龍鬚柏一年合抱○抱朴子曰大谷倒生之柏皆與天齊其長等也○山海經曰白於之山其上多柏玉山多柏　列仙傳曰赤松子好食柏實齒落更生○泰山記曰山南有太山廟種柏樹千株大者十五六圍傳云漢武所種從征記曰泰山廟中柏皆二十餘圍夾兩階亦嘗斫一樹見血而止今斧創猶在○秦穆公時有人掘地得物若羊將獻之道逢二童子謂曰此名爲韞常在地中食死人腦若欲殺之以柏東南枝捶其首由是墓皆植柏又曰栢爲鬼廷

棘

爾雅云茦音策刺郭璞曰草刺鍼也○方言云凡草木刺人北燕朝鮮之間謂之茦自關而西謂之刺江湘之間謂之棘○本草云白棘一名針刺一名棘刺棘刺花一名菥蓂唐本注云棘有赤白二種刺有兩種

詩經類考　草木卷二十五上　五十六　三八十三

有鉤有直補益宜用直者療腫宜用鉤者白棘莖白如粉子葉與赤棘同棘中時復有之亦爲難得也○圖經云棘小棗也叢高三四尺花葉都似棗而有赤白二種許氏曰字書棘如棗而多刺木堅色赤叢生白色者爲白棘實酸者爲樲棘園有棘之棘樲棘也爾雅云樲棘醜喬注枝皆喬竦說文重朿爲棗並朿爲棘沈括曰棗棘皆有刺棗獨生高而少橫枝棘列生卑而成林以此爲別其文皆從朿朿音刺木芒刺也朿而相戴立生者棗也朿而相比橫生者棘也不識二物觀文可辨○周禮曰左九棘孤卿大夫位焉

右九棘公侯伯子男位焉樹棘以爲位取赤心而外刺○春秋元命苞曰樹棘聽訟其下者願取其赤實也○舊云鵲巢中必有棘蓋棘性煖今人養花之法初春以棘數枝置花叢上可以辟霜護其萃芽也○圖經云酸棗野生多在坡坂及城壘間似棗木而皮細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八月結實紫紅色似棗而員小味酸○埤雅云棘性堅強貴風之長養者其心之生更難于幹○雅翼云棘可以爲矢桃弧棘矢以禦王事是也

匏

說文云匏瓠也從包從夸聲包取其可包藏物也○埤雅曰長而瘦小曰瓠短頸大腹曰匏蓋匏苦而瓠甘復有長短之殊非一物也○正義曰陸機云匏葉少時可爲羮又可淹煮極美今河南及楊州人恒食之本草有苦瓠唐本注謂之苦瓠疑亦匏也○草木子云匏瓠牛踐苗則子苦○古今注曰匏之有柄者曰懸瓠可用爲笙曲沃者尤善秋乃可用之用則漆其裏壺盧瓠之無柄者瓢亦瓠也瓠其總瓢其別也○詩緝云匏經霜其葉枯落然後乾之腰以渡水○懸瓠潘岳所云河汾之寶是也小者名瓢食之勝瓠陶貞白所言是也細腰者名蒲盧淮南子云百人抗浮是也匏亦可通名壺鶡冠子云中流失船一壺千金

葑菲

葑菲釋文今菘菜也古人言菜之美者曰春初早韭秋末晚菘江南有菘江北有蔓菁相似而異○埤雅云梗長葉瘦高者爲菘葉濶厚短者爲蕪菁曰華子云蔓菁梗短葉大連地上生濶葉紅色者是○正義曰釋草云須葑蓯孫炎曰須一名葑蓯坊記注云葑蔓菁也陳宋之間謂之葑陸機云葑蕪菁幽州人或謂芥方言葑蕘蕪菁也陳楚謂之葑齊魯謂之蕘關

西謂之蕪菁趙魏之郊謂之大芥其小者謂之辛芥其紫華者謂之蘆菔畨經云薹于通志云塞北名九英一物凡得十名○事物原始云三蜀江陵人呼蔓菁爲諸葛菜諸葛每出師處種此菜故名韋絢曰取其纔出可生啖葉舒可煮食久居隨以滋長棄去不惜易尋而採冬則根可劚食其利甚溥劉禹錫曰諸葛菜與蘆菔相似爾雅云葖蘆肥釋名曰紫花菘似蕪菁之大根俗呼爲雹葖一名蘆菔今訛呼爲蘿蔔韻府亦云蔓菁卽蘆蔔一名土酥如劉禹錫所言則諸葛與蘆菔爲二如谷風所言葑卽蔓菁蜀呼蔓菁

為諸葛則三名爲一物並錄以俟○菲釋草又云菲芴也郭璞云土瓜也孫炎曰葍類也釋草又云葖菜郭璞曰菲草生下濕地似蕪菁華紫赤色可食陸機云非似葍莖粗葉厚而長有毛三月中蒸鬻爲茹滑美可作羮幽州人謂之芴爾雅謂之葖菜今河內人謂之宿菜爾雅菲芴與葖菜異釋郭注似是別草如陸機云又是一物

茶

月令四月苦菜秀今人多不識的爲何物考神農本草一名荼草一名選一名游冬淩冬不死爾雅荼苦

菜是也朱注亦云又顏氏家訓引易緯通卦驗玄圖云苦菜生于寒秋經冬歷春乃成一名游冬葉似苦苣而細斷之有白汁花黃似菊又按唐王冰注素問引古月令四月吳葵華而無苦菜秀一句本草吳葵龍葵析爲二條其形與性所說不殊唐本草注吳葵云即關河間謂之苦菜者俗作鶉兒菜又名野苦蕒○埤雅亦以荼爲苦菜○顏氏家訓江南別有苦菜葉似酸漿花或紫或白子大如珠熟時或赤或黑此菜可以釋勞按郭璞注爾雅此乃蘵黃蒢也今河北謂之龍葵又高誘注呂氏春秋曰榮而不實曰

英苦菜當言英則非龍葵也○時訓解云小滿之日苦菜秀苦菜不秀賢人潛伏○陸機云苦菜生山田及澤中得霜恬脆而美所謂堇荼如飴內則云濡豚包苦用苦菜是也○儀禮云鉶芼牛苦○行義云苦菜四方皆有在北道則東方凋斃在南方則冬夏常青葉如苦苣更狹其綠色差淡味苦花與野菊似春夏秋皆旋開花○詩緝云經有三荼一曰苦菜二曰委葉三曰英荼誰謂荼苦及采苦采苦堇荼如飴之荼皆苦菜也荼蓼之荼委葉也有女如荼英荼也一名茅秀鴟鴞予所捋荼傳云荼萑苕疏云萑之秀穗亦

英荼之類○爾雅有五荼什草荼苦菜蒤虎杖蒤委葉蒤蔈荂荼什木檟苦荼詩中有三如嚴坦叔之論列是也○周禮掌荼以時聚荼以供喪事○國語吳王萬人爲方陳白常白旂素甲白羽之矰望之如荼韋昭云荼茅秀也

薺

春秋繁露云薺以冬美冬水氣也薺甘味也乘于水氣而美者甘勝寒也薺之爲言濟與濟大水也陶隱居注云薺類甚多此是今人可食者○薺冬至春開白花一名甘草丼草先生則歲豐又云葶藶實疏本

草云薺味甘溫主利肝氣和中人取其葉作菹及羹亦佳其子別名蒫才何切○爾雅曰菥蓂大薺也○通志云薺之類甚小自生園圃或以為薺花○淮南子曰薺麦冬生而夏死○抱朴子曰薺麦大蒜仲夏而枯○爾雅翼曰薺枝葉細靡通謂之靡月令孟夏之月靡草死鄭氏稱舊說云靡草薺亭歷之屬○夏侯湛賦曰寒冬之日余登乎城跬步北園睹衆草之萎悴覽林果之零殘悲纖條之槁摧愍枯葉之飄殞見芳薺之時生被畦疇而獨繁鑽重氷而挺茂蒙嚴霜以發鮮含盛陽而弗萌在太陰而斯育永安性于猛

寒羌無寧乎煖燠齊精氣于款冬均貞固乎松竹

榛

原始云榛樹高一二丈葉幹同白栗冬華春實秋熟外殼堅內肉香大如指○正義曰榛木名栗屬其子小似柿子表皮黑味如栗是也○詩義疏云榛栗屬有二種其一種之皮葉皆如栗其子小形如杼子表皮黑味亦如栗所謂樹之榛栗者也其一種枝莖如木蓼生高丈餘作胡桃味遼代上黨皆饒○周禮籩人云饋食之籩其實榛內則云棗栗榛柿○雅翼云榛枝莖如木蓼葉如牛李色高丈餘子如小栗核中悉如李生則胡桃味膏燭又美亦可噉漁陽上黨皆饒鄭注禮曰似栗而小關中鄜坊甚多然則其字從秦從此意也又一種大小枝葉如栗子形如杼味亦如栗所謂樹之榛栗者是大木非榛楛之榛若女贄則宜兩者皆可用○本草圖經云桂陽有亲而叢生實大如杏子中仁皮子形色與栗無異但差小耳又有與栗皆與栗同子貟而細或云即亲也今此色惟江湖有之○按說文以榛為木而亲為果然則山有榛之榛當作亲而樹之榛栗宜為榛矣

苓

爾雅字作蘦注今甘草也一名大苦反言之也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或云苓似地黃本草云一名國老[illegible]百藥毒安和七十二種石一千二百種草故名[illegible]老者賓師之稱盖藥有一君二臣二佐三使苓[illegible]其賓師也故藥罕不用者雖非其君而君實宗焉久服輕身延年一名蜜甘一名美草一名蜜草一名蕗草○圖經云甘草河西川谷積沙山及上郡今陝西河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺粗細不定皮赤上有橫

粱粱下皆細根也有數種以堅實斷理者爲佳詩釆苓首陽首陽山在河東蒲坂縣今甘草所生處相近而先儒說苗葉與今全別豈種類有不同者乎○筆談云甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙澁似有白毛子如小扁荳齒嚙不破

荑

埤雅云列子曰因以爲弟靡弟讀如稊稊茅之始生也詩曰手如柔荑稊荑一也○箋云荑可以供祭祀讀詩記云大過九二枯楊生稊鄭康成易作荑然則所謂稊者凡草木根芽皆是非獨茅也○七月疏云荑是葉之新生者

茨

爾雅茨蒺藜易云據于蒺藜言其凶傷○埤雅云蒺藜布地蔓生細葉子有三角刺人狀如蔆而小一名茨可以茨墻故名茨○爾雅云旱草也歲欲旱蒺藜先生蒺之言疾也兵家鑄鐵爲之以梗敵路亦謂之蒺藜○陶隱居云多生道上其葉布地子有刺長安最饒人行多着木屐○本草衍義云蒺藜有二等一等杜蒺藜即今之道旁布地而生或生墻上有小黃花結芒刺此正是墻有茨者又一種白蒺藜出同州沙苑牧馬處黃紫花作莢結子如羊內腎

唐

啚經釋曰唐也蒙也女蘿也兎絲也一物四名也本草夏生苗如絲蔓延木上生實如蠶子許氏曰唐蒙非可食之物不知何以爲菜名頍弁傳曰女蘿兎絲松蘿也則又名松蘿矣釋草文云蒙王女孫炎曰蒙唐也則通松蘿王女爲六名爾雅翼陸機云今兎絲蔓連草上正黃赤如金藥中兎絲子是也非松蘿松蘿自蔓生松上正青與兎絲殊異然兩者皆附木或當有時相蔓耳○本草經云菟絲子一名菟蘆一名菟縷一名唐蒙一名玉女一名赤網一名菟纍生朝鮮川澤田野蔓延草木之上色黃而細爲赤網色淺而大爲兎纍○陶隱居云田野墟落中甚多皆浮生藍紵麻蒿上○日華子云苗莖似黃麻線無根苗多附田中草被纏死或生一叢如席濶開花結子不分明如碎黍米粒八月九月以前採○淮南子曰兎絲無根而生茯苓抽兎絲死○抱朴子曰按仙方中自有合離草一名獨搖一名離母所以爲之合離離母者小草爲物下根如芋魁有子十二枚周環之去大魁數尺雖相須而實不連但以氣相屬耳如兎絲之

草下有伏兎之根無此兎在下則絲不得生于上然
實不屬也○又内篇云兎絲初生之根其形似兎掘
取割其血以和丹服之立變化任意所作○史記龜
策傳曰下有茯苓上有兎絲○謝眺兎絲詩曰輕絲
既難理細縷竟無織爛漫已萬條連綿復一色安根
不可知縈心終不測

麥

說文曰麥芒穀秋種厚薶故謂之麥○春秋說題辭
云麥之爲言殖也寢生觸凍而不息精射刺直故麥
含芒事且立也○增韻麥者華也受四時之氣白虎

通金旺而生火旺而死○爾雅翼云麥者接絶續乏
之穀故以爲重董仲舒曰春秋于他穀不書至無麥
禾則書見聖人于五穀重麥與禾也○叅同契八月
麦生天罡據西注八月建酉而月將爲天罡天罡屬
辰而辰中有乙麥生于此月由乙木之生氣據于酉
也○有所謂雀麥燕麥蘧麥皆似麥之草○廣志曰
稞麥似大麥出凉州旋麥三月種八月熟出西方赤
小麥而肥出鄭縣有半夏小麥有秀芒大麥有黒穬
麥○禮記孟夏農乃登麥天子乃以彘嘗麥○仲秋
行夏令則陽氣不勝麥乃不登○夏小正三月祈麦

實麥實者五穀之先見者故急祈而記之九月鞠榮
鞠草也鞠榮而樹麥時之急也○尚書大傳云秋昬
星虚可以種麥○援神契云黒墳宜黍麥○武帝勸
關中種麥明堂月令亦有仲秋勸種麥之文其有失
時行罪無疑凡以接績所頼懼民不以爲意耳又禾
下卽種麥爲稍勞故鄭司農注稍人稱今時謂禾下
麥爲荑下麥言芟荑其禾于下種麥又注薙氏云俗
間謂麥下爲荑荑言芟荑其麥以其下種禾豆則是卒
歲之間無曠土閒農此惰農所難故勸之麥比他谷
獨隔歲種故號宿麥小麥生于桃二百四日秀秀後

六十日成盖秋種冬長春秀夏實具四時之氣自然
兼有寒温冷熱故小麥微寒以爲麴則温麪熱而麩
冷地煖處亦可春種夏收然有毒河渭以西白麥麪
凉以其春種缺二時氣使然也鄭注月令云麥實有
孚甲屬木黍秀舒散屬火麻實有文理屬金菽實有
孚甲堅合屬水稷五穀之長屬土古者朝事之豆有
麷蕡先儒以麷爲熬麥許叔重以爲煮麥又小麥屑
皮謂之麩小麥屑之覈謂之麧蘇果反麥覈屑十斤爲
三斗者謂之麫直隻反麥末謂之麪麥甘鬻謂之麩丘
反餅𪎭謂之䴺空谷反若麩非哉反麩戶人反麻麥若檮謂

之䴸(昨何反)堅麥謂之麧(胡沒反)又相謁食麥謂之餡陳楚之間謂之𩞃(非尾反)楚人謂之飵(在各反)秦人謂之䬪餽(烏困切五困切)○呂氏春秋云得時之麥稠長而頸黑二七以為行而服薄穛(音灼)而赤色稱之重食之致香以息使人肌澤且有力先時者附動蚼蛆而多疾(蚼音鉤)後時者弱苗而穗蒼狼薄色而美芒又云孟夏之昔殺三葉而穫大麥稀首生而麥無葉而從事于蓄藏蔡邕月令章句云百谷各以其初生為春熟為秋故麥以孟夏為秋○本草圖經云麥有大麥小麥穬麥蕎麥穬麥有二種一種類小麥一種類大麥○歲時

記夏至日取菊為灰止小麥蠹○西番以麥熟為歲首(令月)拾遺記胡中有指星麥四月大星出麥熟而穫之蘖用水漬三夕而萌芽平旦雞鳴而用之俗呼為雞鳴麥以釀酒醅美久含令人齒動大醉則肝腸消爛俗謂消腸酒○遍考宋真宗時壽州上瑞麥一本五穗咸平年亳州麥一莖兩穗祥符年梓州麥四岐兗州麥八岐　崔鴻前涼錄曰永加元年嘉麥一莖九穗生于姑臧

麰

爾雅翼云麰者周所受瑞麥一作牟又作麰即今之大麥說文云牟大也生於杏二百日而秀秀後五十日而成呂氏春秋曰孟夏之山百谷三葉而獲大麥其始蓋后稷受之於天故詩曰貽我來牟又曰於皇來牟然則來麰一物惟廣雅以麰為大麥來為小麥按說文云來周所受瑞麥來麰一來二縫象芒束之形天所來也則來麰不應為二物然則來麰為大麥明矣方言曰䴬(音哭)麩(音楷)䴵(于八切)麰䴺(音胖)𪌎(音豬)䴷(音䃥)麴也自關而西秦豳之間曰䴬晉之舊都曰麩齊右河濟曰䴵或曰麰北鄙曰䴺麴其通語也蓋大麥以為麴還得麰之本名䴺是小麥為之䴺細餅麴也䴷有

衣麴也大麥宜為飯又可為酢其蘗可為餳

桑

爾雅桑辨有葚梔郭璞曰辨半也舍人云桑樹一半有葚半無葚為梔○陳藏器云葚利五臟通血氣久服不饑本草圖經云葚有白黑二種暴乾皆主變白髮○王盤農書云荊桑多葚魯桑少葚○爾雅曰女桑桋桑檿桑山桑樹一半有葚半無葚為梔桋音夷長條者為女桑○幽州有谷桑可作布見詩義疏○典術曰桑木者虛星之精一云箕星木虫食葉為文章人食之老翁為少童○禮記季春之月命野虞無

伏桑柄○本草經曰桑根旁行出土上者名伏虵治心痛○異苑北方有白椹長數寸食之甘美○山海經曰宣山有桑大五十尺其枝四衢葉大尺赤理春華名之曰帝女之桑一云婦人主蚕因以爲名又曰陽谷上有扶桑十日所浴又曰東北海外赤水在圓丘南有三桑而無枝皆高百仞又曰衛山多桑○漢興平元年九月桑再椹時劉玄德軍于沛年荒穀貴士民皆饑仰以爲糧○十州記曰扶桑在碧海中有天帝宮東王所治有椹樹高數千丈二千圍兩幹同根更相依倚故曰扶桑仙人食根體作紫色其樹雖

大椹如中夏桑也九千歲一生實味甘香○神異經曰東方有樹焉高八十丈敷張自輔葉高一丈廣六尺名曰扶桑有椹○五溪蠻地桑味苦葉小分三叉蚕所不食犵狫取皮績布○蜀志曰先主舍東南角籬上有桑樹生高五丈餘遥望幢幢如小車盖往來者皆怪此樹非凡○續博物志云野桑生石上取以爲弓不膠漆而固

栗

毛詩義疏曰栗五方皆有周秦吳楊特饒唯漁陽范陽栗甜美長味他方不及也倭韓國上栗大如雞子亦短味不美○周官曰饋食之籩其實栗大戴禮云八月栗零零也者降也零而後取之故不言剝也禮記曰栗撰之又曰虞主用桑練主用栗○詩義疏曰桂陽有栗叢生大如柿子○西京雜記曰上林苑有侯栗瑰栗魁栗雙栗槐栗榛栗嶧陽栗○辛氏三秦記曰漢武帝果園大栗十五枚一斗○段公路北户錄云勤州出栗子形味俱劣一年方熟○埤雅栗味鹹北方之果也有莍蝟自裂○東觀書曰栗駭蓬轉盖今栗房秋熟罅發其實驚駭如爆去根幹甚遠所謂駭栗其以此歟○唐本草注云栗作粉勝于菱芡

蜀本云樹高二三丈葉似櫟花青黃色似胡桃花○圖經云兖州宣州者最勝實有房彙若拳中子三五小者若桃李中子惟一二將熟則暴開子出有茅栗佳栗其實更小而木與栗不殊但春生夏花秋實冬枯爲異耳栗房當心一子謂之栗楔治血尤効○嶺表錄廣州無栗惟勤州山中石栗一年方熟皮厚肉少○三韓之地大栗如梨見魏志○雅翼云栗味鹹性温而宜於腎其質縝密故稱玉縝密以栗

椅

正義曰椅梓也舍人曰梓一名椅○雅翼云郭氏解

椅梓云即楸又解楸榎云大而皵（七雀反）楸小而皵榎說文亦曰椅梓也梓楸也楸梓也檟楸也然則椅梓楸檟一物而四名定之方中既言椅又言梓故陸璣云楸之疏理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰椅則大類而小別也○日華子云椅樹皮有數般惟楸梓佳

桐

東坡云凡木本實而末虛惟桐反之試取其小枝削之皆堅實如蠟而其本皆虛故世所以貴孫枝者貴其實也

梓

齊民要術云白色有角者爲梓或名角楸又名子楸黃色無子者爲椰楸世人見其木黃呼爲荆黃楸也○本草注曰似桐而葉小花紫亦有三種爲百木王無子者爲楸又一種鼠梓名曰楰亦楸屬也○禮斗儀曰君乘火而王其政和平梓爲長生○伯禽康叔見周公三見而三笞商子曰二三子觀乎南山之陰見梓晉然（晉肅貌）實而俯二子見商子曰梓者子道也二子入門而趨登堂而跪周公拂其首勞而食之○釋木云大而皵楸小而皵榎楸梧早脫故楸謂之秋

楸美木也故曰山居千章之楸其人與萬户侯等董子曰木名三時草命一歲若椿從春榎從夏楸從秋所謂木名三時芓從子黃从寅茆从卯莤从酉荄从亥苧从丁茂从戊芭从巳莘从辛葵从癸之類夢書曰揄爲人君楊爲使者楸爲讚謁令椰謂之絲楸謂之線按楸有行列莖幹喬竦凌雲擎高可愛至秋垂條如線俗謂之楸線○雅翼云梓爲百木長故古者名制器之工爲梓人楚地尤多此木故尸子曰荆有長松文梓室屋之間有此木則餘材皆不復震其葉可以飼豕肥碩三倍莢細如箸其長僅尺冬後葉落

而莢猶在樹總總然○十道記云越人多種豫章樹梓即豫章也○古今注曰棘實曰棗梓實曰豫章○淮南子云六月其樹梓

漆

本草注曰高二三丈皮白葉似椿花似槐子若牛李木心黃以斧斫其皮開以竹筒盛之注滴則成（漆也）○說文云漆木汁可以髹（音休）物象形桼如水滴而下○書云兖州厥貢漆絲豫州厥貢漆枲○蜀本注云上等清漆色黑如瑿若鐵石者好黃嫩若蜂窠者（不佳）○洽聞記曰齊國南海中有三島各相去數十里上出

黃漆樹六月破樹腹承取汁漆器物若黃金奪目

蝱

蝱陸機疏云今藥草貝母也葉如栝蔞而細小其子在根下如芋子正白四方連累相着有分解是也○爾雅莔貝母疏一名莔郭云根如小貝圓而白花葉似韭本草一名空草陶注云出近道形似聚貝子故云貝母是也○本草圖經云根有瓣子黃白色二月生莖細青色葉亦青似蕎麦葉隨苗出七月開花碧綠色形如鼓子花八月採根晒乾又云四月蒜熟時採之良此有數種○日華子消痰潤心肺○本草別說云能散心胸鬱結之氣殊有功

竹

綠竹韓詩作菉○毛傳謂綠王芻也竹萹竹也竹韓詩作薄萹筑也郭璞云今呼白脚莎即菉蓐草也似小藜赤莖節好生道旁可食又殺蟲草木疏云有草似竹高五六尺淇水側人謂之菉竹也恐非○漢志武帝塞瓠子決河薪柴少乃下淇園之竹以為楗又寇恂傳伐淇園之竹為矢百餘萬○竹葉一名升斤竹花一名草花出本草竹花曰葮死曰箹六十年一易根則結實枯死草木子○又云桃枝竹以四尺為一節○魏志曰倭國有桃枝竹○山海經曰嶓冢之山嶓水之上多桃枝竹又曰衛丘山南帝俊竹林在焉大可為舟○竹根曰鞭以鞭行時八月為春二三月為秋凡百穀皆以始生為春成熟為秋贊寧竹譜○蓬山有浮雲之幹葉青莖紫子如大珠有青鸞集其上風吹竹折聲如鐘磬之聲拾遺記○江寧縣慈姥山生竹作簫笛有妙聲自伶倫采竹嶰谷其後惟見于此俗呼曰鼓吹山王褒洞簫賦所稱即此丹陽記○梁簡文脩竹賦玉潤桃枝之麗魚腸金母之名○羅浮山第三十一嶺半是巨竹皆七八圍長一二丈葉若芭蕉謂之龍鍾竹南越志○月令通考慈竹四月生江南人以灰煮食之其竹內實節疎性弱可代藤形緊細○竹譜四季竹長節而圓中管籥生山石者其音清亮○筍譜甌越以南篃簩笋七八月生䉉雲以南多篁笋七月生至十月味苦○竹八月謂之小春熱欲去寒欲來氣至而來故曰小春○蜀有笆竹笋俱有刺者八九月生筍譜○河圖曰少室之山大竹堪為甑○山海經舜林中大竹一節可以為船漢竹大者一節受一斛小者數升為椑榼○晉書五月十三日為竹醉日亦曰竹迷日是日栽竹必活○吳僧筍譜每月抽

笋謂之月竹笋狀輕短叢生如箭竹萌人不食也○竹之品類六十有一譜云竹有雌雄雌者多笋凡根上第一根雙枝是雌若獨枝者是雄○簹實衙空二竹名亦見竹譜○淮南子云六十年一易根輙結實而枯死其實落地復生六年遂成町○武林山西旧有雙竹院中所產修篁嫩條皆對抽並衍王子敬竹譜所謂扶竹猶海上之桑兩兩相比所謂扶桑也扶竹之笋名曰合歡按律書注伶倫取嶰谷之竹踼律六取雄竹吹之陰吕六取雌竹吹之蜀涪州有相思崖昔有童子丱女相說交贈今竹有桃釵之形笋亦

有柔麗之異崖曰相思崖竹曰相思竹○筀竹蜀中產羅甸國尤多筀古惠切竹名傷人則死一名桂竹又名防露言其上防露露下疎來風見竹譜○爾雅莽數節桃枝四寸有節粼堅中簢筡中仲無笐篙箭萌篠箭疏此辨竹節希數及中空實萌篠之異名也凡竹節間促數者名莽相去四寸有節曰桃枝其中堅實者名粼其中空者名簢筡空中仲無笐註未詳篙一名箭萌即筍也篠一名箭書曰篠簜既敷尚書顧命云敷重篾席孔安國篾桃枝竹粼音吝簢音閔筡音徒笐音杭篾音待○竹節相去一丈曰簜○禮記曰日短至則伐木取竹

箭○郭義恭廣志曰雲母竹大竹也櫞竹細而多刺也篾竹堪作笛簹竹宜爲屋椽蔓竹皮青內白如雪軟韌可爲索漢竹大者一節受一斛小者數升爲椑榼利竹蔓生實中堅韌○竹田曰篁竹胎曰笋竹膚曰筤竹皮曰箹竹裏曰笨竹枚曰箇竹約曰節剖竹未去節曰䈙○竹實開花如棗結實如麥江淮號爲竹米以爲荒年之兆其竹即死信非鸞鳳之食也近有餘干人來言彼有竹實大如雞子竹葉層層包裹味甘勝蜜食之令人心肺清凉生深竹林茂密處雖日久枯乾而味常存乃知鸞鳳所食必非常物也升庵

集○浣女破竹得兒見華陽國志褒子剖竹有朱書見史記○盛弘之荊州記曰臨賀東山中有大竹數十圍高亦數十丈有小竹生其旁皆四五圍下有磐石徑四五丈極方正青如彈棊局兩竹曲垂拂掃石上初無塵穢未數十里聞風吹此竹如簫管之音○零陵記云桂竹之野產桂竹來風防露上合下疎每日一出羅統金翠即所爲筀竹也○岑華山在西海之西有䈽竹爲簫管吹之若群鳳之鳴拾遺記○晉惠帝元康二年巳西郡界竹生花紫色結實如麥外皮青中赤白味甚甘

瓠

草木子瓜瓠子曰犀○爾雅云瓠棲瓣註棲瓠中瓣也一名瓠瓣○埤雅瓠狀要類于首尾類于要微銳緣蔓而生○風俗通曰八月秋穰可以殺瓠取其色澤而堅類從以爲瓠死燒穰瓜亡煮漆即此是也今俗畜瓠之家不燒穰種瓜之家不焚漆物類相感志曰牛踏蔓上則苦乘者以瓠盛酒冬則煖夏則冷○雅翼云瓠匏之甘者古者王政瓜瓠果蓏殖于疆場正月可種瓠六月可蓄瓠詩云斷瓠瓠中白膚所謂張蒼肥白如瓠也可以飼豕致肥其瓣可以作燭致

明其葉又可爲菜詩所謂幡幡瓠葉也瓠與匏以大小長短甘苦爲間然古今亦通言瓠惠子稱魏王貽我大瓠之種

葭菼

毛傳葭蘆菼薍也郭璞曰蘆葦也薍似葦而小實中江東呼爲烏區如李巡以蘆薍爲一草如郭則蘆薍別草陸機云薍或謂之荻至秋堅成則謂之萑初生三月中其心挺出其下本大如箸上銳而細揚州人謂之馬尾○鴻烈解積蘆灰以止淫水蘆生于水故積聚其灰以止淫水淫水平地出水也

檜

檜柏葉松身書作栝字禹貢云荆州貢杶幹栝柏注云松葉柏身曰樅柏葉松身曰栝與此一也○字說云檜栢葉松身則葉與身皆曲樅松葉柏身則葉與身皆直樅以曲而從之檜以曲而會之○雅翼云檜一名栝性耐寒其材大可爲舟及棺槨左傳稱棺有翰檜而淇水檜楫松舟也今人亦謂之圓柏以別于側柏又一種別名檜栢不甚長其枝葉乍檜乍栢庭宇植之以爲玩

芄蘭

正義曰釋草云雚芄蘭陸機疏云一名蘿摩幽州人謂之雀瓢蔓生葉青綠色而厚摘之白汁出食之甜脆鬻爲茹滑美其子長數寸似瓠子沈氏括曰芄蘭生莢支出于葉間垂之正如解結錐故以爲輿韘之制亦當如葉但今不復見耳

萱

萱說文云藼令人忘憂草也又作蕿及萱其葉四垂其跗六出鹿頻食之又名鹿葱壺子所謂鹿性警烈多別良草常食九物葛葉花鹿葱鹿藥白蒿水芹甘草薺頭蒿山蒼山薺苨是也婦人有孕者服之尤良

又名宜男別號療愁花詩萱花兒女花不解壯憂○南方草木狀水葱花葉皆如鹿葱花色有紅黃紫三種出始興婦人懷孕佩其花生男者卽此花非鹿葱也交廣人佩之極有驗然其土多男不厭女子故不常佩鹿葱卽萱則與宜男草非一種矣晏元獻公謂鹿葱花中有鹿斑文與萱大同小異開花亦不並時○董子曰欲忘人之憂者則贈之以丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之忿則贈之以青堂青堂一名合歡○會經云萱味甘而無毒主安五臟利心志令人好歡樂無憂輕身明目五月採花八月採根用今人多採其

嫩苗及花跗作葅利胸膈甚佳○述異記云萱草一名紫萱吳中書生呼療愁花○徐勉萱賦云信茲草之獨茂挺全質于炎辰既耀色以祛毒亦含香而可珍同芰荷于開暑及蟬露于首旻其葉四垂其跗六出亦曰宜男嘉名斯吉華而不艶雅而不質

木瓜　木李　木桃

考工記弓人取幹之道木瓜次橘○蜀本注云其樹枝狀如柰花作房生子火乾甚香○陶隱居云山陰蘭亭尤多○木瓜狀如梨而長皮光生不堪食摘浸醋中一月方可食種法以秋社前後移栽次年便結子勝如春間栽者又壓枝亦生○本草曰木瓜狀如柰花生于春末深紅色其實大者如瓜小者如拳爾雅謂之楙徐氏曰瓜有瓞桃有羊桃李有雀李此皆枝蔓也故言木桃木瓜木李以別之○潞安府志木瓜爾雅謂之楙木宣州有大如瓜者故曰木瓜實始成時時人鏇紙作花傅其上日暴之紙所不覆處皆成紅文彩如生以充貢曰花木瓜非異種也又有一種楨櫨木葉花實酷類木瓜欲辨之看蔕間別有重蔕如乳者是木瓜也○本草云味甘酸花如海棠○草木子木瓜一尺一百二十二節○廣志曰木瓜子

可藏枝可杖○雷公云眞木瓜皮白微赤黃香酸甘不澁調榮衛助穀氣向裏子頭尖一面方勿誤用和圓子蔓子土伏子○水經注魚復縣多木瓜子大如瓶○埤雅木瓜善療筋轉陶隱居云如轉筋時但呼其名及書上作木瓜字輒愈蓋梅望之而蠲渴楙書之而緩筋理有相感不可得而詳也諺曰梨百損一益楙百益一損投人之道宜有以益之而報人則欲其堅久故詩曰投我以木瓜報之以瓊琚也江左故老視其實如小瓜而有臭食之津潤不木者謂之木瓜圓而小於木瓜食之酢澁而木者謂之木桃木李

大于木桃似木瓜而無臭其品又下木桃亦或謂之
木梨葢聲之誤也臭卽瓜之脫華處其著華處乃臍
也按魚龍河圖曰瓜有兩蔕兩臭者殺人則臭與蔕
異矣木瓜性脆木李性堅今人以蜂飴漬之者取木
瓜煎之者取木李○素問曰李韭皆酸李東方之果
木子也其字从木从子性頗難老老雖枝枯子亦不
細其品處桃上故果屬有六桃最爲下又曰桃曰膽
之棗李曰疐之葢棗李之臍去疐而已舊云桃李種
法大率欲方兩步一根密則陰軟相扇不惟子細味
亦不佳也化書曰李接桃而本強者其實毛梅接杏

而本強者其實甘此明造化之權有以知巧而移矣
○春秋運斗樞曰玉衡星散爲李○爾雅曰李之無
實者名休葢無實則無嫌而其下可休矣一名趙李
座接虞李今麥李也與麥同熟爲果肉厚而乾與核
相離駁赤李子赤也○鹽鐵論曰桃李實多者來歲
謂之穊○本草曰李根治瘡服其花令人好顏色凡
李實熟食之皆好除因熱調中食之不可合雀肉食
又不可臨水上啗之李皮水煎含之治齒痛○李木
之多子者故从子○郭義恭廣志曰車下李車上李
又曰麥李細小有溝道有黃建李青皮李馬肝李赤

李房陵李○鄴中記曰華林園有春李冬華春熟○
南居細李四月先熟○杜陵有金李○貞觀中王華
官李連理脇潤合枝見唐書○杜陵有金李李大者
謂之夏李尤小者呼爲鼠李桃之大者爲木桃述異記
○陵定山有朱仲李園三十六所潘岳閒居賦云房
陵朱仲之李李尤果賦云三十六園朱李是也中山
有縹李大如拳者呼仙李李尤果賦曰如拳之李陸
士衡果賦曰中山之縹李又云仙李縹而神李紅述異
記○西京雜記上林苑有紫李合枝李朱李黃李綠
李青李綺李青房李羌李燕李猴李沈朱李浮素李

蠻李王侍郎鼠宂生李樹花實並美名鼠精李又有
顏淵李出魯國○好事集云崔奉國有無核李東都
嘉慶坊有李其實甘鮮稱嘉慶子○洞冥記曰琳國
去長安九萬里生玉葉李色如碧玉數十歲一熟味
酸昔韓衆嘗餌此李因名韓衆李

黍稷

許氏曰黍似粱而非粱稷今之穄也二物稍相似黍
黃而稷黑黍小而稷大葢古之粱卽今之粟古之粟
卽今之穀粟穀實之總名

黍

本草云黍米味甘温無毒主益氣補中○春秋說題
辭云精移火轉生黍黍者緒也故其立字禾入水為
黍以防老○家語孔子曰黍者五穀之長祭先王以
為上盛○呂氏春秋云得時之黍芒莖而徵下穗芒
以長摶米而薄糠舂之易而食之不噮而香如此者
不飴先時者大本而華莖殺而不遂葉槁短穗后時
者小莖而麻長短穗而厚糠小米鉗而不香○說文
大暑種黍故云黍○淮南子大火中則種黍菽○周
書云凡禾黍居南中○白虎通云清明風至則黍稷
滋閶闔風至則種粟麥黍○原始云黍其苗如蘆而

異於粟粒亦大於粟其糅米與粟米相似而粒殊大
○廣志曰有鸞頷黍又有驢皮黍牛黍南尾秀成赤
黍馬革大黑黍秬黍有温毛黃黍白黍○詩緝云黍
有二種黏者為秫可以釀酒不黏者黍今關中總謂
之穈子黏者曰黏穈子不黏者曰飯穈子關東人謂
黍為黃糯黍酒謂之黃米酒黍有丹黍白黍黑黍唐
本注云黍有數種亦不似蘆似粟而非粟○梁實云
或黏或不黏或高而實黑或低而實黃皆謂之黍○
爾雅翼曰黍从禾雨省聲孔子曰黍可為酒禾入水
也然則又以禾入水三字合而為黍不但從雨而已

黍以大暑而種故農家以三月上旬為上時四月上
旬為中時五月上旬為下時然月令仲夏之月農既
登黍矣天子以雛嘗黍羞與含桃先薦寢廟為鄭說
者以為黍非新成直是舊黍蓋鄭解孟秋所登之穀
為黍稷故以仲夏為未熟若未熟何得言登且所謂
舊黍者自去歲孟冬與蕤餅食數月於此矣豈待今
而後嘗耶黍固有蚤晚晚者不妨至孟秋始熟故庶
人秋乃薦黍此天子之禮自重其先熟者而嘗薦之
耳故蔡邕以為今之蟬鳴黍亦猶十月穫稻而天子
所嘗乃九月熟者謂之半夏稻亦其類也黍之秀特

舒散故說者以其象火為南方之穀黍之為物香故
凡香之馨顡黏之黏（吳戶切）黏（尼質切）皆從之又古人作
履黏以黍米謂之黎其雪桃亦用黍以黍黏去桃毛
也孔子先食黍以黍為五穀之先桃為五果之下故
捨不用耳黍又擣以為餳謂之餦餭楚辭曰粔籹蜜
餌有餦餭言以蜜和米麪煎熬作粔籹又有美餳衆
味甘具也屈原死楚人以菰葉裹黍飼之謂之角黍

稷

爾雅云粢稷註今江東呼粟為粢左傳云粢食不鑿
粢者稷也曲禮稷曰明粢然則[illegible]也粢也粟也是一

物而本草稷米在下品別有粟米在中品又是二物先儒甚疑焉○廣志曰稷有破藏稷通麥稷此二者以四月熟本草曰稷米甘無毒主益氣補不足○徐鉉云楚人謂之稷關中謂之糜其米爲黃米爾雅翼云冀州謂之䵚音牽○稷所以爲五穀長者以其中央之穀月令中央土食稷與牛五行土爲尊故五穀稷爲長又古者號稷爲首種孟春行冬令則雪霜大摯首種不入蔡邕以首種爲麥以麥隔歲種而鄭康成以爲稷者蓋以考靈曜云日中星鳥可以種稷謂是一歲之初所先種者惟稷況又孟春正種稷之時而

云首稷不入卽是極寒種不入土不待歲收然後爲入也稷又名齊小宗伯所爲辨六齊之名物與其用是也杜子春又欲讀酒正五齊皆爲粢以禮運有粢醍在堂意以粢穀爲醍則餘四粢亦皆粢穀爲之然破五粢從一粢於義不可故後鄭但以爲齊者以度量節作之更讀禮運粢醍爲齊此說之不同者也○月令云孟春行冬令首種不入舊說首種謂稷王滌云子夘稷食而菜羹又云沐稷而靧粢○陶隱居云稷米亦不識書多云黍與稷相似○疏云稷苗六月時也稷穗七月時也稷實八月時也○稷五穀之長故陶唐之世名農官爲后稷其祀五穀之神與社相配以爲五穀不可徧祭故祭其長以該之稷又名齊或爲粢故祭祀之號稷曰明粢而言粢盛者本之禮運粢醍在堂是也稷又名穄呂氏春秋飯之美者有陽山之穄然則稷也粢也穄也字有古今異文語有輕重殊音耳以上羅端良說見升菴集

蒲

毛詩云蒲草也說文蒲水草也可以作席蒻蒲子可以爲平席埤雅云蒲水草也似莞而褊有脊生于水厓輕揚善泛柔滑而溫可以爲席故男執蒲璧言有

安人之道也○世說蒲柳之質望秋先零蒲水楊也爾雅楊蒲柳○爾雅云莞苻蘺其上蒚今水中莞蒲可作席也左傳曰齊侯澤之萑蒲舟鮫守之不與民共又曰臧文仲妾織蒲○孔氏曰陸機云蒲柳有兩種皮正青者曰小楊其一種皮紅者曰大楊其葉皆長廣于柳葉皆可爲箭幹故宣公十二年傳曰董澤之蒲可勝旣乎○漢書曰路溫舒父爲里監門使溫舒牧羊乃取澤中蒲截以爲牒編用寫書又曰元帝疾時史丹以親密侍疾唯上獨寢直入卧內頓首伏青蒲上青蒲緑蒲席也○山海經曰孟子之山其上多蒲○

東觀漢記曰劉寬溫仁多恕吏民有過但用蒲鞭罰之示辱而已○按左傳與漢書所云則水蒲與蒲柳與葦澤之蒲似爲二種○周禮醢人深蒲醓醢鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故云深蒲○陸機云蒲始生取其中心入地者名蒻大如匕柄正白生噉之甘脆煮而以苦酒浸之如食筍法○詩緝云斯干下莞箋云小蒲則莞精蒲粗○本草圖經云蒲柳其枝勁韌可爲箭笴又謂之萑蒲即水楊也○本草注云水楊葉圓潤而赤枝條短硬多生水岸○古今注云蒲柳生水邊葉似青楊一名蒲楊枝勁細任矢用○詩緝

云楊可爲舟又可爲屋材○古詩云青蒲綠帶生我池中

蓷

蓷朱註謂即益母草葉似荏荏白蘇也方莖白華葉生節間本草曰茺蔚一名益母節節生莖實細如雞冠子而三稜黑色○正義曰釋艸云萑蓷李巡曰臭穢草也一云菴閭是也○爾雅註李巡曰蓷臭穢草也陸機云舊說及魏博士濟陰周元明皆云菴閭是也○傳云蓷鵻也○本草經云茺蔚子一名益母一名益明一名大札一名貞蔚生海濱地澤衍義云茺蔚子葉至初春亦可煮作菜食凌冬不彫瘁

蕭

正義曰釋草云蕭荻李巡曰荻一名蕭陸機云今之所謂荻蒿者是也或云牛尾蒿似白蒿白葉莖粗科生多者數十莖可作燭有香氣故祭祀以脂爇之爲香蕭可以祭故字从肅禮王度曰士蕭庶人艾蕭艾不同明矣○周禮甸師祭祀供蕭茅○管子紫碑下於攀攀下於莧莧下於蒲蒲下於葦葦下於雚雚下於蔞蔞下於荓荓下於蕭蕭下於薜薜下於萑萑下於茅○雅翼云蕭生於春待秋三月乃成○詩緝云

蒿者總名蕭蒿之香者也

艾

本草經云艾葉味苦微溫無毒生田野○圖經云初春布地生苗莖類蒿而葉背白以苗短者爲佳陳久方可用○崔寔月令云三月可採艾○爾雅艾冰臺疏艾一名冰臺即今艾蒿也草之可以艾病者一名灸草一名醫草歲或多病則艾生俗五月五日未雞鳴采之或曰見似人者攬而取之用灸有驗○博物志曰削冰至圓以向日以艾于後承其影得火○漢武內傳曰西王母神仙次藥有靈叢艾○五十日艾

艾歷也又長也○爾雅翼云蕭與艾本皆香草古者天子祭以鬯諸侯薰大夫蘭士蕭庶人艾至離騷則薄之曰戶服艾以盈要兮謂幽蘭其不可佩又云何昔日之芳草兮今直爲此蕭艾也蕭艾雖非惡物然比之蕙蘭芳草則有間矣五十曰艾言其歷年之久少女亦稱曰艾艾者外也春秋外傳曰國君好艾大夫殆好內適子殆社稷危竟招亦以艾爲外彼好外者謂嬖臣此少艾蓋是少年外舍之婦及其有妻子則慕妻子矣妻子爲內則知少艾者外也○師曠占云歲欲疫病草先生病草艾也

麻

爾雅翼云麻實又有文理故屬金爲西方之穀明堂月令秋食麻與犬秋氣既涼又向寒無害故食當方之穀牲而至仲秋則又以犬嘗麻先薦寢廟也豳風九月叔苴食農夫者不嫌于晚耳麻實謂之蕡故古者朝事之籩蒸麻麥以實之籩蕡又麻于植物中最爲多子故桃夭稱有蕡其實寓繼嗣繁衍之意說文云萉枲實或作䕨則音雖異而意同後世說本草者或以蕡爲牡麻之華則與詩雅所說大異麻華亦自古人所貴故九歌云折疏麻兮瑤華將以遺兮離居說者曰麻花色白故比于瑤此華香服食可長年特不可爲蕡耳又有縈者亦麻類有實音如頃畝之頃說文引詩衣錦縈衣字或作䔛作苘又作大迥切則通于聚類要皆此布之衣也○枲麻與麥互相爲候麥黃種麻麻黃種麥種枲太蚤則堅剛厚皮多節晚則皮不堅寧失于早不失于晚○春秋說題辭云麻之爲言微也陰精寢密女作纖微也麻生於夏夏衣物成禮儀故麻可以爲衣陽成于三物以化故三變縷布也宋均曰麻枝葉成謂之衣三變生成形一變也漚取皮二變也積成爲縷三變也○呂

覽云得時之麻必芒以長疏節而色陽小本而莖堅厚枲以均後熟多榮日夜死復生如此者不蝗○管子云五沃之土其陽則安樹之五麻若高若下不擇疇所其麻大者如箭如葦大長以美其細者如雚如蒸欲有與名大者不類小者則治揣而藏之若衆練絲○淮南子云汾水濛濁而宜麻○四時纂要云種麻熟耕地縱橫七遍以上生則無葉○周禮典枲掌布絲縷紵之麻草之物以待時須功而受齎及獻功受苦功以其賈揭而藏之以待時頒疏云苦功謂麻功○本草曰麻一名麻勃此麻上花勃勃者麻子味

其平無毒圖經所謂即今人所作布者○麻一名枲
有實曰麻無實曰枲○胡麻亦有實本生大宛渟黑
者名巨勝蘇恭曰八稜者名巨勝四稜六稜者曰胡
麻或曰莖圓名胡麻莖方名巨勝又一葉兩莢名巨
勝廣雅謂之狗蝨一名狗莖一名油麻一名方莖八
穀中最爲大勝故名巨勝或云即芝麻者非○爾雅
枲麻黂枲實疏枲麻也苧麻母麻子名也故曰黂枲
實也○禮記曰苴麻之有黂者○麻之盛子者一名
苧一名麻母雅翼黃麻之下雪不積○廣雅曰苣藤
弘胡麻也抱朴子曰胡麻一名方莖服餌不老耐風

濕其葉名青蘘○王子年拾遺記曰東極之東有紫
實之麻粒如粟色紫迮爲油汁如清水食之目視鬼
魅也又曰有倒葉麻如倒苣紅紫色亦名紅水麻言
水寒乃有實食之令人白潔又曰有飛明麻葉黑實
如玉風吹之如塵亦名胡塵麻

杞

樹杞之杞則柳屬爾雅云旄澤柳毛詩義疏曰樹杞
杞柳也生水旁樹如柳葉粗而白木理微赤今人以
爲轂今洪水旁魯國泰山汶水邊路純杞柳也○爾
雅疏郭云今枸杞也陸機疏云一名苦杞一名地骨

春生作羹茹微苦其莖似莓子秋熟正赤莖葉及子
服之輕身益氣○本草圖經云今人取其細條火逼
令柔韌屈作箱篋河朔尤多

檀

檀陸機疏云木皮正青滑澤與檕迷相似又似駁馬
駁馬梓榆故里語曰斫檀不諦得檕迷檕迷尚可得
駁馬檕迷一名挈榼音結故齊人諺曰上山斫檀挈榼
先殫○論衡云楓桐之樹生而速長故其皮肥不能
堅剛樹檀以五月生葉後彼春榮之木其材彊勁車
以爲軸○雅翼云淮南子十月檀檀陰木也

舜

舜華又名及舜取一瞬之義又廣志曰日及木槿也
○舜木槿釋草云椵木槿櫬木槿陸機云舜一名木
槿一名櫬一名椵齊魯之閒謂之王蒸五月始華故
月令仲夏木槿榮爾雅翼云木槿今人植爲籬易生
之物也抱朴子曰夫木槿楊柳斷植之更生倒之亦
生橫之亦生生之易者莫過斯物也仲夏應陰而榮
月令取以爲候潘尼云朝菌者詩人以爲舜華莊子
以爲朝菌其物向日而結終日而隕則又以爲朝菌
矣又曰木槿作飲令人得瞑與榆同功其花用作湯

代茗可以治風然茗令人不睡水椹令人睡爲異耳說文匽舛草也楚謂之蔔秦謂之藑蔓地連華象形舞則今隸變爲舜然云蔓地則不同○衍義云如小葵花淡紅色五葉成一花○篤論云日給之花似柰柰實而日給虛虛僞之與眞實相似也○傅玄云舜花麗木也謂之日給或謂之洽容或謂之愛老潘尼以爲朝菌○傅咸賦云應青春而敷蘂建朱夏而誕英布夭夭之纖枝發灼灼之殊榮紅葩紫蔕翠葉素莖含暉吐曜爛若日星○成公綏云日及華甚鮮茂榮于孟夏迄于孟秋○玄中記曰君子之國地方千

里多木槿之華人民食之去琅琊三萬里○羅浮山記曰木槿一名赤槿花甚丹四時敷榮

扶蘇　一橋龍　游松

埤雅龍紅草也爾雅曰紅龍古其大者蘬一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘今人猶謂之水紅草詩曰山有扶蘇隰有荷華山有橋龍隰有游松皆山澤之所養以自美者也傳曰扶蘇扶胥木也橋高也游縱也木橋聳于上草游縱于下則山隰之所養以自美者至矣○爾雅翼云龍與荷華是隰草之偉者然所配扶蘇橋松不同按管子有五粟五沃五位五蘟五壤五浮之土謂之上土五沃之土則桐作扶櫄秀生莖起五臭疇生蓬與蘪蕪藁本白芷然則首章言扶蘇荷華應此五沃之土也其五位曰其山之淺有龍與斤羣木安逐條長數丈其桒其松其杞其茸次章言橋松游龍應此五位之土也此皆土之最美者特非子都子充而狂且狂童之爲見則所美非美矣淮南言水草之始海閭生屈龍屈龍生容華容華生蔈蔈生萍藻萍藻生浮草凡浮生不根茇者生于萍藻屈龍豈亦此龍草耶本草經云葒草主消渴去熱明目益氣一名鴻鶵如馬蓼而大生水旁五月

採實○陶隱居云馬蓼生下濕地莖斑葉大有黑點最大者是葒草圖經云葒草即水紅下濕地皆有之陸機云一名馬蓼本經云似馬蓼而大則馬蓼自然一種

茹藘

茹藘爾雅翼云染絳之草葉似棗葉頭尖下濶莖葉俱澁四五葉對生節間曼延草木上根紫赤色今所在有八月採根說文曰人血所生故一名地血今茹藘能治血○爾雅云茹藘茅蒐陸疏云齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓今倩草也○陳藏器云周禮庶氏

掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草蘘荷與茜王蟲爲最○
周禮掌染草掌以春秋斂染草之物○貨殖傳云千
畝梔茜其人與千戶侯等

蕑

蕑蘭也蘭種甚多入藥者有馬蘭山蘭花可玩者有
春蘭秋蘭夏蘭鳳尾蘭素蘭石蘭竹蘭玉梗蘭崇蘭
春蘭花生葉下素蘭花生葉上名蘭山○荀子云蘭
棞之棞是爲芷大戴禮蘭氏之根懷氏之苞漸之脩
矣君子不近庶人不服注蘭棞香草名棞又作懷本
草云蘹即杜衡也又名衡薇香唐詩情人一去無窮

巳欲贈懷香恨不逢○楚詞浴蘭湯兮沐芳華大戴
禮五日蓄蘭爲沐浴本草云蘭乃澤蘭非今之勾蘭
花也○蘭至秋而色紅故曰紅蘭木蘭大樹高數丈
冬夏榮茂葉有三道縱文以花實如柹其美其皮可
食去皮不死公輸班用以造船故稱蘭舟○朱子曰
蘭與澤蘭相似生水旁紫莖赤節綠葉光潤尖長有
岐陰小紫○埤雅云蘭香草也而文闌草爲蘭蘭闌
不祥故古者爲防刈之也一名蕑蓋蘭以闌之蕑以
閒之其義一也○草木疏云蘭爲王者香草其莖葉
皆似澤蘭廣而長節中赤高四五尺藏之書中辟蠹

故古有蘭省芸閣○蕑陸機云其莖似藥草澤蘭但
廣而長節節中赤高四五尺可著粉中藏衣著書中
辟白魚蓋今之蘭草都梁香也○爾雅翼云蕑草大
都似澤蘭澤蘭葉尖微有毛不光潤方莖紫節八月
花白人多種于池亭此蘭生澤畔葉光潤其陰小紫
所以一名都梁者都梁縣有山山下有水清淺中生
蘭草因名都梁可殺蟲毒除不祥故鄭人相與秉蕑
而祓除因以淫泆又云蘭是香草之最而古今沿習
但以香草當之如陸機楚辭之說皆是蘭草以之解
秉蕑可也非古之所謂蘭蘭葉如莎首春則茁其芽

長五六寸其杪作一花花甚芳香大抵生深林之中
林愈深則莖愈紫故稱幽蘭若蕑草生水旁秋復再
芳故有春蘭秋蘭○黃庭堅記云蘭與蕙甚相類其
一榦一花而香有餘者蘭一榦五六花而香不足者
蕙只在春芳○按蘭中澤蘭自陶隱居蘇恭已不能
辨陳藏器始能別之而衍義更有異論云蘭草葉如
門冬而潤且韌長一二尺四時常青花黃中間葉上
有細紫點春芳者爲春蘭秋芳者爲秋蘭色淡秋蘭
稍難得今江陵鼎澧州山谷有之山外平田即無生
于幽谷其葉殊不與澤蘭相似澤蘭纔出土便分枝

梗葉如菊而尖長若香臭稍類耳

芍藥

芍藥本草一名黑牽夷生山谷及中岳○韓詩曰芍藥離草也牛亨問曰將離相贈以芍藥何也董子答曰芍藥一名可離將別故贈之猶相招贈之以文無故文無一名當歸芍藥榮于仲春華于孟夏傳曰驚蟄之節後二十有五日芍藥榮是也素問王冰注雷乃發聲之下有芍藥榮芍藥香草制食之毒者莫良于芍藥故獨得藥之名所謂芍藥之和共而後食之出本樓氏曰句出子虛句又七發曰芍藥之醬今人食馬肝腸者

猶合芍藥而煮之崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥有木芍藥木者花大而色深俗呼爲牡丹非也安期生服鍊法云芍藥有二種有金芍藥有木芍藥金者色白多脂木者色紫多脈此則驗其根也然牡丹亦有木芍藥之名牡丹初無名故依芍藥以爲名亦如木芙蓉之依芙蓉也芍藥花譜總別四十二種宋劉攽揚州芍藥譜凡三十一種孔仲武揚州芍藥譜三十三種廣陵志芍藥譜三十二種世傳以黃者爲貴○欲忘人之憂贈丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之忿贈青裳青裳一名合歡又有折柳贈行折梅寄遠屈軼指佞帝休不愁山海經芍藥養性博物志皐蘇釋忿書上棠甘棗不惑束晳發蒙記樹有長生鄴中記木有無患纂異文○廣雅云攣夷芍藥也○本草云一名白木一名餘容一名犂食一名解倉一名鋌生中岳川谷及丘陵圖經云春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹而小秋時採根根亦有赤白二色○山海經云條谷之草多芍藥洞庭之上多芍藥○范子曰芍藥出三輔○建寧記曰建寧出芍藥極精妙○按芍藥即今芍藥也毛氏云香草陸璣云今藥草芍藥無香未審

今何草董氏則以古今注芍藥可離唐本草云可離江離而別以芍藥爲江離矣

柳

說文柳小楊也○朱傳云楊之下垂者○本草云柳花一名柳絮唐本注云柳與水楊全不相似水楊葉圓潤而赤枝條短硬柳葉狹長青綠枝條長軟陶云柳即水楊恐非○青史子云柳南方之草夏木也○夏小正云正月柳稊稊發孚也○埤雅云柳柔脆易生之木與楊同類縱橫顛倒植之皆生○通志曰柳曰天棘南人呼爲楊柳○柳有數種而觀音柳尤奇

其葉細而榦赤其花細巧將變色晴明則花紅雨晦則花白將晴則花粉紅色○若微編柳有八德一不擇地而生二易植易長三先春而青四深冬始瘁五質直可取材六堅韌可制器七穗葉可療治八歲可刈條枚以薪益梓材之良器也○蜀柳枝條甚長狀若絲縷爾雅檉柜似柳皮可煮飲溫叟詩話云漢苑有柳狀如人號曰人柳一日三起三倒○爾雅又有旄澤柳柳生澤中者別名旄又云蒲柳生澤中可爲箭笴左傳所謂董澤之蒲也按此楊也非柳也柳名醜條見爾雅沃民之國有白柳見山海經○山海經

曰鹿臺山之西有谷焉名曰雚谷其木多柳風伯之山熊山真陵之山木多柳平丘山爰有楊柳○古今合璧云樹高二三丈許嫋娜枝條葉細而長者曰柳樹低枝立葉小者楊楊花入水經宿化爲浮萍柳花漫空如雪

莠

莠孔疏云仲虺之誥曰若苗之有莠若粟之有秕秕似粟莠似苗也○國語云馬餼不過稂莠韋昭注云似稷而無實○韋昭問答云甫田惟莠今何草答云今之狗尾也○月令云孟春行秋令藜莠蓬蒿並興○戰國策曰幽莠之秀也似禾○雅翼云莠者害苗之稼今狗尾草也似稷而不結實無處不生莠既惡物故言之不美者謂之莠言

莫

莫陸機云董菜也莖大如箸赤節一節三葉如柳葉厚而長有毛刺味酸而滑五方通謂之酸迷冀州人謂之乾絳吳越之俗呼爲茂子子如楮實而紅○原始孔疏陸機云莫赤節節一葉今人繅以取繭緒其味酢而滑始生可生食又可爲羹

藚

藚一名牛脣郭璞云如續斷寸寸有節拔之可復陸機疏云今澤蕮（昔）也葉如車前而大味亦相似徐州廣陵人食之○本草澤瀉一名水瀉及瀉芒芋鵠瀉生汝南地澤陶隱居云葉狹長叢生諸淺水中仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能步行水上圖經云春生苗多在淺水中葉似牛舌獨莖而長秋開白花作穗似穀精草

草木考卷二十五終

詩經類考卷之二十五

明武塘沈萬鈳仲容釆輯

草木考下

稼　穡　禾

說文云禾之秀實爲稼○毛傳曰種之曰稼○周禮大司徒辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹藝遂人以土宜教甿稼穡遂師巡稼穡遂大夫正歲簡稼器修稼政縣正各掌其縣之政令徵比趨其稼事鄙長歲時簡器與有司數之里宰以歲時合耦于耡以治稼穡趨其耕耨司稼巡野觀稼以年之上下出

歛法注云種穀曰稼如嫁女有所生○穡說文云穀可收曰穡○毛傳云歛之曰穡○疏云以稼穡相對則先稼後穡故知種之曰稼歛之曰穡若散則相通大田云曾孫之稼非唯種之也湯誓云舍我穡事非唯歛之也○左傳疏云穡愛也言愛惜而收歛之○內則云飯黍稷稻粱白黍黃粱稰(上聲)穛(音捉)注云穀熟而穫之曰稰生穫之曰穛○禾者穀連藁秸之總名黍稷重穋其餘稻秫苽粱之屬皆禾也麻與菽麥則無禾稱○說文云禾嘉穀也二月而種八月而熟得時之中故爲禾又禾木也木旺而生金旺而死○廣雅云粢稻其穗謂之禾○春秋說題辭云禾者銜滋液注銜滋液以生故以禾穀爲名也○孝經援神契云德之下地則嘉禾生○周書曰凡禾麥居東方黍居南方稻居中央粟居西方菽居北方○董仲舒云聖人於五穀最重麥與禾○氾勝之書云種禾無期因地爲時三月榆莢雨時高地强土可種禾○七月疏云苗生既秀謂之禾種殖諸穀名爲稼禾稼者苗幹之名公羊注云苗者禾也生曰苗秀曰禾○呂氏春秋云飯之美者玄山之禾

樞　榆

樞其針刺如柘其葉如榆爲茹美滑爾雅云蓲荎疏郭云今之刺榆有十種葉皆相似皮及木理異矣廣雅云柘榆梗榆也○陸疏云其針刺如柘其葉如榆瀹爲茹美滑于白榆○陳藏器云江南有刺榆無大榆刺榆秋實○榆按陸氏云有十種樞今刺榆也○本草零榆味苷平生頳川山谷即榆皮味苷寒生山中如榆皮有滑汁秋生莢如北榆○爾雅無姑其實夷注無姑姑榆也生山中葉圓厚剝取皮合漬之味苷辛所謂蕪荑是也○本草云味苷辛生晉山川谷○說文曰榆白粉也榆有刺莢爲蕪荑范子計然曰

蕪荑出地赤心者善郭璞云枌榆先生葉郄著莢皮色白廣志又曰有姑榆有郎榆郎榆無莢材任車用善蠶者出渤海東光以供官又齊民要術云梜榆凡榆二種色別種之勿令雜梜榆莢葉味苦凡榆莢味甘陸機又云駁馬梓榆似又一種○淮南子曰五月其樹榆○春秋元命苞曰三月榆莢落○管子曰五沃之土其榆條長○禮記內則曰槿荁枌榆免(音問)薨(音考)滫瀡以滑之○崔寔四民月令曰二月榆莢成者收乾以為旨蓄色變白將落收為醬隨節早晚勿失其適○雜五行書曰舍北種榆九株蠶大得○博物

志曰食枌榆則眠不欲覺○嵇康養生論曰豆令人重榆令人眠愚知所知也○萬畢術曰八月榆檽令人不飢○鄒子云春取榆柳之火○陶隱居云榆皮性至滑利初生莢仁以作糜羹○本草衍義云榆皮磑(音魏)為粉歉歲農以代食葉青嫩時取貯亦用為羹茹

栲

郭璞云栲似樗而葉小白生於山名山樗亦類漆俗語曰櫄樗栲漆相似如一陸機疏云山樗與下田樗略無異葉差狹耳吳人以其葉為茗今所云為栲者葉如櫟木皮厚數寸可為車輻或謂之栲櫟許慎以栲讀為糗今人言栲失其聲耳

杻

杻爾雅疏一名檍郭云似棣細葉葉新生可飼牛材中車輞關西呼杻子一名土橿陸機云似杏而尖白色皮正赤多曲少直枝葉茂好二月中葉疏華如練而細蘂正白蓋樹今宮園種之正名曰萬歲既取名於億萬其葉又好故種之共汲山下人或謂之牛筋或謂之檍材可為弓弩幹

椒

釋木云椒榝醜莍莍實也○春秋運斗樞曰玉衡星散為椒○埤雅椒似茱萸而小赤色內含黑子如點今謂椒目茱萸氣好上椒氣好下○酉陽雜俎曰椒可以求水銀○椒為陽中之樹最不耐寒冬日須壅○爾雅檓大椒疏叢生實大者名檓陸機疏云樹如茱萸有針刺葉堅而滑澤蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以為香今成皋諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可著飲食中又用蒸雞豚最佳香東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長而不圓甚香其味似橘皮島上獐鹿食此椒葉

肉自然作椒橘香○范子計然曰蜀椒出武都赤色者善秦椒出天水隴西細者善○本草蜀椒久服之頭不白令寒者熱熱者輕輕者重○山海經曰琴鼓之山其木多椒景山多秦椒○應邵漢官儀曰皇后稱椒房取其實蔓延盈升以椒塗室亦取其溫煖○本草經云秦椒生泰山川谷及秦嶺上或琅琊八九月採實蜀椒一名蓎藙生武都川谷及巴郡八月採實蔓椒生雲中川谷及丘冢間採莖根煮釀酒胡椒生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣○援神契云椒薑禦濕菖蒲益聰○椒之種不一秦椒色黃黑

似蜀椒而大初秋生花秋末結實即爾雅所謂檓也蜀椒即陸機云似茱萸有刺葉堅而滑者四月結子無花但生葉間如小豆顆而圓皮紫赤色八月採實陰乾其生蜀都巴郡者皮肉厚腹裏白氣味濃蔓陶云椒俗呼為樛似椒欓小不香耳今亦無能辨之者又有崖椒彼土四季採皮入藥陸機所謂竹葉椒但可著飲食中似是今之胡椒續漢書云天竺國出胡椒叚柯古云其苗蔓生莖極弱長半寸有細條與葉齊條上結子兩兩相對葉晨開暮合合則裹其子于葉中者是也葢其種實自西域來耳此詩作於晉人晉地近秦歌其土物當指秦椒名物疏

杕杜

杜赤棠也孔疏曰陸機云赤棠與白棠同耳但子有赤白美惡赤棠子澁而酢無味

苞栩

栩朱註柞櫟爾雅栩杼郭曰柞樹本草註櫟木三四月開黃花八九月結實其實為皂斗槲櫟皆有斗木高二三丈許爾雅曰櫟其實梂釋曰梂盛實之房也其實橡也其梂彙自裹柞櫟也杼也栩也皆櫟之通名橡斗子煮食可止饑微苦壳堪染皂爾雅云栩杼

疏栩一名杼陸機疏云今柞櫟也徐州人謂櫟為杼其子壳為汁可染皂今京洛及河內言杼斗秦風山有苞櫟秦人謂柞櫟為櫟河內人謂木蓼為櫟椒樧之屬也其子房生為梂木蓼子亦房生故說者或曰柞櫟或曰木蓼機以為此秦詩宜從其方土之言柞櫟是也東海及徐州謂之木蓮其葉始生食之味辛其梂子八月中成擣以為燭明如胡麻燭研以為羹肥如胡麻羹○枕中記云橡子非果非穀最益人服食無氣而受氣無味而受味消食止痢令人強徙○本草衍義云櫟葉如栗葉堅而不堪充材○齊民要

術云柞砍去還生料理還復宜種于山阜之曲十年中椽二十年中屋薪樵不在此數○淮南時則訓云十二月之木可以爲車轂木不出火惟櫟爲然亦應陰氣也

稻

稻爾雅云稌稻也○呂氏春秋曰得時之稻大本而莖葆長䅌音同疏穖音几穗如馬尾大粒無芒摶米而薄糠舂之易而食之香如此者不益先時者大本而莖葉格對短䅌短穗多秕厚糠薄米多芒後時者纖莖而不滋厚糠多秕辟米不待定熟卬天而死○氾勝

之書種稻春解凍時耕反其土種稻區不欲大大則水深淺不適冬至後百一十日可種稻地美者用種畝四斗○月令章句云十月稑稻九月熟者謂之半夏稻○爾雅翼云稻米粒如霜性尤宜水故五穀外別設稻人之官掌稼下地以豬蓄水以防止水以溝蕩水以遂均水以列舍水以澮瀉水稻說文曰稌也沛國謂稻曰稬奴亂反秔稻屬或作粳是則直以稬爲稻耳若鄭康成注周禮稌粳也則稻是粳要之二者皆稻也故氾勝之三月種秔稻四月種秫稻字林云糯黏稻也秔稻不黏者今人亦皆以二穀爲稻○本草粳米味甘主益氣止煩止洩稻米味苦主溫中○顏師古刊謬正俗云本草稻米今之糯米養生要術云秔稻屬也稻亦秔之總名也道家方藥有用稻米秔米此則是兩物也稻米粒白如霜味苦主溫食之令人多瘦無肌膚秔米味甘主利五藏長肌膚好顏色○周禮云揚州宜稻○曲禮云祭宗廟之禮稻曰嘉蔬○月令云季秋天子乃以犬嘗稻先薦寢廟○春秋說題辭云稻之爲言藉也稻冬含水盛其德也故稻太陰精含水沮洳乃能化也江旁多稻固其宜也○孝經援神契云汚泉宜稻○廣志有虎掌稻紫

芒稻南方有蟬鳴稻累子稻白漢稻七月熟青芋稻八月熟○摩揭它國出異稻巨粒號曰供大人米即今江南之香珠稻也○物產志稻有一歲再收者既春種而夏穫矣復以七月初再插至十月熟曰撫稻○隋書婆登國有月熟之稻一月一熟○抱朴子曰南海晉安有九熟之稻郭義恭廣志曰蟬鳴稻七月熟稻有盎下白正月種五月熟穫其莖根復生九月復熟青芋稻六月熟累子稻白漢稻七月熟此三種大且長三枚長一寸半○榜葛剌木國田疇極美一歲三收氣候常熟民功不惰安南國一年再稻○事

物紀原江淮間有稻粒稍細耐水旱而成實早作飯差硬土人謂之占城禾野錄眞宗聞占城稻耐旱遣人以珍貨求其種播植于後苑

粱

粱似粟而大本草圖經粱有青粱黃粱白粱皆粟類青粱殼穗有毛粒青米亦微青而細于黃白粱黃粱穗大毛長穀米俱粗于白粱而收子少不耐水旱白粱穗亦大毛多而長穀粗扁長不似粟圓諸粱食之比他穀最益脾胃○廣志曰有貝粱解粱有遼東赤粱○爾雅翼云今人大抵多種粟而少種粱以其損

地力而收穫少耳然古無粟名則是以粱統粟粱比他穀最益胃但性微寒其聲爲凉蓋是亦借凉音黍从暑粱从凉其義一也禮記云祭宗廟之禮粱曰薌其周禮食醫會膳食之宜則犬與粱相副犬味酸而濕粱甘而微寒亦氣味相成也歲凶大夫無故不食粱又喪禮沐尸君沐粱大夫沐稷士沐粱粱貴故君用之士亦用者大夫近君則嫌于同士去君遠則不嫌同也然士喪禮言沐稻故解者以沐粱爲天子之士沐稻爲諸侯之士又以爲差次而上則天子當沐黍至于飯含之米與飯餘之粥說者以士喪禮三者文皆相續故以爲用米同然則君與士亦皆粱也○本草青粱米味甘微寒益氣補中輕身長年白粱味甘甘微寒主除熱益氣有襄陽竹根者最佳黃粱味甘平主益氣和中止洩陶隱居云青粱出北方黃粱出青冀白粱處處皆有左思魏都賦曰有雍丘之粱雀驅七依曰玄山之粱粱今燕代間謂之粱穀關西謂之毛穀白者曰芝麻粱一曰鵓鴿彈○通志云汜勝之書云粱是秫粟今俗謂之粱古祭祀所用粱盛是也可作粱食及釀酒亦如粳米或云粱亦有粳者○爾雅翼云古不以粟爲穀名但米有孚殼者皆稱粟今

人以穀之最細而圓者爲粟則粱是其類古天子之飯有白粱黃粱者明取二種耳

蔌

蔌陸機疏云蔌似栝樓葉盛而細其子正黑如燕薁不可食也幽州人謂之烏服其莖葉煑以哺牛除熱

苦

苦疏正義曰苦荼此荼也陸機云苦菜生山田及澤中得霜恬脃而美所謂堇荼如飴內則云濡豚包苦用苦菜是也

楊

楊有青白黃赤四種青楊葉小而長白楊皮紅正白葉大而圓其樹千霄廣志曰白楊一名高飛木葉大于栁古詩所謂上葉拂青雲下根通黃泉是也古今丘隴間多植之又古詩云鬼火燒白楊又曰白楊多悲風蕭蕭愁殺人〇山海經曰沃民之國有白栁亦曰白楊又有赤楊霜降則葉赤材理亦赤黃楊木性堅緻難長俗云歲長一寸閏年倒長一寸世重黃楊以其無火或曰以水試之沉則無火取此木必于陰晦夜無一星則伐之爲枕不裂詩之所指葢白楊也白楊性勁直堪爲屋材寧折終不曲撓〇崔豹古今

注曰栘楊圓葉弱蔕微風則大搖一名高飛一曰獨搖蒲栁生水旁葉似青楊亦曰蒲栘亦曰栘栁亦曰水楊即蒲楊也支勁韌任大用〇埤雅云楊之孚甲早于衆木淮南子正月其木楊〇按楊栁本二種然相似而稱之易混爾雅云楊蒲栁即本草之水楊也崔正熊云葉似青楊青楊本出峽中爲狀臥之無蚤又別一種非蒲栁也白楊株大葉圓如梨皮白多種墟墓間黃楊葉細難長人家庭中多植以爲玩赤楊霜降則赤又有栘楊所謂唐棣之華也蒲栁一種又有皮青皮紅之別亦名楊栁所謂楊栁依依是也凡此皆楊之屬也本草栁華其葉狹長青綠枝條長嫩者又有杞爾雅所謂旄澤栁也有赤檉木爾雅所謂河栁也凡此皆栁之屬也然蒲栁亦曰蒲楊栘楊亦曰栘栁河栁亦曰小楊大抵二名常混陳藏器云江東通名楊栁北人都不言楊楊樹葉短栁樹葉長朱傳云楊栁之下垂者楊栁之揚起者說文曰栁小楊也欲知楊與栁之別者請以此三說參之名物疏

條

條朱註山楸也爾雅云槄音叨山榎音賈疏山榎一名槄今之山楸也陸機疏云亦如下田楸耳皮葉白色材

理好宜爲車板能溼又可爲棺木宜陽共北山多有之

梅

梅爾雅疏孫炎云荆州曰梅揚州曰柟郭云似杏實酢秦風云有條有梅也陸機云梅樹皮葉似豫樟豫樟葉大如牛耳一頭尖赤心華赤黃子青不可食柟葉大可三四葉一叢木理細緻于豫樟子赤者材堅子白者材脆江南及新城上庸蜀皆多樟柟終南山與上庸新城通故亦有柟也〇按陸機所釋梅自是柟木似豫章者豫章大樹所謂生七年而可知可以爲棺舟者也陳文帝嘗出柟木造戰艦即此柟也若

今之所謂梅廼古和羹之梅蓬實之乾橑郭璞云似杏實酢者也草木同名異種者甚多如山榎名條柚亦名條豈可以上文之條為柚耶

苞櫟

爾雅櫟其實梂（音求）疏櫟似樗之木也梂盛實之房也孫炎曰櫟實橡也郭云有梂彙自裹陸機疏云秦人謂柞為櫟河南人謂蓼為櫟椒樧之屬也

駁

駁樹皮青白遥視似駁故謂之駁六駁據所見而言也駁如馬倨牙食虎豹駁亦榆屬○毛詩義疏曰駮

駮馬梓洼榆也駮舉遥視似駮馬○古今洼云六駁山中有木葉似豫章皮多癬駁

檖

爾雅云檖蘿疏郭云今楊檖也實似棃而小酢可食陸機云檖一名赤蘿一名山梨也一名鹿梨一名鼠梨今人亦種之極有脆美者亦如梨之美其文細密如羅故名赤羅又有白羅皆文木赤羅文棘白羅文緩赤羅為上○梁寅云子小酢可食

榆

榆之白色名枌先敷葉後著莢榆性扇地所扇各與木等故其陰下五穀不植而古之人就以息焉

荍

爾雅云荍蚍衃（音浮）疏荍一名蚍衃郭云今荊葵也似葵紫赤色謝氏云小草多華少葉葉又翹起陸機云似蕪菁華紫綠色可食微苦是也○古今注云荊葵一名戎葵一名芘芣華似木槿而光色奪目有紅有紫有青有白有黃莖葉不殊但花色有異耳一曰蜀葵○羅氏曰荊葵比戎葵葉小花似五銖錢大色粉紅有紫紋縷之一名錦葵大抵似蘆花故陸氏云如蕪青花釋草有戎葵郭氏云今蜀葵又曰荍芘芣郭

氏曰今荊葵其所來各不同本草蜀葵中云小花者名錦葵一名戎葵功用更強則以此雜之蜀葵中而反得戎葵之名矣崔豹古今注其說戎葵蜀葵之狀可也混荊葵芘芣之名于內非也然今人亦通呼此為蜀錦葵則從其類比附之耳○濮氏曰芘芣紫荊春時開花葉未生花紫色自根及榦而上連接甚密有甚蟣寞故爾雅名芘芣俗曰火蟣

紵

紵亦麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不再種也荊揚間一歲三收今官園種之歲再刈刈便生

第62册　續修四庫全書　第36版反內

剝之以鐵若石掞之表厚皮自脫但得其裏韌如筋者謂之徽紵今南越紵布皆用此麻○周禮典枲掌布緦縷紵之麻草之物

菅

爾雅云白華野菅○郭璞曰菅茅屬○白華箋云人刈白華于野已漚名之為菅○陸璣云菅似毛而滑澤無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜為索漚乃尤善矣○范氏曰菅以為屨○濮氏曰左傳云雖有絲麻無棄菅蒯蒯與菅皆謂茗也黃華者俗名黃芒即蒯也白華者俗名白芒即菅也○周書曰成王時會

人獻以菅○山海經云天帝之山其下多菅○異物志云香菅似茅而葉長大于茅不生洿下之地凡所蒸享必得此菅包裹助調五味

茗

陸機云茗茗饒也幽州人謂之翹饒夏生莖如勞豆而細葉似蒺藜而青其莖葉綠色可生食如小豆藿也○詩緝云此旨茗茗饒也非小雅苕之華所謂陵苕

旨鷊

吐綬鳥謂之錦帶功曹咽下有囊具五色即所謂旨鷊也鷊本草名而紋似綬故字从鷊从草 升菴集 爾雅云鷊綬汪小草有雜色似綬陸機云鷊五色作綬故云綬草

菡萏

埤雅云荷總名也其的中有青為薏皆倒生兩牙一成芰荷一藕荷也又生一牙為華藕荷貼水生藕者也芰荷無藕卷荷也與華偶生出水上亭亭如繖者亦或謂之距荷藕荷一本其支旁行為藕節生一花一葉○字說云菡萏實若臽 臽音陷 隨昏昕開闔○荷芙蕖又名芙容其莖茄其葉蕸其本蔤郭璞云蔤莖下白蒻在泥中者其花為菡萏其實蓮亦謂房也其根

藕其中的的中薏薏的蓮實薏中心苦者也 升菴集 郭璞云北方人便以藕為荷江東人呼荷葉為芙蓉蜀人以藕為茄或用其母為花名或用其子為母葉號此皆名字相亂習俗傳誤○廣雅芙容其根曰藕陸機云凡芙容行根如竹行鞭節生一葉一花花葉常偶生又善耕泥引長故謂之藕藕生應月月生一節遇閏則益一節○釋文曰未開曰菡萏已發曰芙蓉芙容花之號也通謂之芙蕖○埤雅云秀曰菡萏蘤茂曰華○滇池有衣鉢蓮花盤千葉蕊分三色其金池方數十里水在泥沙皆如金色其中有四足魚金

蓮花洲人研之如泥施之絲繪光輝燦爛與眞金無異其釣仙池有一種蓮一歲兩結實有睡蓮浮于水面其色五種當夏晝開水上夜則縮入水底晝則復出儋州城南池中荷花四季常開臘月尤盛潤州有蓮花有佛坐花中形如雕刻出始原○古今注曰一名水且一名水芝一名澤芝一名水花花有赤白紅紫青黃○管子曰五沃之土生蓮○毛詩義疏曰的可磨以爲散如粟飯輕身益氣令人强健又可爲糜○援神契曰王者德至于地則華苹感洰云華苹並頭蓮也○埤雅云字說曰藕藏于水其自處卑無所加

焉其所與汙潔自若中有空焉不偶不生若此可以偶物矣而無枝附泥不能汚水不能沒挺出而立若此可以加物矣蓮旣有以自白又會而屬焉若此可以連物矣菡萏矣若舀隨昏昕闔闢焉遐假根以立而不如藕之有所偶假莖以出而不如茄之有所加假華以生而不如蓮之有所連菡萏之有菡也若此可謂遐矣夫菡物者終于吐連物者終于散偶物者或析之加物亦不可爲常故遐在此不在彼也蔤退藏於無用而可用可見者本焉若此可謂密矣合此衆美則可以何物可以爲夫可以爲渠故曰荷芙

蕖也荷以何物爲義故通于負荷之字○漢靈帝渠水中蓮大如蓋其葉夜舒晝捲名夜舒荷漢宣帝林池植分枝荷一莖四葉狀如駢蓋日照則葉低蔭如葵衛足又名低光荷○方物記蜀中有朝日蓮花色或黃或白葉浮水上開則隨日所在日入輒斂藏葉下若葵藿傾太陽也○拾遺記曰漢昭帝遊栁池有芙蓉紫色大如斗花葉甘可食芬氣聞十里之內蓮實如珠○華山記曰山頂有池池中生千葉蓮花服之羽化因名華山

萇楚

爾雅云萇楚銚弋銚音姚二名一種也或曰鬼桃葉似桃華白陸機疏云今羊桃是也葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓於草上今人以爲汲灌重而善没不如楊栁也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管○埤雅云白華子如小麥其葉與實皆似桃故有桃之號一云有兩羊桃一種華實皆連理○本草羊桃一名羊腸一名御弋生山林川谷及生田野○陶隱居云子細小苦不堪噉花甚赤○蜀本圖經云葉花似桃子細如棗核多生溪澗今人呼爲細子根似牡丹○名物疏云羊桃必蔓於草上而鄭氏

云始生正直長大不妄尋蔓草木者誤也

苞稂

稂一名童粱陸機疏云禾秀爲穗而不成則嶷然謂之董粱今人謂之宿田翁或謂之守田也外傳曰馬不過稂秀是也○郭璞云莠類○傳云稂非溉草得水而病○說文云禾粟之采生而不成者謂之董蓈蓈郎或从禾作稂○羅氏云稂惡草也古以飼馬魯仲孫它馬餼不過稂莠謂此也詩稱不稂不莠孔氏正義云稂莠苗既似禾實亦類粟鋤禾除非類莠既別是一物稂亦當是一物許赤重陸機以爲禾之不

成者則是亦禾而已何至與莠並稱乎按本草有稂尾草子作黍食之令人不飢似茅作穗生澤地廣志曰可作黍引爾雅孟狼尾今人呼爲狼茅子然則此物似是稂耳稂既有實如黍故能亂苗又莠今謂之狗尾草稂名狼尾則亦相似○按稂鄭破字作涼以爲蕭蒿之類今未有草名涼者俱名物疏

蓍

蓍陸机云似藾蕭青色科生○本草云蓍實主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不飢不老圖經生少室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠旁其生如蒿作叢高五六尺一本一二十莖至多者三五十莖生便條直異於衆蒿秋後有花出於枝端紅紫色形如菊○易云蓍之德圓而神聖人之作易也幽贊于神明而生蓍○周官筮人上春相筮○洪範五行曰蓍之爲言耆也百年一本生百莖此草木之壽亦知吉凶者聖人以問鬼神○逸禮曰天子之蓍九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺○論衡云蓍生七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物遲也○說原云草植三百六十蓍爲之長○說文蓍蒿屬生千歲三百莖可以爲卜筮白虎通云此天地之間壽考物也故問之龜筴傳曰

蓍所生獸無虎狼草無毒螫上有壽蓍下有神龜又曰蓍滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生生滿百其根是也今世取蓍八十莖長八尺卽難得矣得六十莖長八尺卽可用○博物志云蓍一千歲而三百莖其本以老故知吉凶蓍末大於本爲上吉莖必沐浴齋潔食香每日望浴蓍必五浴之浴龜亦然○傳玄賦云春邁德於青陽混百卉而萌生逮朱夏而修茂曁商秋而堅貞雖離霜而未彫與潛龜乎通靈

葽

傳云葽葽草也○箋夏小正四月王萯秀葽其是乎物成自秀葽始○說文云詩曰四月秀葽劉向說此味苦苦葽也○名物疏云按葽草毛公不云何物鄭疑爲王萯蔡邕月令章句曰萯草名生于陵月令四月王瓜生鄭注云王瓜草挈也今月令云王萯生夏小正云王萯秀未聞孰是呂覽孟夏王善生注云善或作瓜瓠瓤也淮南子孟夏王瓜生注云王瓜本草作茇葜（音契）然則鄭以王萯即王瓜而又以王瓜爲茇葜也呂覽淮南高誘一家之說而一以爲瓠瓤一以爲茇葜考本草王瓜一名土瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採陰乾圖經云葉似瓠瓤圓無叉缺有刺如毛五月結黃花花下結子如弾丸生青熟赤根似葛細而多糝均房間人呼爲菟瓜爾雅曰黃菟瓜郭璞云似土瓜而土瓜自謂之鈎藈（音圭）姑蓋菟瓜别是一種也予謂本草明言王瓜一名土瓜則二物小異實一種耳王萯又是一物蔡邕生于陵本草云生田中葉青刺人有實七月採陰乾且夏小正云王萯秀月令云王瓜生定非一也若栝樓自是果蓏之實茇葜自在艸部中品之上陶隱居云鄭玄以王瓜爲茇葜殊爲謬矣曹氏則以爲藥草之遠志據爾雅有云葽繞棘蒬郭璞曰今遠志也似麻黃赤花葉銳而黃其上謂之小草本草云遠志味苦一名棘菀一名葽繞一名細草四月採根葉陰乾圖經云根黃色形如蒿苗名小草似麻黃而青又如華豆葉亦有似天青而小者三月開花白色泗州出者花紅根葉俱大于他處商州者根黑色曹氏以葽繞之名偶涉於葽又味苦合于劉向之說故定爲遠志嚴氏亦從之然不榮而實謂之秀遠志有花則不得云秀矣且本草但言四月採根葉不云採實也或曰黍稷有華亦可曰秀若然則秀是吐華葽繞花又以三月開不以四月曹氏所見未必果核若從鄭氏以爲王萯則實以七月採以爲王瓜則王瓜亦有花五月方開花下結子亦不得以四月秀也朱子闕而不說良亦有以唐山夫人歌云豐草葽注云葽盛貌或者詩泛言草有盛秀者乎

鬱

鬱一名車下李一名夫移一名薁李一名鬱梅（禮記疏）○爾雅翼云鬱實大如李正赤食之甜五月時熟○毛詩義問曰樹高五六尺

薁

薁爾雅作藿雚山韭即韭之生山中者韓詩云六月食鬱及萑也恐非○薁俗謂燕郁○魏都賦云薁梅楊李若榴郁棣蘡薁是鬱類而小別即薁李是也○本草云郁李一名鬱李一名車下李一名棣生高山川谷及丘陵上五六月採根陸機云唐棣薁李也一名雀梅亦曰車下李所在山谷皆有華或赤或白五月成實大如李子○爾雅翼云邠土務農所植皆百穀百蔬有益于民者若果蓏之屬唯瓜足以去時暑棗足以救歲乏故重而記之鬱薁等果不登于遊不

用于摯正爾食之何補飢渴似兒戲耳不若鬱菜及薁之可以食賤老也○本草圖經云郁李木高五六尺枝條葉花皆若李惟子小若櫻桃赤色而味甘酸核隨子熟六月採根并實及核中仁用○名物疏云按薁一名郁李一名薁李一名蘡薁一名燕薁一名棣一名鬱李一名車下李廣雅謂之蘡舌與鬱俱棣屬也故同得車下李之名陸機以唐棣爲薁李非也而以爲實大如李則得之本草圖經謂薁李子如櫻桃則似說常棣非郁李也郁李雖棣屬然非爾雅所謂常棣唐棣也古之說者惟不知唐棣爲扶移木而以爲薁又不知薁別是一種而以爲常棣故本草注及詩緝諸說俱誤今由陸機崔豹鄭樵及本草諸說參詳之始知其別如此魏王花木志云燕薁實如龍眼黑色說文謂之蘡薁詩疏一名車鞅藤邠詩六月食薁者此也廣志曰燕薁似梨早熟據此又非郁李而二說亦相矛盾殆不足取證韓詩薁字又作藿是爾雅所謂藿山韭者非毛詩之薁爾雅翼云山韭形性與韭相類但根白葉如燈心苗

葵

葵之種類不一有丘葵廣雅曰蘬丘葵也有胡葵廣

志曰其花紫赤有冬葵陶隱居曰以秋種葵覆養經冬至春作子謂之冬葵本草圖經云苗葉作菜茹更甘美管子曰桓公北伐山戎得冬葵布之天下是也有蜀葵爾雅所謂菺戎葵者也郭璞云如木槿花戎蜀葢其所自因以名能自衛其足又名衛足葵花有五色有紅者又號一丈紅又有黃蜀葵與蜀葵頗相似葉尖狹多刻缺夏末開花淺黃色蕋心下作紫檀色本草衍義云與蜀葵別種非爲蜀葵中黃者也有錦葵花小葉圓有終葵一名落葵一名天葵一名繁露一名承露一名藤葵爾雅所謂終葵繁露是也郭

璞云大莖小葉紫黃色陶隱居云人家多種之葉惟可鉦鮓子紫色女人以漬粉傅面爲假色俗呼爲胡燕脂又名染葍子蜀本圖經云蔓生葉圓厚如杏葉子如五味子生青熟黑所在有之食療云其子令人面鮮華可愛取蒸烈日中曝乾挼去皮取仁細研和白蜜傳之甚驗博物志云人食落葵爲狗所齧作瘡則不瘥有龍葵本草唐本註云卽關河間謂之苦菜者葉圓花白子若牛李子生青熟黑但堪煮食不任生噉孟詵云其味苦挼去汁食之食醫心鏡云龍葵作羹粥食之並得圓經云惟北方有之北人謂之苦

葵葉圓似排風而無毛有菟葵爾雅曰莃菟葵郭璞註云頗似葵而小劉禹錫所謂兎葵燕麥○廣志云兎葵瀹之可食本草唐本註云苗如龍芮㯤光澤花白似梅莖紫色煮汁可食有荆葵一名芘芣爾雅曰荍蚍衃是也郭璞註云似葵紫色陸機云似蕪菁華紫綠色可食微苦有錢葵叢低又一種鮮妍可愛有凫葵馬融傳曰桂荏凫葵葉圓似蓴生水中一名水葵有蒲葵可食葉似葵而大中作扇謝朓云蒲葵扇中者捉之是也有露葵顏氏家訓云蔡朗父諱純遂呼蓴菜爲露葵王維詩云松下清齋折露葵意謂帶

露之葵不指蓴菜蓴菜非輞川所有宋王諷賦云烹露葵之羹曹植七啓云霜蓄露葵語並在蔡朗前亦不指蓴菜有楚葵卽水中芹菜有澤葵卽莓苔鮑昭蕪城賦澤葵依井是也齊民要術又有鴨脚葵紫莖葵白莖葵春葵秋葵余按葵類雖多鮮不堪茹古人重之故豳風七月烹葵周禮醢人饋食之豆其實葵菹儀禮贊者一人執葵菹以授主婦公儀休食葵而美魯監門女嬰謂馬佚食園葵歲利亡半魯漆室女謂馬佚踐園葵使終歲不厭葵味崔寔云六月六日可種葵中伏後可種冬葵九月作葵菹乾葵潘岳

閑居賦菜則綠葵含露齊周顒荅王儉云綠葵紫蓼荆楚歲時記云仲冬菜經霜蕪菁葵等雜菜乾之並爲醎菹齊民要術有種葵法甚詳又謂種葵三十畝勝作十頃穀又爾雅翼云葵爲百菜之王味尤甘滑今人絕不食此是以亦鮮種之不知何故余也葵罹之姿意將訪諸老圃廣藝茲品以當粱肉出眞珠船特牲記云鉶芼夏葵冬荁○天有十日葵與之終始故葵從癸升菴集○圖經云葵有數種味甘寒無毒○臞仙曰葵陽草也開花時其花自朝至暮隨日而轉古謂之向日葵也俗謬以蜀葵黃葵向日非是蓋葵菜易

生郊野甚多不拘磽瘠之地有生墻上者亦茂塗陽極廣稔年可濟饑饉○月令廣義按古人往往以葵藿傾陽則葵爲菜花非玩花也神隱之說爲是○小滿初候吳葵華古月令也今文則苦菜秀○月令廣義葵有紫莖白莖二種春必畦種水澆而冬種者有雪勿令從風飛去每雪必勞之令地澤不蟲掐必待露所收必待霜降傷晚則黃爛傷早則黑澁○水葵莖甚淡三月至八月細如釵股名懸葵九月至十月漸粗在泥中者曰龜葵春末夏初有莖未葉名雉尊一名茆○陳葵子微炒令爆咤散著熱地中遍踏之

朝種暮生遠不過宿○師曠占曰欲知牛馬貴賤秋葵下小葵生牛馬貴大葵不蟲牛馬賤

菽

菽物理論曰菽者衆豆之總名○張揖廣雅曰大豆菽也小豆荅也豍豆豌豆蹓豆也胡豆跻䜴也豆角謂之莢其葉謂之藿也巴菽巴豆也說文萁豆莖○廣志曰種小豆一歲三熟味甘白豆粗大可食刺豆亦可食秬豆苗似小豆紫華可爲麪生朱提建寧胡豆有青者黃者○呂氏春秋曰得時之菽長莖而短足其莢二七以爲族多枝數節競葉蕃實大菽則圓小菽則摶以芳稱之重食之息以香如此者不蟲先時者必長以蔓浮葉疏節小莢不實後時者短莖疏節本虛不實○春秋佐助期曰豆神爲靈趙長七尺大目通于時節○荏菽戎菽也箋云大豆也○援神契云赤土宜菽○氾勝之云三月榆莢雨時高田可種大豆保歲易爲宜古之所備凶年也大豆生戴甲而出種土不可厚厚則項折不能長遂夏至後二十日尚可種小豆不保歲難得宜椹黑時種○草木子云豆以二七爲候粟累十二爲寸○雅翼云羞籩之實糗餌粉餈皆稻米黍米所爲以其黏着故擣粉熬

大豆以爲表○春秋說題菽者屬也春生秋熟理通體屬也菽赤黑陰生陽大體應節小變象陽色也○格物論云菽大豆也左傳隕霜殺菽益菽最難殺者殺菽知草皆死菽之小者名藿又曰藿者菽之葉也子路食藿負米○王子年拾遺記曰東極之東有傾離豆見日則傾葉食者歷歲不飢豆莖皆大若指而綠一莖爛熳數畝

棘

棗園有棘朱註棘棗之短者埤雅云大者棗小者棘棗性重喬棘則低矣故制字如此本草注棘有赤白

二種小棗也叢高三四尺花葉莖實俱似棗也○禮記婦人之贄脯修棗栗又曰棗曰新之又曰棗栗飴蜜以甘之○爾雅有壺棗今江東呼棗大而銳上者爲壺壺猶瓠也邊要棗細腰今謂之鹿盧棗櫅白棗即今棗子白乃熟樲酸棗樹小實酢所謂酸棗是也楊徹齊棗註未詳遵羊棗實小而圓紫黑色洗大棗今河東猗氏縣出大棗子如雞卵煑填棗註未詳蹶洩苦棗子味苦皙無實棗不着子者還味稔棗還味短味也○棗李曰疐之孫炎曰疐去其柢○本草曰凡棗九月採日乾補中益氣久服神仙○周禮饋食

之遊其實棗○岐峰棗樹高百尋枝莖皆空百歲一實長尺核細而柔見拾遺記○上林苑中有玉門棗見西京雜記○廣志曰西王母棗三月熟在衆果之先穀城紫棗長二寸梁國夫人棗大白棗名曰蹙谷小核多肌三皇棗駢白棗灌棗獲此四者官園所種又有雞心狗牙彌猴細腰羊矢之名又有互棗大棗崎廉棗桂棗夕棗之名○述異記北方有七尺棗棗實未熟雖擊不落已熟則爛不擊自墮故齊民要術所謂全赤即收收法撼而落之爲上是也夏小正曰剝棗栗零剝也者取也零也者降也零而後取之世云嗽棗令

人齒黃養生論曰齒居晉而黃晉齒食此故也○青史子云棗北方之草冬木也○本草云大棗味甘平主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃氣通九竅補少氣少津液和百藥久服輕身不老八月採暴乾圖經云棗極美者有水菱棗御棗之類羅氏云棗有十一名郭氏得九焉後世有紫棗玄棗西王母棗東海蒸棗洛陽夏白其名不可勝載淮南子十一月棗棗取其赤心

瓜

許愼說文曰瓜象形也瓣瓜實也大戴禮曰五月乃

瓜乃瓜者急瓜之辭也瓜也者始食瓜八月剝瓜畜瓜時也○禮記曰瓜祭上環食中棄所操上環頭也瓜祭法曰夏祠秋祠皆用瓜○廣雅曰冬瓜菰音及也水芝瓜也其子謂之瓤○廣志瓜之所出以遼東廬江燉煌之種爲美有烏瓜魚瓜無餘瓜白觚瓜桂支瓜緣瓜狸頭瓜蜜筩瓜女臂瓜虎掌瓜兎頭瓜龍蹄瓜羊骹瓜大如斛出凉州舊陽城瓜州大瓜如斛御瓜也有青登瓜有拄杖瓜長二尺餘蜀地温有秋泉瓜秋種冬熟有春日瓜冬種春熟○洞冥記有龍肝瓜長一尺花紅葉素生于氷谷所謂氷谷素葉瓜○瀛涯

勝覽鞢鞨國西瓜一枚用二人舉之○月令五月黃
瓜生黃瓜一名土瓜一名落蝺瓜今藥中所用也○
朱炎山上有靈瓜王母謂元夫人曰造朱炎山陵食
瓜其味甚美○菜瓜昏人目驢馬食之卽時目爛○
李沉則熟瓜浮則甘○山海經積石有瓜一歲三熟
○周禮地官曰委人掌畜聚物瓜瓠芋葵禮記云爲
天子削瓜者副之巾以絺爲國君華之巾以綌爲大
夫累之士疐之庶人齕之又云天子樹瓜華不斂藏
之種也又云仲冬行秋令則天雨汁瓜瓠不成○龍
魚河圖曰瓜有兩鼻者殺人○莊子曰朽瓜化爲魚

物之變也○埤雅云瓜字象其實在鬚蔓之間性少
延輒腐性惡香尤忌聞麝麝氣觸之乃至一蔕不收
又云瓜祭上環舊說其忖謂之環環瓜之脫華處也
其當謂之蔕蔕瓜之繫蔓處也蔕味小苦墨子曰甘
瓜苦蔕天下物無全美也○本草瓜蔕七月採圖經
云卽甜瓜蔕也又有白瓜越瓜胡瓜○博物志曰人
以冷水自漬至膝可頓啜數十枚瓜漬至腰啖轉多
至頸可啖百餘枚所漬水皆作瓜氣瓜味○李融爲
政得吏人有祥瓜生六子而共一蔕

壺

壺傳云壺瓠也○埤雅云似匏而圜曰壺亦曰壺盧
盧圓器也古今注曰壺盧瓠之無柄者也壺性善浮
要之可以涉水南人謂之要舟又可爲樽春秋傳曰
樽以魯壺司尊彝曰秋嘗冬烝饋獻用兩壺尊鶡冠
子曰賤生於無所用中流失船一壺千金以此壺性
蔓生披蔓斬之故曰斷壺其收法八月冷露降輒先
斷其根令其餘蔓飲之巳日乃收尤堅成可用

苴

苴喪服注云苴麻之有實者○疏云麻九月初熟拾
取以供羹菜○本草經云麻子味甘平主補中益氣

久服肥健不老○月令仲秋食麻與犬孟冬天子以
犬嘗麻

樗

樗惠子曰吾有大樹人謂之樗其本擁腫不中繩小
枝拳曲不中規矩至于逢匠者不顧○陸璣疏云樗
樹及皮皆似漆青色其葉臭○本草圖經云椿樗二
木相似但椿木實而葉香可啖樗木踈而氣臭膳夫
亦能熬去其氣北人呼樗爲山椿江東呼爲虎目葉
脫去有痕如樗蒱子又如眼目故得此名衍義云世
以無花不實木身大其幹端直者爲椿其有花而莢

大身小幹多迂矮者爲㮨

重樛

說文重先種後熟也穜疾熟也穜或从翏○周禮內宰上春詔王后生穜稑之種鄭司農云先種後熟謂之種後種先熟謂之稑玄謂詩云黍稷穜稑是也賈公彥云先鄭直云先種後種不見穀名後鄭意黍稷皆有穜稑又云舍人以歲時縣穜稑之種以共王后之春獻種司稼辨穜稑之種

百穀

周官曰職方氏掌天下之圖辨邦國都鄙九穀之數

揚州荆州其穀宜稻豫州并州宜五穀青州宜稻麥兖州宜四種黍稷稻麥雍州冀州宜黍稷幽州宜三種黍稷稻○月令五時食穀春麥夏菽季夏稷秋麻冬黍孟秋農乃登穀內則牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽○漢食貨志五種注麻金黍火稷土麥水豆木○大戴禮云食氣者神明而壽食穀者知慧而巧○穀梁傳云一穀不升謂之歉二穀不升謂之飢三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵百穀說者云三穀各二十種爲六十種蔬果各二十種共爲百穀三穀者曰粱者黍稷之總名稻者溉種之總名菽者衆豆之總名蔬熟可以助食儉歲可以救飢果熟可食乾之可爲糧豐歉皆可充飢二者輔穀之不及故總曰百穀物理論○周禮三農王九穀先鄭云黍稷秫稻麻大小豆大小麥炙穀子九穀禾稷麻麥稻粱苽大小豆雜粗九穀黍稷稻粱三豆二麥六穀周禮注稌黍稷粱麥苽苽雕胡也五穀麻黍稷麥豆穀注禾麻粟麥豆又有所謂八穀者即詩所云黍稷稻粱禾麻菽麥也

韭

韭說文云一種而久故云韭諺云韭懶人菜以不須

歲種也又利病人可久食字象形在一之上一地也○禮記謂韭曰封呂氏春秋曰堯時天降精爲韭爾雅疏俗呼韭根爲荄凡草根一名荄也○禮祭宗廟韭曰豐本其本豐則其末殺矣葢韰之美在白韭之美在黃皆惡其末之盛也韰音薤○齊民要術曰韭高三寸便翦初種之歲止一翦又曰翦如葱法一歲之中不過五翦凡翦不用日中故諺曰觸露不掐葵日中不翦韭也韭性內生根喜上跳故種與葵同法而畦欲極深內則曰膾春用葱秋用芥豚春用韭秋用蓼葱與芥陰物也韭與蓼陽物也傳曰政道得則陰

物變爲陽物鄭玄云若葱爲韭是也或曰老韭爲莧
○爾雅藿山韭藿音育○有水韭生于池塘中葉似韭
有二三尺者五六月堪食不葷而脆宇林云荟水中
野韭也○本草云韭辛温歸心安五藏除胃中熱

果蠃

果蠃朱註栝樓也此出爾雅果蠃之實栝樓註實郎
子也故李巡云栝樓子名也郭云今齊人謂之天瓜
本草云葉似瓜葉形兩兩相值蔓延青黑色六月華
七月實如瓜瓣是也○本草經云栝樓根一名地樓
一名果蠃一名天瓜一名澤姑實名黃瓜主胸痺悅

澤人面圖經云根亦名白藥皮黃肉白三四月內生
苗引藤蔓葉如甜瓜葉作叉有細毛七月開花似葫
蘆花淺黃色實在花下大如拳生青至九月熟赤黃
色有正圓者有銳而長者

苹

苹爾雅云藾蕭也葉青白色莖似箸而輕肥始生者
香可生食蒸熟爲蔬香美○盧氏雜說云唐文宗問
宰臣苹是何草李珏曰是藾蕭上曰朕看毛詩疏苹
葉圓而花白叢生野中似非藾蕭今詩疏又不如是
○毛傳苹萍也箋作藾蒿以萍非野所生非鹿所食
也或云古人以水草之交爲麋則麋鹿亦食水草

蒿

陸機云蒿青蒿也荊豫之間汝南汝陰皆云菣去刃切
孫炎云荊楚之間謂蒿爲菣郭云今人呼青蒿香中
炙啖者爲菣是也○晏子曰蒿草之高者也○爾雅
曰蘩之醜秋爲蒿益蘩之類至秋則高大矣故通呼
爲蒿也蒿之類至多如青蒿一類自有兩種有黃色
者有青色者陝西綏銀之間有青蒿在蒿叢之間時
有一兩株迥然青色土人謂之香蒿莖葉與常蒿悉
同但比常蒿色青翠一如松檜之色至深秋餘蒿並

黃此蒿愈青氣稍芬香○莊子稱今之君子蒿目而
憂世之患今蒿細弱而陰潤最易棲塵故以比蒿目
○本草云屮蒿一名青蒿一名方潰生華陰川澤○
圖經云葉似茵陳蒿而背不白春生苗葉極細嫩時
人亦食雜諸香菜食之至夏高四五尺秋後開細淡
黃花花下便結子如粟米大衍義云根赤葉香○名
物疏云按爾雅蘩之醜秋爲蒿則所謂蒿者不專爲
青蒿矣爾雅蘩蒿蔚蓍莪蘿蕭七種毛詩俱有之本
草有茵陳蒿邪蒿同蒿三種詩中不見皆蒿屬

芩

苓亦香草○傳苓草也說文云蒿也陸機云莖如釵股葉如竹蔓生澤中下地鹹處爲草眞實牛馬亦喜食之

杞

杞詩緝云詩有三杞將仲子無折我樹杞柳屬也有臺南山有杞湛露在彼杞棘山木也此詩集于苞杞杕杜北山言采其杞四月隰有苞杞枸杞也○爾雅云杞枸檵注今枸杞也○廣雅云地筋枸杞○陸機云杞枸檵一名苦杞一名地骨春生作羮茹微苦其莖似莓子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣○本草云枸杞味苦寒久服堅筋骨輕身不老一名杞根一名地骨一名枸杞又名地輔羊乳脚暑仙人杖西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉秋採莖實○抱朴子云家菜一名托盧或名天精卻老地骨○日華子云地仙苗卽枸杞○圖經云春生苗葉如石榴葉而軟薄堪食俗呼爲甜菜莖幹高三五尺作叢六七月生小紅紫花隨結紅實形微長如棗核其根名地骨與枸棘相類其實形長而枝無刺者眞枸杞也圓而有刺者枸棘也世傳蓬萊縣南丘村多枸杞一二丈其根盤結甚固鄉人多壽考亦飲食其水上使然耳○沈存中云陝西極邊生枸杞高丈餘大可作柱葉長數寸無刺根皮如厚朴甘美異于諸處實圓如櫻桃全少核暴乾如餅極膏潤有味○寇氏衍義云凡杞未有無刺者但此物小則多刺大則少刺如酸棗及棘其實一也後人分別杞棘强生名耳

常棣

常棣爾雅云常棣棣陸機云白棣樹也如李而小如櫻桃正白華萼上承下覆甚相親爾棣从隶言華萼相承輝榮相隶也今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆而微圓子正赤如郁李而小五月始熟自關西天水隴西多有之○郭云今山中有棣樹子如櫻桃可食○程子曰常棣今所謂玉李華萼相承甚力則唐棣與常棣似非二種李氏云何彼穠矣之唐棣爾雅所謂移此常棣與采薇惟常之華爾雅以爲棣

松

說文云松木也從木公聲古文榕從木容聲○列仙傳曰松者横也時受服者皆至三百歲○急就篇注云松有黄赤白三種松有兩鬣三鬣者言如馬鬣形也○盧山記石門巖卽松林也南臨石門澗澗中仰視之離離如駢麈尾號麈尾松西嶺松如馬鬣又葉

五粒者名五粒松服之長生○李賀有五粒小松歌新香幾粒洪崖飯○草木子今言松五粒兩粒粒當言鬣五鬣松皮不鱗松命根遇石則偃蓋不必千年也俗謂孔雀五鬣松也○花木攷云松有二種惟五葉者結子○王逸子曰木有扶桒梧桐松栢皆受氣淳矣異于羣類者也○國語曰松栢之地其土不肥○神仙傳云松栢脂入地千年化爲茯苓茯苓化爲琥珀琥珀一名江珠今泰山出茯苓而無琥珀益州永昌出琥珀而無茯苓未詳何故○博物志松脂一名松膏一名松肪松花一名松黃○玉策記曰千載

松樹枝葉四邊披起上杪不長望而視之有如偃蓋其中有物或如青牛或如青犬或如人皆壽萬歲○郭氏玄中記曰松脂淪入地中千歲爲茯苓○千年松香聞于十里亦謂之十里香述異記○抱璞子曰松之三千歲者其皮中有聚脂狀如龍形名曰飛節芝○廣志曰千歲老松子色黃白味似栗可食本草曰松脂出隴西如膠者善○夢書曰松爲人君夢見松者見人君也○列仙傳曰仇生赤當湯時爲木正常食松脂自作石室周武王祠之又曰偓佺好食松實能飛行速如走馬以松子遺堯堯不能服

臺

臺爾雅云夫須陸機云夫須莎草也可以爲蓑笠禦雨疏而無温故莎从沙或云臺草有皮堅細滑緻可爲簦笠南山多有○纂文曰臺一名山莎○本草香附子即莎草根生田野二月八月採圖經云香附子交州者大如棗近道者如杏仁苗莖葉都似三稜根者附子周帀多毛今近道生者苗葉如薤而瘦根如筯頭大

萊

傳云萊草名正義曰十月之交云田卒汙萊又周禮

云萊五十畝萊爲草之總名非有別草名之爲萊○陸機疏云萊草名其葉可食今兗州烝以爲茹謂之萊烝○萊原始云即梨也一名落帚初生葉可食大則爲樹可爲杖

杞

杞陸機云一名狗骨山其樹如樗理白而滑可以爲函及檢板其子爲木蝱可合藥○曹氏云梓杞也

枸

枸疏云枳椇樹似白楊子著枝端噉之甘美謂之木蜜能令酒味薄以爲屋柱一屋之酒皆薄○廣志曰

枳椇子似珊瑚樹乾者盆美〇正義云枸釋木無文宋玉賦曰枳枸來巢則枸木多枝而曲所以來巢也陸機疏云枸樹高大似白楊有子著枝端大如指長數寸噉之甘美如飴八月熟今官園種之〇本草云枳椇味甘平一名木蜜其木皮温唐本注云其樹徑尺葉如桑柘其子作房似珊瑚核在其端人皆食之〇古今注云枳椇子一名樹蜜一名木餳實形拳曲核在實外亦名白石白實木實木石〇廣志云葉似蒲㭱子十一月熟〇雅翼云古者人君燕食所加庶羞凡三十一物其果則有淩椇棗栗榛柿爪桃李梅

杏樝側加反梨又婦人之贄椇榛棗栗荊楚之俗亦鹽藏荷裹以爲冬儲今不以爲重賤者食之而已

楰

楰鼠梓也爾雅疏郭云楸屬也今江東有虎梓〇陸機疏云其樹葉木理如楸山楸之異者今人謂之苦楸是也〇曹氏云宮室之良材

莪

莪原始云蒿屬科生田澤沮洳處葉似斜蒿而細三月莖可生食又可烝香美味似蔞蒿或云即蘩也始生曰莪爾雅云莪蘿註今莪蒿也亦曰廩蒿廩之爲言高也舍人云莪一名蘿蒿一名角蒿〇本草唐注云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月採蜀本圖經云葉似蛇床青蒿等子角似蔓青實黑秋熟所在皆有之陳藏器云廩蒿生高岡宿根先于百草〇衍義云角蒿莖葉如青蒿開淡黃紫花花大約徑三四分花罷結子長二寸許微彎〇名物疏云陸機以爲生澤田陳藏器以爲生高岡今以詩文証之陵阿則高地也沚則水中也然則澤田高岡俱有莪矣

芑

芑毛傳曰菜也陸疏云芑菜似苦菜莖青白色摘其葉白汁出肥可生食亦可烝爲茹青州人謂之芑西河雁門芑尤美胡人戀之不出塞是也〇朱傳云即今苦蕒菜宜馬食軍行采之人馬皆可食也〇本草云野苦蕒五六回拗後味甘滑于家苦蕒

藿

藿原始云香草也一云菽之小者可作蔬〇公食禮云鉶芼牛藿注藿豆葉也

穀

穀惡木也而取名于穀者穀善也惡木謂之穀即甘

草謂之大苦之類也本草曰楮一名穀陶氏云即今構木誤矣先賢以爲皮斑者是楮皮白者是穀有辦者曰楮無辦者曰構按此非一種物類相感志云其膠可以圑丹砂語曰構膠爲金石之漆是也○陸璣云幽州人謂之穀桑荆揚交廣謂之穀中州人謂之楮殷中宗時桑穀共生是也今江南人績其皮以爲布又擣以爲紙謂之穀皮紙潔白光澤其裏甚好葉初生可爲茹○管子云五沃之土其柞可穀○酉陽雜俎云構穀田久廢必生構○本草圖經云楮有二種一種皮有斑花又謂之斑穀今人用爲冠一種皮

無花但葉似葡萄作瓣而有子者爲佳其實初夏生如彈丸青綠色至六七月漸深紅色乃成熟八月九月採○抱朴子云楮實赤者餌之一年老者還少○物類相感志云其膠可圑丹砂○埤雅云楮宜澗谷○雅翼云穀惡木易生實如楊梅而無核

粟

粟說文云嘉穀實粟之爲言續也○周禮云倉人掌粟入之藏春秋說題詞云粟助陽扶性一變而以陽生爲苗二變而秀爲禾三變而粲然謂之粟四變入臼米出甲五變而蒸飯可食陽以一定爲法故粟積一大分穗長一寸西者金所立米者陽精故西字合米而爲粟○呂氏春秋曰飯之美者不周之粟○羅氏云古不以粟爲穀之名但米之有孚殼者皆稱粟今人以穀之最細而圓者爲粟則粱是其類○仁山金氏云呂氏書說有殼曰粟無殼曰米按粟即所謂穀也古人米與穀兼積米切用而易腐穀氣全而可久緩急兼儲後世軍儲獨以米故久即不可食○本草粟米味鹹主養腎氣去脾胃中熱益氣陳者味苦主胃熱消渴利小便唐本注云粟類多種而並細于諸粱北土常食與粱有別

遂

傳云遂惡菜也○箋云牛蘈也亦仲春時可採也○遂原始云即馬尾草也亦可作蔬爾雅云遂薚他羊反馬尾註廣雅曰馬尾蔏陸本草云別名薚今關西亦呼爲薚江東爲當陸一名薚根一名夜呼一名白昌不同者所見本異也爾雅又云蕢牛蘈蕢土回切蘈音頹註今江東呼草爲牛蘈者高尺餘許方莖葉長而銳有穗穗間有華華紫縹色可淋以爲飲蹶縹青白色淋以水沃也陸機云今人謂之羊蹄似蘆菔而莖長赤鬻爲茹滑美本草羊蹄一名東方宿一名連虫陸

一名鬼目一名蒚隱居云今人呼禿菜卽蓄音之譌詩云言采其蓄圖經云生下濕地春生苗高三四尺葉狹長頗似萵苣而色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜若茺蔚夏中卽枯根似牛蒡而堅實衍義云葉如菜中菠薐但無岐而色差青白葉厚花與子亦相似○孫炎注爾雅卽車前草然本草有五名並不云牛蘈

葍

箋云葍亦仲春時生可采○原始云俗名老鴉蒜昔生于燕地今隨處有之河內謂之蓤幽州謂之蓄葍

一名蕢凶歲可蒸以禦饑爾雅云葍藑註大葉白華根如指正白可啖著熱灰中溫啖之爾雅又云葍藑茅註華有赤者爲藑藑葍一種耳亦猶蔆苕華黃白異名○廣雅云烏楚葍也或云葍花葉有兩種一種葉細而花赤一種葉大而花白復香○風土記云葍蔓生被樹而升紫黃色大如牛角二三同蔕長七八尺甜味如蜜○名物疏云按陸機所言花赤者卽是藑茅也風土記所云恐別是一物遂當毛公並謂之惡菜然遂堪入藥用葍花白而香根可茹未必惡菜也

莞

爾雅䓞方寐切鼠莞註纖細似龍鬚可爲席蜀中出䓞莞屬一名鼠莞又云莞苻蘺其上蒚疏本草云白蒲一名苻蘺楚謂之莞蒲其上臺別名蒚鄭箋云莞小蒲也以莞蒲一草之名而司几筵有莞筵蒲筵則有大小之異爲席有精有粗故得爲兩種席也○釋文云草叢生水中莖圓江南以爲席形似小蒲而實非也○廣雅曰葱蒲莞也○箋云莞小蒲席○濮氏曰莞又云燈心草生池澤中卽苻蘺也○本草云燈心草叢生莖圓細而長直人將爲席

蔚

蔚朱註云牡菣也此出爾雅註云蔚卽蒿之雄無子者故曰牡菣陸機云牡蒿也一名馬新蒿一名菣音備郭氏曰牡菣三月始生七月華華似胡麻花而紫赤八月爲角角似小豆銳而長言無子者蓋今青蒿葉端皆作子如米大蔚獨無耳○本草馬先蒿陶隱居云一名爛石草唐本注云葉如茺蔚紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻茺蔚苗短小子夏中熟而初生二種極相似○陸佃云蔚大于蒿○名物疏云按爾雅蘩之醜秋爲蒿蔚卽蒿之大者莪莖可生食蒸

食香美至秋則變爲蒿蔚矣故以喻父母生子以爲美材而卒不得終養也朱子此解勝于舊注但莪美菜蒿賤草之訓似以爲二物蔚古人皆以爲無子故曰牡鼓而本草注云八九月有實圖經云入藥當用有子者爲正未知何以矛盾

楝

爾雅楝赤楝白者楝疏楝赤者名楝白者即白楝山切郭璞曰赤楝樹葉細而岐銳皮理錯戾好叢生山中中爲車輞白者葉圓而岐爲大木也陸機云楝葉如柞皮薄而白其木理赤者爲舜楝一名楝白者爲

楝木皆堅韌今人以爲車轂

蔦

蔦爾雅云寓木宛童郭云寄生樹一名蔦陸機云葉似當盧子如覆盆子赤黑恬美○本草云桑上寄生其實明目輕身通神一名寄屑一名寓木一名宛童一名蔦生弘農川谷桑樹上三月三日採莖葉陰乾陶隱居云桑上者名桑上寄生爾詩云施于松上方家亦用楊楓上者各隨其樹名之生樹枝間寄根在皮節之內葉圓青赤厚澤易折旁自生枝節冬夏生四月花白五月實赤大如小豆蘇恭云此多生槲櫸柳木楊楓等樹上子黃大如小棗實九月始熟陶說非也圖經云寄生云是烏鳥食物子落枝節間感氣而生葉似橘而厚軟莖似槐皮而肥脆三四月開花黃白色六七月結實黃色如小豆

女蘿

女蘿毛公云菟絲松羅也○陸機云菟絲蔓連草上黃赤如金今合藥菟絲子是也非松蘿松蘿自蔓松上生枝正青與菟絲殊異○本草云松蘿一名女蘿生熊耳山川谷松樹上五月採○藥性論云松蘿能治寒熱吐客痰○名物疏云按菟絲名女蘿爾雅所

云是也松蘿一名女蘿博雅及本草所云是也古詩云與君爲新婚兎絲附女蘿李善云二者異草毛公誤合爲一此詩女蘿施松自是松蘿耳與兎絲了無涉什文云在草曰兎絲在木曰女蘿亦非蓋兎絲亦蔓延于木也

柞

爾雅曰栩杼柞也疏云栩今作栩爲斗可以染皂今俗及河內云杼斗或橡斗

芹

本草水芹味甘平主養精保血脉益氣令人肥健嗜

食一名水英芹有兩種青芹取根白色赤芹取莖葉並堪作菹○孟說云水芹置酒漿中香美高田者名白芹○呂氏春秋曰菜之美者雲夢之芹○埤雅云芹潔白而有節其氣芬芳而味不如尊美故列子以爲客獻芹者鄉豪取而嘗之蜇齰口慘腹○爾雅云芹楚葵俗呼水芹菜一名水英葉似芎藭根赤白色花白色而無實○爾雅翼云水芹二月三月作英時可作菹及熟瀹食之又有渣芹可生啖○周禮醢人嘉豆之實用水草則有芹菹深蒲其朝事之豆則有昌本茆菹禮記曰常豆之菹水草之和氣也嘉豆陸

產也其醢水物也○芹或曰不如高田者宜人高田者多白芹今舒蘄多用之故蘄虵用于世者體皆作此物香蓋所嗜云土人名爲水白芷或曰蘄之爲蘄以有芹也蘄即芹亦有祈音

稗

稊稗似苗但其芑有毛北人呼爲烏禾有二種一黃白一紫黑今人不甚重惟祠事用之農家種之以防五穀之不熟

菉

菉一名王芻爾雅菉蓐也今呼鴨腳莎一云鹿蓐

藍

蘇恭云藍實有三種一種圍徑三寸許厚三四分出嶺南名木藍子菘藍堪切爲澱本草經所用乃是蓼藍實其苗似蓼而味不辛者菘藍惟堪染青蓼藍不堪爲澱惟作碧色○圖經云藍實人家蔬圃中作畦種時三四月生苗高二三尺葉似水蓼花紅白色實亦若蓼子而大黑色五六月採實即蓼藍也菘藍爾雅所謂馬藍又福州有一種馬藍四時皆有江寧有吳藍二三月生如蒿葉青花白○爾雅曰葴馬藍染草也即今大葉冬藍爲澱者是六月可種冬藍冬藍

木藍也八月用染○禮記月令曰仲夏令民無刈藍鄭氏云爲傷長氣然則刈藍于夏先王之法禁馬藍于草中獨有禁故字从監○孫卿曰青出於藍而青于藍○桼子曰嘗聞作人當如園圃之藍不異衆草染而後朗然不如唐棣之華灼自顯○齊民要術以爲種藍一同葵法藍三葉澆之薅治令淨五月新雨之後即拔栽之故夏小正五月菖藍灌沐藍蓼灌澆灌也沐剃沐也○崔寔曰榆莢落時可種藍五月可刈藍○趙岐邠卿道經陳留此境人皆以種藍染紺爲業藍田彌望黍稷不殖慨其遺本遂作賦一章其

藍賦有曰同丘中之有麻似麥秀之油油（續漢書曰楊震種植藍以供食毋諸生皆有助種藍者輒拔更種以拒其後○習鑿齒與謝侍中書云此有紅藍足下知之否北方人採取其花染緋黃摘其上英鮮者作煙支婦人裝時用作頰色（出北戶錄）

白華

爾雅白華野菅注白華一名野菅陸機云菅似茅而滑澤無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜為索漚乃尤善矣郭云菅茅屬白華亦茅類也異其名謂之為菅○埤雅曰已漚為菅未漚人功故曰野菅

苕

苕一名陵苕本草一名陵時舍人曰黃華名蔈白花名茇（音沛）陸機疏云一名鼠尾生下濕水中七八月中華紫似今紫草可染皂煮以沐髮即黑鄭箋云陵苕之華紫赤而繁陸機亦言其華紫色而此言黃白者就紫色之中有黃紫白紫耳及其將落則全變為黃爾雅翼云今凌霄花是也蔓生喬木上極木所至開花其端鄭箋所謂紫赤而繁花衰則黃蓋非也是物雖名紫葳而華不紫又或以瞿麥根為紫葳瞿麥花紅亦非此類然則芸其黃者正自花開之色耳此華

亦彌絡石壁盛夏如錦繡不可仰望露滴目中有失明者

瓜瓞

爾雅瓞瓝其紹瓞（瓝步角切）註俗呼瓝瓜為瓞紹者瓜蔓緒亦著子但小如瓝瓟瓞一名瓝小瓜也紹繼也瓜之蔓緒紹先歲之瓜必小亦名瓞故云紹瓞舍人曰瓞名瓝小瓜也紹繼謂瓞子漢中小瓜曰瓞孫炎曰瓞小瓜子如瓝其本子小紹先歲之瓜曰瓞然則瓜之族類本有二種大者曰瓜小者曰瓞此則其種別也而瓜蔓瓜本之瓜必小于先歲之大瓜以其小如瓝故謂之瓞瓞是瓝之別名

堇

朱傳云堇烏頭也○廣雅云附子一歲為萴子（音側）二歲為烏喙三歲為附子四歲為烏頭五歲為天雄○本草云冬月採為附春採為烏頭烏頭味辛甘溫大熱有大毒一名奚毒一名即子一名烏喙三寸以上為天雄陶隱居云春時莖初生有腦形似烏鳥之頭故謂之烏頭有兩岐共蔕狀如牛角名烏喙○吳氏本草云烏頭一名茛（音郎）一名千秋一名毒公一名果負一名耿子禹錫等云正月始生葉厚莖方中空葉

四面相當與蒿相似圖經云烏頭烏喙天雄附子前
子都是一種冬至前陸田耕五七遍以猪糞糞之逐
月耘耔至次年八月後方成苗高三四尺莖四稜葉
如艾花紫碧色作穗實小黑如桒椹本只種附子熟
後有四物長二三寸爲天雄附子旁尖牙角爲側子
絶小者亦名側子元種者爲烏頭其餘大小皆爲附
子○爾雅云芨堇草註即烏頭也江東呼爲堇芨音急
堇音靳晉語驪姬將譜申生寘鴆于酒寘堇于肉賈逵
曰堇烏頭也○詩緝云荼雖苦得霜甜脆故可言如
飴烏頭毒物不可食何由知其如飴乎毛氏以堇爲

菜不言毒物○內則云堇荁粉榆注云荁似堇而葉
大○公食禮鉶芼皆有滑注云滑堇荁之類○說文
云堇根如薺葉如細栁蒸食之甘○爾雅云齧苦堇
郭云今堇葵也葉似栁子似米肉食之滑者○本草
堇汁味甘唐本注云此菜野生非人所種俗謂之堇
菜葉似蕺花紫色

栜樸

栜樸叢生之木苞櫟之屬也栜爾雅云一名白桵小
木叢生有刺實如耳璫紫赤可啖陸機云栜即柞也
其材理全白無赤心者爲白桵直理易破可爲犢車
輻又可爲矛戟矜今人謂之白梂或曰白柘未知孰
是

楛

尚書曰荆州厥貢惟箘簵楛注云出雲夢之澤○詩
義疏曰楛上黨人篾以爲箱器屈以爲釵故上黨謂
問婦人買赭否竈中自有黃土買釵否山中自有楛
○藝文類聚云楛木中矢也○陸機云楛其形似荆
而赤莖似蓍

栵

爾雅云栵栭䟽栵一名栭音而陸機䟽云葉如榆木理

堅韌而赤可爲車輮郭云樹似槲樕而庳小子如細
栗可食今江東亦呼爲栭栗禮記內則云芝栭蔆椇
是也○內則云芝栭蔆椇鄭氏云人君燕食所加庶
羞也

菑翳

毛傳云木立死曰菑自斃爲翳爾雅䟽李巡云以當
死害生曰菑以立死之木妨他木生長爲木之害故
曰菑也自斃者生木自倒枝葉覆地爲陰翳故曰翳

檉

檉河栁今河旁赤莖小楊枝葉如松皮正赤如絳一

名雨師天之將雨檉先起氣以應之說文知雨而應
于天道木之聖者也故从聖亦能負霜雪大寒不凋
有異餘栁衍義云即今之三春栁以一年三秀也三
月開淺紅花成細穗河西諸戎人取滑枝爲靶潞安府志
草木子赤白檉大者爲炭復入炭汁可以煮銅爲銀
本草云赤檉木皮赤色葉細其中木脂一名檉乳○
南都賦志檉似柏而香○通志云大槪松柏之類而
意態似栁故謂之檉栁其材可卷爲盤合又有一種
名赤楊又名水楊與此相似而植之水邊其葉經秋
盡紅人多植于門巷

椐

椐樻也爾雅疏陸機云節中腫似扶老即今靈壽是
也今人以爲馬靶及杖弘農郡甚有之○本草云靈
壽木作杖令人延年益壽圓長皮紫○漢書孔光傳
賜靈壽杖師古曰木似竹有枝節長不過八九尺圍
三四寸自然合杖制不須削治也○山海經云廣都
之野靈壽實華○王粲頌云奇幹堅正不待矯輮

檿

檿爾雅注云似桑材中作弓及車轅禹貢青州厥篚
檿絲注云檿桑蠶絲中琴瑟絃

柘

埤雅柘宜山石柞宜山阜楮宜澗谷栁宜下田竹宜
高平之地攷工記曰弓人取材柘爲上檍次之檿桑
次之橘次之木瓜次之荆次之竹爲下蓋弓材莫良
于檿○師古云山桑之有點文者花木攷云齣生山
桑不浴不飼居民取之製爲乘久而不敝○月令云
季春無伐桑柘○投壺云矢以柘若棘○考工記弓
人取材柘爲上○周書云季夏取桑柘之火○淮南
子云八月其樹柘○四民月令云柘染色黃赤人君
所尊○蠶書云柘葉飼蠶其絲作琴瑟絃清鳴響亮

○埤雅云柘宜山谷古今注柘實曰隹隹言隹鳥性
所食○本草衍義云柘木理有文亦可旋爲器○名
物疏按鄭箋云岐周之地險隘多樹木迺競刊除而
自居處其刊除之次陸農師論之詳矣作屏修平啓
闢攘剔八字皆刊除之義也蓋歸周者日衆地無所
容故伐木以立田宅無暇論其材之美不美以去椔
之也自程子有脩治叢列及剔去繁冗之說而朱子
因之故後人遂謂去惡木以存美材不知檉可入藥
爲器椐中爲杖亦何嘗不可用而併啓闢之乎

荏菽

爾雅戎菽謂之荏菽註即胡豆也戎叔一名荏菽孫炎云大豆也朱註本此鄭箋亦以爲大豆樊光舍人李巡郭氏皆以爲胡豆郭又云春秋齊侯來獻戎捷穀梁傳曰戎菽也戎胡俱夷名故以戎菽爲胡豆○博物志人啖豆三年則身重行止難常食令人肥肌粗燥○說文云共工氏有不才子以冬至日死爲疫鬼畏赤小豆故冬至以爲粥厭之

秬秠　穈芑

秬秠穈芑朱註出爾雅穈爾雅作虋註秬秠皆黑黍矣而春官鬯人註云釀秬爲酒秬如黑黍一秠二米

言如者以黑黍一米者多二秬爲正稱二米則秬中之異故言以明秬有二等也宗廟之中惟祼爲重二米嘉異之物鬯酒宜當用之漢和帝時任城縣生黑黍或三四實二米得黍三斛八斗是也○呂氏春秋曰飯之美者南海之秬○爾雅翼云釋草曰秬黑黍秠一稃二米是秬秠之所以異者在此然則秠必不黑秬必不二米也如鄭氏釋春官鬯人則是以秠之狀雜之于秬郭氏解草又曰秠亦黑黍則又以秬雜之于秠矣○什草云秬黑黍李巡曰黑黍一名秬黍○雅翼云古者爲邊有白黑形鹽白爲熬秬黑卽秬也至藏冰則用秬黍以享司寒蓋倣其方之色亦以爲酒謂之秬鬯○瑞應圖云后稷播種天降秬秠○孔叢子魏王問子順曰昔上天神異后稷爲之下嘉穀周遂以之興○本草圖經云秬黍之中一稃二米者得天地中和之氣迺生米粒皆勻無大小得此然後可制鍾律○名物䟽云按今百穀一稃二米者唯麥爲然說文解秬秠亦云一稃二米而解來字云周所受瑞麥來牟一來二縫然則秠正來牟耳但生民臣工所稱不同來牟又爲麰牟古者來麰丕三字相通○爾雅曰䔜赤苗芑白苗又曰粢稷也說文曰粟

嘉穀實也粟之爲言續也○呂氏春秋曰飯之美者不周之粟○本草曰陳粟味苦無毒○崔豹古今注曰穈穄也後漢書曰烏丸國其地宜穄

梧桐

雅翼云梧木易生鳥啣墜者輙隨生植其畦種者歲可種一丈埤雅云青桐花淨妍雅極可愛梧藥鄂皆五焉其子似乳綴其橐鄂生多或五六少或一二飛鳥喜巢其中○青史子云梧東方之草春木也○王逸子云梧桐春榮陽木也○爾雅注榮木梧桐也梧一名櫬爾雅曰櫬梧注今梧桐也○禮記曰季春之

月桐始華○周書曰清明之日桐始華桐若不華歲有大寒桐知日月正閏生十二葉邊有六葉從下數一葉爲一月閏則十三月小者即知閏何月也不生則九州異君又云桐柔木也而虛其心○宋人四六梧桐之葉十三黄楊之厄一寸○桐有三種華而不實曰白桐葉三杈開白花爾雅所謂榮桐木也皮青而結實曰梧桐四月開淡黄花一如棗花枝頭出絲墮地成油一曰青桐淮南子謂梧桐斷角也生于山崗南越志曰青桐花似木槿而輝熏過之子大而有油曰油桐早春先開淡紅花毛詩謂梧桐不生山崗

也月令桐始華白桐也埤雅謂桐與天地合氣者也今造琴瑟以花桐是白桐也○爾雅頳桐夏花紅如大刺桐出泉州花先葉後則五穀熟○月令廣義頳桐花嶺南處處生自初夏至秋蓋草也葉如桐其花淡紅蕚皆深紅之極者俗訛呼爲貞桐花非是○謂言曰世嘗言金井梧飄以葉上有黄圈文如井故曰金井非井欄也○華陽國志益州有梧桐華柔如絲人績以爲布名曰華布○廣志曰異國有白桐木其葉有白毳取其毳淹績織以爲布也○遊山記曰吹臺有高桐皆百圍嶧陽孤桐方此爲劣○七發曰龍門之桐百尺無枝其中鬱結輪菌扶疎以分離其根半死半生冬則烈風飄霰飛雪○張協七命曰寒山之桐出自大冥含黄鐘以吐幹據蒼岑以孤生○瑞應圖曰王者任用賢良則梧桐生於東廂

來

來通作棶西番有麥舊名番麥亦曾進貢故名御麥其幹葉類稌其苞如拳而大其鬚如絨而紅其粒如芡而瑩白花開于頂實結于節乃異種也

筍

筍爾雅云筍竹萌意箈同筍萌○天官醢人云箈菹鴈

醢筍菹魚醢○陸璣云筍皆四月生惟巴竹筍八月九月生始出地長數寸鬻以苦酒豉汁浸之可以就酒及食○呂覽云和之美者越駱之菌汪越駱山名菌竹筍也○筍譜云竹初種根食土而下求乎母也及擢筍冒土而上愛乎子也筍大約不過青綠色本草木性甲乙氣○李英公本草云竹筍性甘無毒主消渴利水道益氣可久食

苴

苴傳云水中浮草○箋云樹上棲苴○疏云苴是草木之枯槁者故在樹未落及已落爲水漂皆稱苴也

䅊稗

䅊稗朱傳云䅊糲也稗則精矣○九章筭術云糲率五十糲米三十稗二十七鑿二十四御二十一

荼蓼

蓼爾雅云薔虞蓼也註䅊薔一名虞蓼即蓼之生水澤者也爾雅又云荼委葉䅊荼穢草也一名委葉王肅云荼陸穢草然則荼者原田蕪穢之草非苦菜也荼作荼薅作茠○名物䟽云荼蓼二草也田用有原有隰故並舉水陸穢草○吳氏本草曰蓼實一名天蓼一名野蓼一名澤蓼○月令季夏燒薙行水利以

殺草如以熱湯可以糞田疇可以美土疆以薅荼蓼之謂也○禮記云膾秋用蓼濡豚包苦濡雞醢醬濡魚卵醬濡鱉醢醬實蓼鶉羹雞羹鴽釀之蓼○蜀本圖經云蓼有紫赤青馬水香木等七種紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉相似而俱薄馬水二蓼葉大上有黑點木蓼一名天蓼蔓生葉似柘諸蓼花皆紅白子皆赤黑木蓼花黃白子皮青滑

茆

茆即蓴一名水葵浮水上莖甚淡三月至八月細如釵股九月至十月漸粗硬十一月萌在泥中粗短名瑰蓴味苦體澁為羹勝雜菜宜雜鮒鯉為羹又宜老人魚與蓴兩物相宜最為珍味然以鮮蘩為之更足生病芹取有香藻取有文茆取有味○埤雅茆蓴也葉如荇菜而紫莖大如箸柔滑可羹○陸機云茆與荇相似葉大如手赤圓有肥者著手中滑不得停莖大如匕柄葉可以生食又可鬻滑美江南人謂之蓴菜諸陂澤水中皆有○周禮有茆菹用此物為菹○茆杜子春讀為卯說文作力久切以泮宮詩讀之說文音為叶○說文云茆鳧葵也詩曰言采其茆力久切○周禮醢人朝事之豆茆菹麋臡注云茆鳧葵釋文

云茆音卯北人音柳○于寶云今之鳧音鴨蹏音虒草堪為菹江東有之○何承天云此菜出東海堪為菹醬○名物䟽云按本草鳧葵是荇菜蓴別一物合陸機鄭小同之說觀之茆是蓴耳于寶何承天之說非也或以為豬蓴豬蓴即本草圖經所謂瑰蓴又一名龜蓴茆與荇本相似故古人即謂之鳧葵

稙穉

稙穉傳云先種曰稙後種曰穉○韓詩說云稙長稼也穉幼稼也○說文云稙早稼也穉幼禾也○正義云重穋稙穉生熟早晚之共稱耳非穀名當謂先種

第15冊　續修四庫全書　第37版反外

先熟後種後熟但傳略不言其熟

詩經類考卷之二十六

明武塘沈萬鈳仲容采輯

說詩異同考

國風上

關雎篇

雎鳩韓詩爾雅俱作王鴡即鶚也詩緝謂鶚鳥性不再匹立則異處是有別也又性好跱每立更不移處有幽閒貞靜之象故以起興剡子曰少皡爲鳥師以雎鳩爲司馬以其摯而有別也〇鄭箋摯之言至也謂雎鳩之雌雄情意至也〇呂氏祖謙曰后妃之德

坤德也惟天下之至靜爲能配天下之至健也〇爾雅妃媲也對也〇左傳嘉耦曰妃〇朱註宮中之人蓋妾御之老者若太王王季以來舊宮人也通解〇正義曰窈窕者謂淑女所居之宮形狀窈窕然故箋言幽閒深宮是也以淑女已爲善稱則窈窕宜爲居處〇楊雄謂善心爲窈善容爲窕者非也或云窈窕貞專貌〇詩序曰關雎后妃之德也魯詩曰佩玉晏鳴關雎歎之韓詩薛君章句曰詩人言雎鳩貞潔慎匹以聲相求隱蔽乎無人之處故人君晏朝入于私宮后妃御見有度應門擊柝鼓人上堂退反燕處體安志

朙今時夫人內傾于色賢人見其萌故咏關雎說淑
女正容儀以刺時後漢書曰康王晏起夫人不鳴璜
宮門不擊柝關雎之人見幾而作楊子曰周康之時
頌聲作乎下關雎作乎上習治也故習治則傷始亂
也子朱子謂孔子言關雎樂而不淫哀而不傷而序
者乃析哀樂淫傷各爲一事而不相須已失其旨矣
至于傷爲傷善之心則又全無文理又謂儀禮以關
雎爲鄉樂爲房中之樂是周公制作時已有此詩矣
若如鄭說則儀禮不得爲周公之書儀禮不爲周公
之書則周盛時乃無鄉射燕飲房中之樂而必有待

乎後世之刺詩也且爲人子孫無故而播先祖之失
于天下如此而尚可爲風化之首乎至鹿鳴正雅之
首也太史公云仁義陵遲鹿鳴刺焉聖人刪詩豈以
刺詩冠風雅之首哉○申公培詩說曰關雎文王妃
思得淑女以充嬪御之職而供祭祀賓客之事故作
是詩首章于六義中爲先比而後賦也以下二章皆
賦其事以寓比興之意○許敬菴論語述讀毛詩序
及申公詩說關雎誠后妃所作也所謂窈窕淑女蓋
指所求嬪妾而言未得而憂既得而樂其性情之正
可以想見且所云參差荇菜者爲潔俎豆以供祭祀

賓客之事而后妃皆資左右之助焉汲汲于求賢內
輔絕無閨房燕暱之私孔子所稱樂而不淫哀而不
傷者也朱子釋詩多不用小序小序傳自子夏成于
毛公不無附會增益如云憂在進賢不淫其色等語
誠覺未安然首云關雎后妃之德風之始者則確乎
其無可疑也若申公詩說傳自漢初文公似未之考
故以爲此宮人之詩然大明之詩曰文王初載天作
之合文王嘉止大邦有子何待宮人寤寐求之展轉
反側而後得耶若謂寤寐反側之憂琴瑟鍾鼓之樂
在文王則尤不得爲性情之正矣蓋楚莊王夫人樊

姬私捐衣食求美人而進于王即太姒求淑女之意
而文王爲聖君太姒爲聖配當時所以表正宮闈不
昵私寵迥越常情之上又非楚莊樊姬可同日語也
○鄭樵讀詩易法曰詩三百篇第一句曰關關雎鳩
后妃之德也是作詩者一時之興在是不謀而感于
心也凡興者所見在此所得在彼不可以事類推不
可以理義求也興在鴛鴦則鴛鴦在梁可以美后妃
也興在鳴鳩則鳴鳩在桑可以美后妃也興在黃鳥
在桑扈則綿蠻黃鳥交交桑扈可以美后妃如必曰
關雎然後可以美后妃他無預焉不可以語詩也○

荇菜二章鄭氏以爲夫人九嬪既不妬忌世婦女御
已無怨爭上下悅樂同化后妃故于后妃將共參差
之荇菜以事宗廟之時則嬪御等皆競佐助后妃而
求之皆樂后妃之事既言樂助后妃然後倒本其事
后妃今日所以得佐助者由此幽閒之善女未得之
時后妃于覺寐之中常求之欲與之共巳職事故得
之也○正義曰琴瑟友之鐘鼓樂之皆謂祭時故箋
云共荇菜之時也○末章毛以爲本巳求淑女之意
言既得參差之荇菜須左右佐助而采之故所以求
淑女也故思念此處窈窕然幽閒之善女若來則琴

瑟友而樂之思設樂以待之親之至也○友之謂情
性之和上下相親與琴瑟之音宮商相應若與爲友
然故云友之○荀子曰君子以琴瑟樂心以鐘鼓道
志君子之于淑女不無心志之交焉○采正義曰釋
言云搴也孫炎曰皆擇菜也搴猶拔也○參差埤雅
云三相參爲參兩相差爲差參差言其出之無數左
右言其求之無方○孔子曰關雎樂而不淫哀而不
傷雙峯饒氏曰自他詩觀之言哀者易至于悲傷如
澤陂之詩曰有美一人傷如之何寤寐無爲涕泗滂
沱是也言樂者易至于淫如溱洧之詩曰洧之外洵

訏且樂惟士與女伊其相謔贈之以芍藥是也惟此
詩得性情之正故玩其詞可爲養心之助也○朱子
曰是有那情性方有那詞氣聲音又曰樂止于琴瑟
鐘鼓是不淫也若沉湎淫泆則淫矣憂止于展轉反
側是不傷也若憂愁哭泣則傷矣○豐城朱氏曰文
王聖人也詠其德者不過一言以蔽之曰敬而巳太
姒聖女也詠其德者亦不過一言以蔽之曰淑而巳
惟敬則自强不息純亦不已所以爲乾之健也能淑
則足以配至尊奉宗廟所以爲坤之順也故曰窈窕
淑女君子好逑言能體坤道之順以承乾也○子夏

問曰關雎何以爲國風始也孔子曰關雎至矣乎夫
關雎之人仰則天俯則地幽幽冥冥德之所藏紛紛
沸沸道之所行如神龍變化斐斐文章大哉關雎之
道也萬物之所繫羣生之所懸命也河洛出書圖麟
鳳翔于郊不由關雎之至則關雎之事將奚由至矣
哉夫六經之策皆歸論汲汲蓋取之乎關雎關雎之
事大矣哉馮馮翼翼自西自東自南自北無思不服
子其勉之思服之天地之間生民之屬王道之原不
外此矣子夏喟然而嘆曰大哉關雎乃王化之基也
外傳○關雎畢公作補傳謂得之張超或謂得之蔡邕

○丁奉臆言曰古者國君世子生别爲孺子室于宫擇于諸母與可者必求其寛裕慈惠温良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母况文王之師慈保韋則又賢之尤者信乎其能爲此詩也○公羊傳伯姬曰婦人夜出不見傅母不下堂何休曰選老大夫爲傅老大夫妻爲姆孔氏云禮重男女之别大夫不宜教女子大夫之妻當從夫氏不當隨女而適人事無所出其言非也○白虎通曰禮昏經云教于公宫三月婦人學一時足以成矣與君無親者各教于宗廟婦之室國君取大夫之妾士之妻老無子者而明于婦道又祿之使教宗室五屬之女大夫士皆有宗族自于宗子之室學事人也

葛覃篇

爾雅水注谿曰谷木族生曰灌孫炎註族叢也○說文云木冃也冒地而生東方之行○埤雅曰夫禮后織玄紞今乃治葛事如此者盖后親蠶以勸女功之正事親葛以勸女功之餘事絲麻者本事也親葛者餘事也○古者王后織玄紞都覽反公侯夫人紘綖卿之内子大帶大夫命婦成祭服士妻朝服庶人以下各衣其夫○絺綌曲禮云爲天子削瓜巾以絺諸侯巾以綌玉藻云浴用二巾上絺下綌皆貴絺而賤綌是絺精而綌麤也又云振絺綌不入公門○嚴氏曰婦人驕奢之情何有紀極苟萌一厭心雖窮極靡麗耳目日新猶以爲不足也味服之無斁一句可見后妃之德性後世后妃以驕奢禍其族皆厭心爲之○陳氏曰知稼穡之勤者飲食則念農功知絲麻之勤者衣服則思女功也○周禮掌葛以時徵絺綌之材○月令孟夏天子始絺○師氏古者女師教以婦德婦言婦容婦功婦德貞順婦言辭令婦容婉娩婦功絲枲祖廟未毁教于公宫三月祖廟既毁教于宗室

宫祖廟别宫大宗之室亦别有女宫女子自少常教習故曰女子十年不出傅姆教之但嫁前三月則就尊者之宫教成之姆婦人五十無子出而不復嫁能以婦道教人者女出嫁姆隨之故有女師内則云大夫以上立師慈保三姆謂子之初生保養教視男女竝有三姆禮云姆纚笄綃衣讀爲素在其右○禮服周禮内司服后六服褘衣赤色揄翟青色闕翟謂之三翟與鞠衣黄色展衣赤色褖衣黑色而爲六首飾則有副編次三翟爲祭服皆服副鞠衣告桑之服展衣朝王及見賓客之服首皆服編褖衣進御于王之服首皆服次凢

諸侯夫人于其國衣服與王后同上公夫人得褘衣
以下侯伯夫人得揄翟以下○煩撋之用功深濯之
用功淺阮孝緒字畧云煩撋猶捼挲也捼奴禾反挲素禾反三
翟之衣畫以五色刻繒爲形不可澣得澣者鞠展褖
純色之衣也○凡諸侯之女歸寧曰來出曰來歸夫
人歸寧曰如集出曰歸于其諸侯之女父母在得歸
寧沒則使卿寧于兄弟若卿大夫妻父母沒猶得歸
寧天子諸侯位高恐其專恣淫亂故父母沒則禁止
其歸寧大夫以下位卑畏威故許之耳○白虎通曰
父矩也以度教子也○釋名曰父甫也始生巳也○

廣雅云母牧也育養子也○釋名云母冒也含生巳
也○序曰葛覃后妃之本也后妃在父母家則志于
女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊敬師傅則可以
歸安父母化天下以婦道也○朱子謂此詩之序首
尾皆是但所謂在父母家者一句爲未安若謂未嫁
之時即詩中不應以歸寧爲言況未嫁時自當服勤
女功不足稱述爲盛美若謂歸寧之時即詩中先言
刈葛而後言歸寧亦不相合且不常爲之于平居之
日而暫爲之于歸寧之時亦豈所謂庸行之謹哉序
之淺拙率類此○申公詩說葛覃此亦太姒所自作

賦也○南軒張氏曰后妃之貴亦必立師傅以訓之
法家拂士非惟人主不可一日無后妃亦然也周自
后稷以農爲務歷世相傳其君子則重稼穡之事其
女子則重織紝之勤相與服習其艱難咏歌其勞苦
此實王業之根本也夫治常生于敬畏而亂常起于
驕肆使爲國者每念稼穡之勞而后妃又不忘織紝
之事則心之不存者寡矣此心常存則驕矜恣肆何
自而生故誦服之無斁之章則知周之所以興誦休
其蠶織之章則知周之所以衰

卷耳篇

頃筐畚屬易盈之器也畚音本何休云艸器也所以盛
穜○傾筐欹筐也韓詩○金罍取象雲雷博施如人
君下及諸臣也大一斛○釋名云罍亢也言在上也
○兕觥疏爵有五自一升至五升觥在五爵之外容
五升所以罰不敬觥廓也所以著明之貌君子有過
廓然著明也以兕角爲之有刻木形似兕角者葢無
兕用木也○序卷耳后妃之志也又當輔佐君子求
賢審官知臣下之勤勞內有進賢之志而無險詖私
謁之心朝夕思念至于憂勤也○爾雅翼云采采卷
耳贓之賤者淮南子稱瞽師庶女位賤尚葈權輕飛

羽許叔重曰尚士也菜者菜耳菜名也主是官者至微賤也瞽師庶女復賤于主菜之官故曰權輕飛羽觀此則主菜之官位之微者周禮顧不可考或成周以前周南之官有之不然則醞人酒人之屬也于采菜者而猶知其勤勞則凡臣下之勤勞不遺可知矣審官而至于此則所審之詳又可知矣此有以見憂勤之至也○呂氏曰酒醴婦人之職因采卷耳而有所感念及酒醴之用以勞人賢者不當使之遠行從役此首章所以嗟我懷人寘彼周行二三章言行役之勞未易解也我姑且酌酒以勞之末章朱子舊註

曰極道勤勞嗟嘆之狀諷君子當厚其恩意無窮已之詞也○嚴氏曰言后妃之志者謂因備酒漿念及臣下之勤勞耳○歐陽氏曰婦人無外事求賢審官非后妃之職也○頃筐易滿也卷耳易得也然而不可貳以周行荀子曰周行能官人也王及公侯伯子男甸采衛大夫各居其列所謂周行也○詩說曰卷耳文王遣使求賢而勞之以詩首章先比而後賦後二章皆賦也○張南軒詩云觥罍欲解高崗恨采耳元因備酒漿○楊升庵曰荀子不可貳以周行之說深得詩人之心小序求賢審官似戾荀旨朱子以為

文王朝會征伐后妃思之是也但婦人思夫而陟岡飲酒携僕岨望雖曰言之亦傷于大義矣原詩人之旨以后妃思文王之行役而言也陟岡者文王陟之也馬玄黃者文王之馬也僕痡者文王之僕也金罍兕觥眞文王酌以消憂也葢身在閨門而思在道途若後世詩詞所謂計程應說到梁州計程應說到常山之意耳○朱子曰此詩之序首句得之餘皆附會之鑿說后妃雖知臣下之勤勞然曰嗟我懷人則其言親暱非后妃之所得施于使臣者矣○雪山王氏以為后妃勞媵妾之歸寧而作

樛木篇

孔氏曰木盛莫如南土禹貢楊州厥木惟喬周官正南曰荆州東南曰楊州二州境界連接故以南土為荆楊與南有喬木同○釋文藟似葛而小○丁奉聽言曰樂只君子其有周上下之通稱乎始于樛木妾稱后也繼于南山采菽君稱臣也至變風變雅一無稱焉此見盛世人材多有可樂之德而衰世則否矣○祭統曰福者富也大順之顯名孝經援神契云祿者錄也取上所以敬錄接下下所以謹錄事上○夫人稱小君大夫妻稱內子妾謂嫡曰女君○輔氏曰

其美夫人也無誇詞其禱夫人也無侈說此又可見衆妾性情之正也呂氏曰漢之呂后二趙隋之獨孤唐之武后禍至亡國樛木詩人安得不深嘉而屢歎之乎○序樛木后妃逮下也言能逮下而無嫉妬之心焉○詩說曰樛木諸侯慕文王之德而歸心焉故作此詩皆比而後賦也○張氏曰室家既和故其君子無所憂患常樂

螽斯篇

箋云凡有陰陽情慾者無不妬忌○左傳凡有血氣皆有爭心是有情慾者無不妬也○鄭氏曰婦人之

德莫大于不妬忌葢功容可勉而根于情者難自克也○螽蝗屬非即螽也○錢氏曰斯語詞猶鷺斯鹿斯也○張氏曰左傳韓簡云物生而後有象象而後有滋滋而後有數螽斯形之微僅寸餘耳而滋數之多凡物皆不能及有親見其子之類聚者大小不一與他彙不亂亦不相軋且有大字小小依大之狀焉自淮而北無徃不然雖微虫寔鍾太和之氣以成形以比妃德亦未爲不倫也○以色曰妬以行曰忌○正義曰不妬忌而子孫衆多者以其不妬忌則嬪妾俱進所生亦后妃之子孫故得衆多也則百斯男是

也○左傳僖二十四年王將以狄伐鄭富辰諫曰昔周公吊二叔之不咸故封建親戚以藩屏周管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇文之昭也邘晉應韓武之穆也凡蔣邢茅胙祭周公之胤也此可驗有周之繁昌矣○管蔡世家云武王同母兄弟十人伯邑考武王發管叔鮮周公旦蔡叔度曹叔振鐸郕叔武霍叔處康叔封冄季載此其多子之驗也○說文羽鳥長毛也○周禮羽人掌以時徵羽翮之政于山農凡受羽十羽爲審百羽爲摶十摶爲縳鍾氏染羽○爾雅羽本謂之翮一羽謂之箴十羽謂之縳百羽

謂之緷○廣雅云子孜也以孝事父常孜孜也○釋名云子孳也相生蕃孳也○說文云孫從子從系系續也廣雅云孫順也順于祖○序螽斯后妃子孫衆多也言若螽斯不妬忌則子孫衆多也○箋云后妃之德寬容不嫉妬則宜女之子孫使其無不仁厚

桃夭篇

蕚說文云榮也从艸咢亦作華韻書云今俗華戶花切花呼瓜切然記桃始華鞠有黃華並無明音咢音虛○凡木謂之蕚艸謂之榮爾雅云華荂也華荂榮也不榮而實謂之秀榮而不實者謂之英爾雅云蕍

芛蒮華榮疏此別艸木榮華之別名也蒳言華之敷
貌芛華初生之名也蒮華單也灼灼華之紅而麗也
言女以盛時而嫁有蕡其實蕡大貌盜桃性更七八
年便老老則子細此言桃少故有蕡其實言非但有
華色又嫁而有子夫婦之道成焉蓁蓁盛也言能成
其家又庇其所賴也桃花葉齊生至于有蕡其實然
後其葉蓁蓁故其序如此推出坤○嫁娶必以春者春
天地交通萬物始生陰陽交接之時也○解頤曰宜
者和順之意和則不乖順則不逆此非勉強所能致
也必孝不衰于舅姑敬不違于夫子慈不遺于卑幼

義不拂于夫之兄弟及兄弟之妯娌而後謂之宜然
由后妃教化行而倡于上之子則倣而應于下故于
歸之際見者知其必有以宜室宜家焉此亦可以觀
感化之機矣○帝王世紀云包犧氏制嫁娶禮以修
人道之始○史記云伏羲氏制嫁娶以儷皮爲禮令
曰諧伉儷卽此義也○室家釋名云室實也言人物
實滿于其中也○說文云家居也○爾雅扆內謂之
家註今人稱家義出于此○呂覽高元作室○沈氏
云卿大夫稱家家者外內之大名戶內曰室但男子
一家之主職主內外故曰家婦人主閫內之事故爲
室也○序桃夭后妃之所致也不妒忌則男女以正
婚姻以時國無鰥民也○詩說曰桃夭周人美后妃
終始婦道之詩皆比而後賦也

兔罝篇

爾雅云橛謂之杙李巡云橛也橛音特月反椓扣也擊橛
于地中張罝其上也○郭璞罝猶遮也疏張網遮兎
因名曰罝○爾雅釋宮曰一達謂之道路二達謂之
岐旁岐道交出三達謂之劇旁數道交錯四達謂之
衢交道四出五達謂之康康樂也交會樂道也六達
謂之莊莊盛也道煩盛七達謂之劇驂三道交復有

一岐出者八達謂之崇期四道交出九達謂之逵四
道交出復有旁通者稜左傳隱十一年云及大逵桓
十四年樊渠門入及大逵莊二十八年及逵市宣十
二年入自皇城至于逵路杜預皆以爲道竝九軌案
周禮經涂九軌不名爲逵杜意盖以鄭之城內不應
有九出之道故以爲竝九軌于此不合也○說文云
道九達道也似龜背故謂之馗馗卽逵字○林爾雅
云野外謂之林○釋名云林森也森森然也○說文
云土有叢木曰林○鄭氏禮註云竹木曰林○金氏
稜觧曰墨子曰文王舉閎天太顛于罝網之中而授

之政西土服夫兎罝體貌肅敬此罔天太顚所以爲賢而文王取之也曰季之取蕒歆郭泰之取茅容皆然況文王乎詩序曰兎罝后妃之化也關雎之化行則莫不好德賢人衆多也○左傳天下有道則公侯能爲民干城而制其腹心○毛以爲肅肅然恭敬之人乃爲兎作罝身自椓杙其聲丁丁然雖爲鄙賤之事甚能恭敬此人非直能自肅敬又是赳赳然威武之夫可以爲公侯之干城言可以蕃屏公侯爲之防固也○箋以首章爲禦難謂難未至而預禦之二章爲和好怨耦謂已被侵伐使和好之也腹心者又可

以爲策謀之臣使之慮無也

芣苢篇

賦役輕衣食足男女正長幼宜然後他無所事而及此細故也○袺者裳之下衣襟也帶腹帶也○此詩雖出于閭巷婦女之談然亦可見文王之時家給人足而無俯仰之累鄰里緝睦而無忌嫉之風故一時同輩遨遊于阡陌之間賦其事以相樂也○序芣苢后妃之美也和平則婦人樂有子矣○韓詩曰芣苢傷夫也芣苢雖惡臭乎我猶采之而不已以興君子有惡疾我猶守而不離去○列女傳芣苢蔡人之妻作言宋人之女爲蔡人之妻既嫁而夫有惡疾其母將改嫁之女曰且夫芣苢之艸雖甚惡臭猶始而捋采之終而懷袺之浸以益親況夫婦之道乎乃作芣苢之章而韓詩亦祖述之辨命論亦曰顏回敗其叢蘭冉耕歌其芣苢則遂以芣苢比惡疾矣詳蔡人之妻或因說母引芣苢之義以自況因賦其詩不必始作于此也宋女而蔡妻何名爲周南哉今芣苢亦不臭未知所謂惡臭者又何物耳○詩說曰芣苢童兒鬭艸嬉戲歌謠之詞賦也○王肅云自關雎至芣苢房中之樂

漢廣篇

女子出遊本非禮而淫亂之俗則變矣此被文王之化之始也詩人之意若曰遊女且然況深閨簡出者耶○漢發源于大別自雍及岐滙異爲同江發源于岷山合流于漢自蜀至楚流行寖遠○遊女或指昔年而言○潛行郭璞曰水底行也晏子春秋曰潛行逆流百步順行七里孫炎曰方水中爲泭筏也方言云泭謂之𥴦𥴦謂之筏筏秦晉通語也木曰𥴦竹曰筏小筏曰泭（𥴦皮佳反）○楚木中之翹翹者蔞艸中之翹翹者○五尺以上爲駒八尺以上爲龍七尺以上爲

牀六尺以上爲馬〇夾漈鄭氏曰周爲河洛召爲岐雍河洛之南瀕江岐雍之南瀕漢江漢之間二南之地詩之所起在于此屈宋以來騷人詞客多生江漢故仲尼以二南之地爲作詩之始〇序漢廣德廣所及也文王之道被于南國美化行乎江漢之域無思犯禮求而不可得也〇爾雅小枝上繚爲喬註細枝皆翹繚向上

汝墳篇

墳謂厓岸狀如墳墓所以捍水也〇枚細者周禮有銜枚氏註云枚狀如箸是其小也採薪男子之事婦

人躬此正君子在外也〇正義曰惄思也釋言云惄饑也李巡曰惄宿不食之饑也然則惄之爲訓本爲思耳但饑之思食意又惄然故又以爲饑惄是饑之意非饑之狀〇頳爾雅云一染謂之縓再染謂之頳三染謂之纁註縓今之紅也頳染赤纁絳也〇尾說文微也從到毛在尸後又釋名尾微也承脊之末稍微殺也〇釋言曰燬火也李巡曰燬一名火方言云[火果]娓音火也楚轉語也猶齊言娓物入中即毀壞也〇韓詩汝墳辭家也魴魚勞則尾赤君子勞苦則顏色變王室政如烈火猶觸冒而仕者以父母甚迫饑寒之憂爲此祿仕後漢周磐誦詩至汝墳卒然慨然而歎爲親從仕其有得于韓詩者〇列女傳謂大夫妻作汝墳按列女傳周南大夫受命平治水土過時不來其妻恐其懈于王事言國家多難惟勉強之無有譴怒遺父母憂乃作詩〇詩說曰商人苦紂之虐歸心文王而作首二章賦也末興也〇序曰汝墳道化行也文王之化行乎汝墳之國婦人能閔其君子猶勉之以正也〇疏或謂江有沱河有灉汝有墳義例一也郭璞謂汝墳大水溢出別爲小水之名李巡曰汝旁有肥美之地〇水經註濆水亦謂大㵐水爾雅

謂濆汝別也箋傳不然以彼濆從水此墳從土且伐薪宜于厓岸大防之上不宜在汝濆間〇朱氏曰水中高者曰墳〇傳汝水至曰枚〇說文云枚小條也枚木別生條也

麟趾篇

孔氏穎達曰傳解四靈多矣獨以麟爲興以麟于五常屬信爲瑞則應禮故以喻公子信厚而與禮相應也〇終軍傳曰麟角帶肉設武備而不爲害所以爲仁〇解頤曰此詩見麟性之仁體雖不一而無一體之不仁與公子公孫公姓無一人之不仁也〇趾說

文止下基也象艸木出有址故以止爲足釋名曰趾止也言行一進一止也○姓說文云人所生也○白虎通曰人所以有姓者何紀世別類使生相愛死相哀同姓不得相娶皆爲重人倫也所以有氏者何所以貴功德下伎力或氏其官或氏其事王者之子稱王子王者之孫稱王孫諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子各以其王父字爲氏○禮記云同姓從宗合族屬繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊註云始祖爲正姓高祖爲庶姓○氏族序云三代之前氏姓分而爲二男子稱姓婦人稱姓氏所以別貴

賤貴者有氏賤者有名無氏古誼辭多曰墮命亡氏則與奪爵失國同可知爲賤也故姓可呼爲氏氏不可呼爲姓也姓所以別婚姻故有同姓異姓庶姓之別氏同姓不同者婚禮可通姓同氏不同者婚禮不可通三代之後姓氏則合爲一矣陳祥道云姓所以繫百世之正統氏所以別子孫之旁出又可謂之族羽父爲無駭請族公命以爲展氏則氏族一也○王氏曰公姓公孫也孫傳姓者也○諸侯五廟太祖以外高曾祖禰而已高祖以上毀廟而祧公卽宗子而爲君公者也支庶之後與之同高祖則廟未祧服未

盡故爲公族○白虎通曰族者奏也聚也恩愛相流湊也生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族○序麟趾關雎之應也關雎之化行則天下無犯非禮雖衰世之公子皆信厚如麟趾之時也○詩說曰麟趾文王之子多仁賢美之皆比中有賦也

召南

鵲巢篇

呂氏曰物不可以苟合故受之以貢天下之情不合則不成而其所以合也敬則克終苟則易離必受之以致餙者所以敬而不苟也昏禮者其受貢之義乎

于歸百兩與貢義合禮記大全○鄭氏玄曰鵲之作巢冬至架之至春乃成○孔氏曰車有兩輪故稱兩○嚴氏粲曰鵲巢冬架春成用力勞矣而鳩乃居之國君致爵位非一日之積而之子安然來居夫人之位呂祖謙曰坐享成業非有婦德者難堪之也○左傳曰凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之公子則下卿送之于大國雖公子亦上卿送之○歐陽氏以爲此鳩決非鳲鳩○百兩亦攝盛言之耳未必如此之多士昏禮從車二乘等而上之亦恐不及百兩○諸侯一娶九女夫人自有姪娣二國之女亦各有姪娣故九

女夫人有姪娣士或姪或娣凡女曰姪娣女弟也○或曰天子娶十二女法天十二月必一娶何防淫泆也人君無再娶義也○說文云鳥在木上曰巢在穴曰窠○序鵲巢夫人之德也國君積行累功以致爵位夫人起家而居有之德如鳲鳩乃可以配焉

采蘩篇

蘩孫炎曰白蒿也然則非水菜此言沼沚者謂于其旁採之也于澗之中亦謂于曲內非水中也○豆之品四而菹居其一菹之類七而蘩與其中周禮醢人云四豆之實皆有菹凡祭水艸之菹陸產之醢小物備矣三牲之俎八簋之實美物備矣昆虫之異艸木之實陰陽之物備矣凡天之所生地之所養苟可薦者莫不咸在示盡物也○廣雅云沼池也圓曰池曲曰沼○孔安國云停水曰池○古今事物類考云黃帝破蚩尤而爲池沼始此○爾雅云小洲曰陼（音主）小陼曰沚小沚曰坻人所爲爲潏（音玦）○釋名云沚止也小可止息其上也○韓詩說大渚曰沚○澗閒也在兩山閒也○宮傳云廟也○爾雅云適有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢○釋名曰廟貌也先祖形貌所在也○說文曰亡者神無所依據孝子以主繼心

廟者所以藏主列昭穆○摯虞決疑要註曰凡廟之主藏于戶外西牖之下有石函故名宗祏周禮小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟辨廟祧之昭穆守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉其廟則有司脩除之其祧則守祧黝堊之匠人營國左廟右社廟門容大扃七箇闈門容小扃三箇○少牢之文曰主婦髲鬄與此被一也即天官追師副編次之次也古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲首飾若假髻然○士昏禮云女次純衣纁袡註云次首飾純衣褖衣○早夜在事謂親灌溉饎爨之事夫人服被者正在祭前視事之時及祭畢之後也若正祭自然服副不服被禮云夫人副禕立于東房是也侯伯子男之夫人服二翟亦應服副矣（疏名物）○夙說文作𡖋云早敬也從丮持事雖多不休早敬者也徐鉉云今俗作夙譌○夜說文舍也天下休舍也○序采蘩夫人不失職也夫人可以奉祭祀則不失職矣○詩說曰采蘩夫人親蠶之詩賦也○蘩有二種有水陸之異爲親蠶之說者泥采蘩祁祁語耳

草虫篇

疊山謝氏曰惙惙憂之深不止于忡忡矣傷則惻然

而痛悲則無聲之哀不止于惙惙矣此未見之憂一
節深一節也降則必稍放下悅則喜動于中夷則心
平氣和此既見之喜一節深一節也○序草虫大夫
妻能以禮自防也○詩說曰艸虫南國大夫夏聘于
周次于周南睹王室之多賢相率以歸心焉賦也○
左傳鄭伯享趙孟于展賦艸虫趙孟曰善哉民之主
也抑武也不足以當之又曰子展其後亡者也在上
不忘降夫禮可以為國故曰民之主防之在心必謙
抑以自降故斷章取義○箋云艸虫鳴阜螽躍而從
之異種同類猶男女嘉時以禮相求既見謂已同牢

而食也既覯謂已昏也始者憂于不當今君子待已
以禮庶自此可以寧父母故心下也○解頤曰卷耳
汝墳艸虫殷其雷皆思君子之詩尊卑之分雖殊而
室家之情則一正風之所以為正者以行役之有時
故雖有別離之思而無怨恨之情也變風之所以為
變者以行役之無期既有別離之苦又有怨恨之懷
也

采蘋篇

古者婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀
教于宗室教成之祭牲用魚芼用蘋藻所以成婦順
也蘋之言賓也藻之言澡也婦人之行尚柔順自清
潔故取名以為戒序曰采蘋大夫妻能循法度也合
樂三終周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋成
童舞勺合樂歌此六詩以南籥秉羽而舞之大射亦
以此詩為射節蓋亦取循法度之義自所薦之物所
采之處所用之器所奠之地皆有常而不敢變所為
循法度也○洮者曰蘋浮者曰薸釋文音瓢○宗室大
宗之廟宗子之家也○濱孔氏曰滸水涯孫炎曰涯
水邊說文云浦水濱廣雅云浦涯然則滸濱涯浦皆
水畔之地同物而異名○潦說文云雨水也○楊慎

云行音杭潦音勞謂水潦之年大道上積水○淮南
子潦水旬月不雨則涸○牖說文曰穿壁以木為交
窻所以見日也在墻曰牖在屋曰窻○朱子云牖下
室西南隅所謂奧也又云古人廟堂南向室在其北
東戶西牖皆南向室西南隅為奧尊者居之所謂牖
下者也凡廟皆南向而主皆西向○名物疏按傳云
大夫士祭于宗廟奠于牖下箋云牖下戶牖間之前
祭不于室中者凡昏事于女禮設几筵于戶外此其
義也毛言奠于牖下則祭仍在室鄭則直謂祭于戶
外其義雖殊皆不以牖下為奧也至朱傳始斷以為

奥矣○序大夫妻能循法度也能循法度則可以承
先祖共祭祀矣○按諸家以季女爲士大夫之妻然
巳嫁曰婦安得復稱女也昏義云婦人將嫁三月教
于宗室敎成之祭牲用魚芼之以蘋藻葢此詩乃將
嫁之女敎成而祭能敬其事者也其于歸而執婦道
可知矣　嘉善陸垿箕齋集

甘棠篇

拜如人之拜小低屈也○伯周禮云八命作牧九命
作伯○名物疏云按伯有五同名異職召伯之命九
命伯也方方伯則八命之牧也殷謂之州伯有牧下

二伯則左傳云五侯九伯旄丘序云責衛伯者是也
有伯爵則周禮七命之伯也有州里之伯內則所云
州史獻諸州伯者也○序甘棠美召伯也召伯之教
明于南國○說苑孔氏曰吾于甘棠見宗廟之敬也
○九域志召伯甘棠樹在陝州府署西南隅括地志
召伯廟在洛州壽安縣西北五里○皇甫謐云召公
文王之庶子未知何據○召公食采文王時爲伯武
王時此云伯亦後人追稱之耳○韓詩外傳曰昔者
周道之盛召伯在朝有司請營召以居伯曰嗟以吾
一身而勞百姓非吾先君文王之志也于是出而就

烝庶于阡陌隴畝之間而聽斷焉召伯暴處遠野廬
于樹下百姓大悅耕桑者倍力以勸于是歲大稔民
給家足其後在位者驕奢不恤元元賦稅煩數百姓
困乏耕桑失時于是詩人見召伯之所休息樹下美
而歌之○布文王之政句不可說當時民知有召伯
不知有文王也○傳曰自陝以東者周公主之自陝
以西者召公主之召公述職在桑蠶之時不欲變民
事故不入邑中舍于甘棠之下而聽斷焉陝間之人
皆得其所故後世思而歌咏之○蘇氏曰周公治內
近于文王雖有德政而民不知也故無詩歌召公治

外遠君而功業著矣此民之懷之而詩所爲作也○
詩說曰召康公勤于勞民燕人追美之賦也

行露篇

雀角鼠牙皆似有而實無事理之難明者故用其語
相呼而爲興且雀濡物鼠食物　疏義　○釋名云屋奥
也其中温奥也大屋曰廡廡幠也幠覆也并冀人謂
之庌庌正也屋之正大者也○墉容也所以蔽隱形
容也○獄者埆也囚證于埆核之處葢核實道理之
名也○室家不足箋謂媒妁之言不和六禮之來強
委之是非謂幣不足也○牙說文云牡齒也象上下

相錯之形○釋文云牙植牙也隨形言之○序行露召公聽訟也衰亂之俗微貞信之教興彊暴之男不能侵陵貞女也○左傳楚人伐隨取成而還君子曰隨之見伐不量力也量力而動其過鮮矣善敗由己而由人乎哉豈不夙夜謂行多露自守之謂也○韓詩外傳曰夫行露之人許嫁矣然而未往也見一物不具一禮不備守節貞禮守死不徃君子以爲得婦道之宜故舉而傳之揚而歌之以絕無道之求防汚道之行乎詩曰雖速我訟亦不女從此之謂也○黄氏曰周家貞信之教興而商人衰亂之俗未殄猶一

陽來復而五陰未退艸木摧敗猶不免也二南極而麟趾騶虞之風成則自復而臨而泰天地交而萬物通豈復有行露之訟哉○行露申人女作列女傳申人之女既許嫁于酆夫家禮不備而欲迎之女與其人言以爲夫婦者人倫之始也不可不正輕禮違制不可以行遂不肯徃夫家訟之于理終以一物不具一禮不備守節持義必死不徃而作此詩○列女傳云鄭以爲昏用仲春之月多露之時而來謂三月四月之中既失時而禮不足故貞女不從○召南非一國故被化有淺深若周南則無此矣○詩說曰野人

彊委禽而不受至于興訟大夫以禮斷之而國史美之一章比也二章三章比興也

羔羊篇

曲禮卿贄羔繁露曰羔羣而不黨有角而不用類仁執之不鳴殺之不嗥類義飲其母必跪類禮死義生禮者此羔羊之德也○孔氏曰合五羊之皮爲一裘循其合處以素絲爲英飾也錢氏曰兩皮之縫不易合故織白絲爲紃施之縫中連屬因以爲飾胡氏曰縫之突兀謂之紽有界限謂之緎合二爲一謂之總小者曰羔大者曰羊素喻潔白絲喻屈柔紽數名也

薛公章句後漢書註○鄒長倩曰五絲爲䋾倍䋾爲升倍升爲緎倍緎爲紀倍紀爲緵倍緵爲繸此自少之多自微之著也緵即總字蓋絲之數也○許氏曰節儉謂有節制而儉約不自放之意非謂用財也○孔子曰于羔羊見善政之有應也孔叢子○傳中前後多言被文王之化而羔羊則謂化文王之政夫化而云被者衣被之被也衣被蓋于體外是狀其所得之尚淺就婦女華言也政而云化者變化之化也變化必由心悟是著其所得之積深就賢士大夫言也○名物疏按羔裘古之禮服周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕

祀五帝亦如之鄭註黑羔裘也其五冕之服亦同用黑羔裘鄭註論語云羔裘諸侯視朝之服在朝君臣同服則卿大夫之朝服亦緇衣羔裘也凡裘人君用全其臣則褎飾爲異所謂羔裘豹飾是也鄭註鄭風緇衣云居私朝之服者以卿士朝于天子服皮弁服其適治事之館改服緇衣此私朝在天子宮內非謂緇衣羔裘爲大夫燕居之服也或云羔取其有禮緇取其合道以道行禮以禮成道先王之所尚也羅願以爲羔裘用白素絲亦用羔裘之色此戲論也○序羔羊鵲巢之功致也召南之國化文王之政在位皆節儉正直德如羔羊也○釋文逶迤公正貌○毛傳委蛇行可蹤跡也○箋自公謂正直順于事也○紽以英裘言節也裘敝而因以改造儉也革又敝補葺以縫之儉之至也故序以爲節儉正直德如羔羊焉

由史物性志

殷雷篇

劉氏曰此詩之念行役猶汝墳也然視汝墳獨無尊君親上之意者彼詩作于見君子之時故弟慰其勞而勉之以正此作于君子未歸之時故但念其勞而視其歸然而無怨咎之詞則婦人之賢而文王之化亦皆可見○序曰殷其雷勸以義也召南之大夫遠行從政不遑寧處其室家能閔其勤勞勸以義也○詩說曰武王克商諸侯受命于周廟出就終南之館故作是詩皆比而後賦也○箋雷以喻號令南山之陽又喻其在外也○毛氏雲漢傳曰隆隆而雷非雨雷也箋云雨雷之聲尚殷殷然又喻望滓之意

摽梅

李氏曰毛傳以秋冬爲婚姻之時則以荀子云霜降逆女冰泮殺止家語云羣生閉藏乎陰而爲化育之始故聖人以合男女窮天數也霜降而婦功成嫁娶行焉冰泮而農桑起婚姻殺于此鄭氏以仲春爲婚姻之期則以周官云仲春之月會男女之無夫家者觀此兩說毛氏爲勝秋以爲期迨冰未泮皆謂秋冬間可以行嫁娶之時也鄭氏于士如歸妻迨冰未泮以爲請期二月可以昏矣據詩言歸妻則實已逆矣安得以歸妻爲請期乎然據周禮仲春之月會男女之無夫家下文又言是時也奔者不禁則是于霜降後冰泮前使民皆得以行嫁娶之禮及仲春猶有男女之無室家者則以媒氏會之蓋婚禮殺于正月至仲春則極矣故有奔者不禁之事奔非淫奔也記曰

娶則爲妻奔則爲妾言娶則備六禮奔則六禮不備
也先王立法不應專用仲春但過此則六禮不及備
而貞女所以懼也詩序曰摽有梅男女及時也蓋聖
人之慮天下也血氣既壯難盡自檢情竇既開易惑
禮義故婚欲及時者所以全節行于未破日也故男
子十六而娶不踰三十女子十四而嫁不踰二十使
不至有過時之悔然則男女之得以及時其亦周之
禮化與○楊氏曰元氣起于子人之所生也男從子
左行三十女從子右行二十俱至于巳古者男三十
而娶女二十而嫁法于此也越語女十七不嫁丈夫

二十不娶父母有罪○序摽有梅男女及時也召南
之國被文王之化男女得以及時也○詩說曰摽梅
女父擇壻之詩興也○或問此詩爲女子自作恐不
足爲風之正經朱子曰以爲女子自作亦不害益里
巷之詩但如此已不失正矣○岷隱戴氏曰擇壻之
詞父母之心也此亦以禮詩說者○埤雅云梅先桃
李而華女失婚姻之時則感已之不如亦梅華雖先
桃李然其著實乃更在後㫰婚姻之年或未慊也故
詩人以興焉○說文云士事也數始于一終于十從
一从十孔子曰推十合一爲士

小星篇

鄭氏曰凡羣妃進見之法月與后妃其象也卑者其
先尊者宜後御妻八十一人當九夕世婦二十七人
當三夕九嬪當一夕三夫人當一夕后當一夕凡十
五日而徧自望後反之月初卑者爲始月望後尊者
爲先五日之御諸侯制也諸侯一娶九女夫人及二
媵各有姪娣此六人當三夕次二媵當一夕次夫人
專一夕凡五日而徧也古者進御之制爲女史者記
之管而差次之于當御者授之環而進退之生子月
辰則以金環退之當御者以銀環進之著于左手既

御著于右手齊潄平澣浣愼衣服櫛縰笄總角拂髦
衿纓綦屨故曰肅肅○周禮女八人爲女史三夫人
帝嚳有四妃以象后妃四星其一明者爲正妃三者
爲次妃也九嬪夏后氏增以三三而九合十二人春
秋天子取十二夏制也二十七世婦殷人又增三九
二十七合三十九人八十一御女周人上法帝嚳正
妃又九九爲八十一增之合百二十人也天子一取
十二女象十二月三夫人九嬪諸侯一娶九女象九
州一妻八妾卿大夫一妻二妾士一妻一妾王者子
女封邑之差○宵爾雅云夜也舍人曰陽氣消也○

舊說宵字內兼夙夜二義因謂夙夜皆見星而往還葢滯莫敢當夕之說也若隨往隨還則匆遽大甚何以得御于君且夙還安得有星春秋傳曰朝以聽政晝以訪問夕以修令夜以安身則夕與夜異也看衾宵征即見星而往初昏時也夙即見星而往將旦時也夜往夙還故曰夙夜在公如此疑當夕矣按禮內則曰妻不在妾御莫敢當夕註曰避女君御日與此不同羅氏曰內寵無並后以王后之尊下與衆妾更進迭退一月而再見其爲降也甚矣以禮言之天子之后每夕皆進于王所以正內治五日一休以休沐

爲義則一嬪與其御進又五日一休則一嬪與其御進凡四十五日而九嬪畢見凡一時而再見一歲而八見此嬪御進見之大數也嬪僅九人不可謂衆妾衆妾其爲女御無疑進御必從其嬪不敢自往故曰不敢當夕諸侯以下妾媵雖有多寡皆用五日之制故內則曰妾雖老未滿五十必與五日之御是也○書大傳云古者后夫人將侍君前息燭後舉燭至于房中釋朝服襲燕服然後入御史奏鷄鳴于階下然後夫人鳴珮玉于房中告去也然後應門擊柝告闢也然後少師奏厥明于陛下夫人入庭立君出朝○

釋名云天子諸侯姬妾以次進御有月事更不口說以丹注面爲識令女史見之名玄的○玉藻註裯無裏孔氏疏曰夫人御後之夜次御者抱衾裯往其後三夜御者因之不復抱也四夜既滿來者又抱而還以後夫人所專不須抱也葢五日中夫人一媵妾四也其何以有往來也曰六宮之處嬪不在焉古者六宮九室六宮以象王之六寢王后之所治也世婦爲后之屬實分掌之九室以象卿之九列九嬪之所居也女御爲嬪之屬實分處焉公羊氏曰諸侯娶一國二國媵以姪娣其宮則半天子故禮曰十三宮○周

禮九嬪掌婦學之法敎九御各率其屬以時敘御于王所○嚴氏曰首言嘒然微者衆無名之小星以興衆妾之賤末言嘒然而微中有光者參昴爲大小星不敢比之猶衆妾不敢比姪娣之下夫人一等者命也葢夫人一而巳矣參昴雖大其星非一止可比姪娣之稍貴者耳此興之有取義者○詩說曰小星小臣奉使行役之詩賦也大戴禮曰三月參則伏伏者非忘之詞也星無時而不見我有不見之時故曰伏五月參則見參者牧星也四月昴則見初昏南門正○毛傳曰參伐也昴留也○孔氏疏曰參白虎宿三

星昴六星○序小星惠及下也夫人無妬忌之行惠及賤妾進御于君知其命有貴賤能盡其心矣○傳曰三心星也箋云心在東方三月時也五傳云五噣○爾雅云噣謂之柳柳鶉火也○疏南方七宿共爲朱鳥之形柳爲朱鳥之口故名咮○文燿鉤云咮爲鳥陽七星爲頸註陽猶首也○元命苞云柳五星○樂叶圖徵云柳主材木○史記正義云柳占以順明爲吉金火守之國兵大起○晉天文志云柳八星天之厨宰也主尚食和滋味又主雷雨○箋云噣在東方正月時也

江有汜篇

汜水之分渚水之岐沱水之別皆以大小興嫡妾也禮惟嫁長女仲氏以下皆爲娣媵諸侯一娶九女異姓媵之必偕同時行者所以定名分窒亂源也○公羊傳曰諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從之姪兄之子也娣女弟也備姪娣從者謂必不相嫉妬也一人有子三人共之若巳生之不娶兩娣傳異氣也娶三國女廣異類也恐一國血脈相似俱無子也姪娣年雖少猶從適人者明人君無再娶義也還待年于父母之國未任答君子也二國來媵誰爲尊者大國爲尊國等以德德同以色所以不聘妾何人有子孫欲尊之義義不可求人以爲賤也○卿大夫不備姪娣何北面之臣賤不足盡執人骨肉之親卿大夫一妻二妾○歌廣雅云聲比于琴瑟曰歌○說文云歌咏也謳齊歌也○釋名云人聲曰歌歌柯也所歌之言是其質也以聲吟咏有上下如艸木之有柯葉也故兗冀言柯聲如歌也○韓詩章句曰有章曲曰歌無章曲曰謡○五經通義云歌之言軆也以厚志意故發聲而歌長言○山海經云帝俊八子是始爲歌○樂記曰歌者直巳而陳德也上如抗下如隊曲

如折止如艸木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之爲言也長言之也○詩序曰江有汜美媵也勤而無怨嫡能悔過也程子曰不以媵備嫡妾之數而侍君江沱之間以所見起興則非國君恐亦命士之在郊野者詩人爲其自言故屢言我乃所以舉其實事而美之亦如溱洧期我送我刺之亦必舉其實也○一溢一否曰渚釋文○水一溢而爲渚文選註○爾雅小洲曰陼○毛氏水岐成渚○博雅云渚處也○釋名云小洲曰渚渚遮也體高能遮水使從旁廻也○詩說曰諸侯之媵不容于嫡終而進之故作是詩

與也

野有死麕篇

帨內則云子事父母婦事舅姑皆云左佩紛帨帨拭物之巾又曰女子設帨于門右○婚禮母施衿結帨○序死麕惡無禮也天下大亂强暴相陵遂成淫風被文王之化雖當亂世猶惡無禮也○詩說曰死麕婚姻惡無禮之詩賦也○毛以爲皆惡無禮之詞也言凶荒則殺禮猶須禮以將之故貞女欲男于野田中有死麕之肉以白茅裹之爲禮而來也既欲其禮又欲其及時故貞女思開春以禮與男會不欲過時

也又欲令吉士先使媒人道成之不欲無媒妁而自行也○死麕猶藉以白茅恐爲物所汚也毛氏鄭氏以誘爲道儀禮射禮亦先有誘射禮皆謂以禮道之古人固有此訓也歐陽氏誤以誘爲挑誘之誘遂謂彼女懷春吉士遂誘而汚以非禮

何彼襛矣篇

巾車王后五路重翟當玉路右從王祭祀先王先公及羣小祀所乘者也厭翟當金路右從王賓饗諸侯者也安車后朝王之車翟車王后出桑夫人與三公夫人同乘翟車九嬪與孤妻同乘夏篆二十七世婦與卿妻同乘夏縵女御與大夫妻同乘墨車士妻攝乘乘亦墨車非攝則棧車而已輦車無面飾無蔽幄漆之而已重翟鍚面朱總厭翟勒面繢總安車雕面鷖總皆有容蓋翟車貝面組總有幄輦車組輓有翣羽蓋者重翟重其羽而不厭厭翟次其羽而不重翟車則不重不厭以羽飾之而已五路言翟言車而不言路二翟言翟而不言車不言路避王也不言車車不足名之也○翟雉也次其羽相迫故曰厭也○詩說曰齊襄公殺魯桓公莊王將平之使榮叔錫桓公命因使莊公主婚以桓王之妹嫁襄公國人傷之而

作○春秋傳曰天子嫁女于諸侯必使諸侯同姓者主之諸侯嫁女于大夫必使大夫同姓者主之以其同宗共祖可以主親也故使攝父事不使同姓卿主之何尊加諸侯爲威厭不得舒也不使同姓諸侯就京師主之何諸侯親迎入京師當朝天子爲禮不兼春秋傳曰築王姬觀于外明不往京師也所以必更築觀何尊之也不于路寢路寢本所以行政處非婦人之居也小寢則嫌羣公之舍則已卑矣故必改築于城郭之內傳曰築之禮也于外非禮也○詩序曰襛矣美王姬也雖則王姬亦下嫁于諸侯車服不繫

其夫下王后一等猶執婦道以成肅雝之德也鄭氏
曰下王后一等謂車乘厭翟勒面繢總服則褕翟然
則公侯夫人翟茀者其翟車貝面組總有幄也與○
曹氏曰平王猶書稱文王爲寧王朱氏曰齊侯言齊
一之侯猶易之康侯禮之寧侯也○帝乙歸妹辭曰
無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯
此詩作于武王之後而文王太姒之教久而不衰亦
可見矣○名物疏按王姬依毛傳則武王之女適齊
侯之子武王后齊太公之女太公子丁公伋與邑姜
爲兄弟所稱齊侯者殆是丁公與玄晏先生云武王

五男二女元女妻胡公王姬宜爲媵今得適齊侯之
子者或以尊故命同族爲媵也若以爲東遷后詩則
春秋王姬歸齊與平王相值者有二莊元年之王姬
所適者齊襄公也莊十一年之共姬所適者齊桓公
也鄭箴膏肓云齊侯嫁女以其母王姬始嫁之車遠
送之其說又異矣

騶虞篇

序騶虞鵲巢之應也鵲巢之化行人倫既正朝廷既
治天下純被文王之化則庶類蕃植蒐田以時仁如
騶虞則王道成也○禮記射禮云天子以騶虞爲節

騶虞樂官備也註云騶鹿官虞山澤之官此二者皆
不乏人則官備可知○呂氏曰彼茁者葭則艸木遂
其生矣一發五豝則鳥獸蕃植矣吁嗟乎騶虞者所
以歸功于二官也天子之射以是爲節者言天子繼
天當推天地好生之德以育萬物此所以樂官備也
禮記大全○一發而五者天子以備官爲節王所向一發
而中臣下從之五豝皆中故以爲備官泊史物性志○埤
雅曰騶虞尾長于身西方之獸也王者有至信之德
則應○嚴氏曰騶虞者騶御及虞人也國君田獵虞
人翼五豝以待公之發發則必中然止于一發仁心

之至不忍盡殺故也獵則二官俱在作詩者呼其官
而嗟嘆之言有盡而意無窮蓋嘆國君之仁心而知
爲文王之化也○毛氏以騶虞爲義獸○賈誼新書
曰騶者天子之囿虞其司獸官也○封禪文曰囿騶
虞于珍禽且謂班班之獸白質黑章○張華又謂騶
虞具五采乘之日行千里皆祖毛氏也爾雅無騶虞
○一發五豝猶言中必疊雙古人射必發矢以四如
四鍭乘矢是也一發得五間有疊雙之中矣○說文
騶廐也月令天子教于田獵以習五戎班馬政僕及
七騶咸駕註謂僕戎僕也此即周禮掌佐車之政設

驅逆之車今獲者植旌獲禽是也又云天子馬有六種各一騶主之幷總主六騶者爲七騶也即周禮辨六馬之屬是也○成王因先王之樂命曰騶虞（墨子）○魯詩傳曰古有梁騶天子獵之田也（文選魏都賦註）○射義曰吁嗟騶虞樂得賢者衆多嘆思至仁之人以充其官（儀禮註）○鄭康成以吁嗟乎騶虞爲嘆仁人○歐陽氏曰賈誼以騶者文王之囿名國君順時畋于騶囿之中○射禮天子以騶虞爲節諸侯以貍首大夫以采蘋士采蘩今無貍首周衰諸侯竝僭而去之耳○左傳晉悼公初立使程鄭爲乘馬御六騶屬焉使

訓羣騶知禮則騶爲掌廐之官無疑矣○舜典咨汝益作朕虞○周禮山虞掌山林之政若大田則萊山田之野及弊田植虞旗于中致禽而搿焉澤虞掌國澤之政若大田獵則萊澤野及弊田植虞旗以屬禽者是也則虞爲掌山澤之官無疑矣詩意以爲若非虞人能厲山澤之禁物何以能遂非騶人不失馳驅之法物類必至過傷因嘆美而歸功二官焉而文王之化行見矣（焦氏筆乘）○詩說曰美虞人之詩賦也○羅願攄淮南子文王四于羑里散宜生得騶虞雞斯之乘以獻于紂謂文王之馬有名騶虞者以其如林氏騶虞之俊逸而名之文王必當駕以從田能與人相應致獲禽之多故申而嘆之此又一說也

邶

栢舟篇

廣雅云兄況也況于父也弟悌也言順于兄○釋名云弟第也相次第而生也○解頤曰莊姜不得志于夫而無怨夫之意不見禮于兄弟而無絕兄弟之情不愛于衆妾而無怒衆妾之心而所以自反者惟知心志不可以不專一威儀不可以不閑習使惡我者無得而簡擇怒我者無得而瑕疵亦可謂善自處矣

此所以居變風之首也歟○詩序曰栢舟言仁而不遇也衛頃公時仁人不遇小人在側朱子以爲不知其出于婦人而以爲男不知其不得于夫而以爲不遇于君亦未大害理也乃斷然以爲衛頃公之時不過以頃公有賂王請命之事謚又爲甄心動懼之名意其必有棄賢用佞之失而遂以此詩予之故爲欺罔以惧後人之罪不可揜矣○孔子謂吾于栢舟見匹夫執志之不可奪也（孔叢子）○列女傳以爲衛宣公夫人自誓所作夫人齊侯之女嫁于衛至城門而衛君死保母曰可以還矣女不聽遂入持三年喪喪畢

弟立請曰衛小國也不容二庖請願同庖終不聽衛君使人愬于齊兄弟齊兄弟皆欲與君使人告女女終不聽乃作此詩文公以爲婦人之作而引列女傳爲証非臆說矣然列女傳出劉向向上封事論恭顯傾陷正人引憂心悄悄二語而繼之曰小人成羣亦足慍也則正毛氏之意矣○李迂仲云衛宣姜自誓所作○我心匪鑒箋云鑒之察形但知方圓黑白不能度其眞僞我心非如是鑒我于衆人之善惡外內心度知之○我心匪石節箋云我心之所守貞一而已耳固不能巧爲迎合之術以取容也我之威儀但

能棣棣然循禮而已耳亦不能選擇爲夭冶之態以爭妍也轉有從新之意卷有去故之意○陸贄齋集云胡迭而微言莊公之情愈久愈衰猶俗言一日不如一日也○子貢古詩編次曰管叔封于邶與蔡叔霍叔康叔監殷四國害周公康叔諫不聽三叔遂以殷畔康叔憂王室賦柏舟子曰仁矣吾于柏舟見匹夫之不可奪志也○詩說曰康叔因管叔欲害周公挾武庚以畔憂之而作一章興也下四章皆賦也

綠衣篇

釋名云綠瀏也荊泉之水于上視之瀏然綠色此似之也○陳祥道云甲巳合而爲綠○青黃白赤黑爲正色綠紅碧紫縹爲閒色東爲木木色青土色黃木克土故蒼勝黃故綠色青黃也○衣者隱也裳者障也所以隱形自鄣蔽也○黃釋名云晃也猶晃晃象日光色也○裏周禮內司服掌王后之六服素紗鄭云素紗者今之白縛音絹也六服皆袌制以白縛爲裏使之張顯○爾雅云裳削幅謂之襆郭云削殺其幅深衣之裳○禮書曰深衣之裳十有二幅短毋見膚長毋被土凡裳前三幅後四幅明衣裳不辟喪裳三袧則吉裳不特三袧而已明衣裳及齎則凡裳不特

及齎而已明衣有前後裳則凡裳前三後四以象陰陽可知明衣裳縓綼緆緇純士昏禮爵弁纁裳緇袘曲禮素衣素裳素冠徹緣則凡裳有緣可知冕服玄衣纁裳弁服素衣素裳諸侯朝服緇衣素裳士爵弁服緇衣纁裳玄端服有玄裳黃裳襍裳深衣長衣裳之色同三翟三衣亦衣裳之色同孔安國書註曰蟻裳玄形裳纁蓋裳以纁爲主纁赤黃色以土無正位必托于火故也若夫玄裳素裳之類各象其事服之○鄭氏周禮註云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色○論語疏云玄端素裳諸侯朝服若上士以

玄爲裳中士以黄爲裳下士以襍色爲裳天子諸侯以朱爲裳則皆謂之玄端不得名之爲朝服○嚴氏曰我思古人善處嫡妾實得我心言當于義理也當于理義謂于怒時遽忘其怒而觀理義之是非也○箋云妻旁二點者從氷也妻旁三點者从水也水雲慘澹之貌此淒其以風及風雨淒淒秋日淒淒皆當从風○序緑衣衛莊姜傷己也妾上僭夫人失位而作是詩也○箋緑當爲褖亂轉作緑字之誤也內司服掌王后六服五服不言色唯緑衣言色明其誤也褖衣當以素紗爲裏今以黄爲裏非其制也褖衣

黑色○緑衣絲兮鄭言爲褖衣兮當先染絲而後製衣是汝婦人之所爲兮汝何故亂之先製衣而後染使失制度也以興嫡在先而尊賤妾在後而卑賤汝何故使妾在先而嫡在後是亂嫡妾之禮失本末之行也故我思古制禮之人定尊卑使人無過差之行者乃令下不僭上故思之末章言絺綌當服之暑月今用之凄其之時非其宜也以興嫡妾當節之以禮今使亂之亦非其宜也我思古人定尊卑實得我之心○詩說曰衛莊姜嬖人生州吁有寵而好兵莊姜憂之而作前二章皆賦也三與四皆比而賦也

燕燕篇

末節身釋名云伸也可屈伸也○君說文云尊也从尹从口以發號徐曰君者尹也正也長民之通稱晉悼公曰臣之求君以出令也于文尹口爲君○左傳曰慶賞刑威爲君○白虎通曰君者羣也羣下之歸心也○詩序曰燕燕衛莊姜送歸妾也朱子謂遠送于南句可爲送戴嬀之驗○魯詩曰此衛夫人定姜詩也定姜無子立庶子衎是爲獻公畜作畜孝也獻公無禮于定姜定姜作詩言獻公當思先君以孝于寡人○李迂仲云定姜歸其娣送之而作補傳云定

姜歸其婦○正義曰燕燕往飛之時必舒張其羽翼以興戴嬀之時亦顧視其衣服下上其音興嬀將歸言語感激聲有大小○任正義作大言其有德行也○詩說曰莊姜與娣戴嬀皆爲州吁所逐同出衛野而別莊姜作詩以贈嬀焉前三章皆興也後一章賦也

日居月諸篇

序曰日月衛莊姜傷已也遭州吁之難傷已不見荅于先君以至困窮之詩也○報我不述辥君曰述法也○詩說曰州吁弑桓公莊姜大歸而作賦也○毛

傳逝逮也古故也言接我者不以故處甚違其初時
也○疏以日月同耀齊明于下土以興君與夫人當
亦同德齊意以治理國事乃處我不及古人失月配
日之義也于夫婦尚不得所于衆事亦何能有定乎
曾不顧念我之言所以不能定也○父兮母兮箋謂
我于君尊之如父親之如母乃反養遇我不終也○
朱公遷曰終風有惠來之時則公猶未絶于姜也栢
舟有徃愬之語則姜猶兾夫兄弟之助巳也綠衣思
古人日月呼父母則無可奈何亦巳而巳四詩次第
當然○胡能有定陸賞齋集云莊公之心志狂惑如

此將何時而有定哉寧終其身而不我一顧邪盖猶
兾望之意焉爾其三章則云胡能有定而使我之忘
其憂也

終風篇

風而雨土爲霾○釋名云嚏聲乍嚏而出也○禮記
月令曰季秋行夏令則人多鼽嚏○嚏鄭云當爲不
敢嚏咳之嚏今俗人嚏云道我此古之遺語也○氣
塞于鼻曰鼽(音求)聲發于口曰嚏○素問云冬善病鼽
衂註以氣在頭也○序曰終風莊姜傷巳也遭州吁
之暴見侮慢不能正也○終風西風也浪起也(釋文)○

時風又且暴使巳思益隆(詩緝章句)○曀曀其陰天陰塵
也(董氏云)詩說曰莊姜戒州吁公不悅姜憂而作四章
皆比而後賦也○按說文引此詩暴作瀑疾雨也○
白虎通曰夫者扶也以道扶接也婦者服也以禮屈
服若莊公者不執于道何以服莊姜乎○正義曰日
出而風爲暴○孫炎曰陰雲不興而大風暴起爲風
之暴疾故云疾也乙巳占云風卒起乍有無者爲暴
○正義曰內則云子在父母前不敢噦噫嚏咳○寤
言二句箋謂我其憂悼而不能寐汝思我心如是我
則嚏也

擊鼓篇

春秋傳曰宋殤公之卽位也公子馮出奔鄭鄭人欲
納之及衛州吁立將修先君之怨于鄭而求寵于諸
侯以和其民使告于宋曰君若伐鄭以除君害君爲
主敝邑以賦與陳蔡从則衛國之願也宋人許之于
是陳蔡方睦于衛故宋公陳侯蔡人衛人伐鄭圍其
東門五日而還秋四國復伐鄭敗鄭徒兵取其禾而
還○孫子仲公孫文仲也○朱子曰圍鄭五日而還
出兵不爲久而怨巳如此者自犯大逆衆叛親離莫
肯爲之用者矣○執子之手手字釋名云須也事業

之所須也○鏜然擊鼓踴躍用兵想見州吁好兵喜鬭之狀其興兵動衆非出于不得已也人所甚厚者州吁之所甚樂國人怨之正以其踴躍耳○詩序曰擊鼓怨州吁也衛州吁用兵暴亂使孫文仲將兵而平陳與宋國人怨其勇而無禮也魯衆仲之言曰州吁阻兵而安忍阻兵無衆安忍無親衆叛親離難以濟矣夫兵猶火也不戢將自焚也夫州吁弒其君而虐用其民于是乎不務令德而欲以亂成必不免矣按州吁弒君之賊序但譏其勇而無禮固是淺陋而衆仲之言亦止于此蓋君臣之義不明于天下久矣

春秋其得不作乎○契闊約束也（齊文）○死生章箋謂從軍之士與其伍約死也生也相與處勤苦之中我與子成相說愛之恩志在相存救也（說音悅）末謂此軍伍之人今與我乖闊兮不與我存救而生活兮吁嗟與我疏遠兮不與我存救使我性命得申極兮○毛詩曰洵遠也韓詩作夐亦遠也○詩說曰州吁伐鄭國人怨之而作賦也○生死契闊陸埛云此蓋行者敘其與室家別詞也言南行之役有生死契闊之憂矣故與子成其永訣之說夫我之于子蓋嘗執手而以偕老爲期者今竟以契闊而不我活矣我之心以偕老爲誠然者今不得申矣洵乃誠切之意集傳以爲約信恐于字義不倫

凱風篇

序曰凱風美孝子也衛之淫風流行雖有七子之母猶不能安其室故美七子能盡其孝道以慰其母心而成其志耳○疏黃鳥有睍睆之容貌又和好其聲容以興孝子當和其顏色順其詞令也言母之欲嫁由顏色不悅詞令不順故也○睍睆好貌○王雪山云睍睆黃鳥之色二字从目知其爲色也今註皆以爲鳥聲似不及古註○薛君章句緜蠻黃鳥緜蠻亦

文貌○詩說邶人母不安其室七子自咎而作一章二章比而賦也三章四章皆興也

雄雉篇

外傳曰聰者自聞明者自見聰明兼則仁愛著而廉恥分矣故非其道而行之雖勞不至非其有而求之雖強不得故智者不爲非其事廉者不求非其有是以害遠而名彰也又曰喜名者必多怨好利者必多辱惟滅迹于人能隨天地自然爲能勝理而無愛名名興則道不用道行則人無位矣夫利爲害本福爲禍先惟不求利者爲無害不求福者爲無禍又曰失

命養性者不待積委而富名號傳乎世者不待勢位
而顯德義暢乎中而無外求也信哉賢者之不以天
下爲名利者也○朱公遷曰思君子之詩多矣而未
有及于德行者雄雉所以爲最賢也○序曰雄雉刺
衛宣公也淫亂不恤國事軍旅數起大夫久役男女
怨曠國人患之而作是詩○箋云興者喻宣公整其
衣服奮訊其容貌志在婦人而已不恤國之政事君
之行如是我安其朝而不去久从征役而不得歸此
自貽患難也○下上其音喻宣公小大其聲怡悅婦
人○末言汝衆君子我不知人之德行何如者可謂

爲德行事君或有所留女怨故問此焉我君子之行
不疾害人又不求備一人其行如是何用爲不善而
君獨使之在外乎○詩說曰邶之臣子諫管叔而作
一章二章皆興也三章四章皆賦也

匏有苦葉篇

朱公遷曰水自帶以上至心曰厲渡水不裸體故著
裡衣而渡也爾雅曰由膝以下爲揭由膝以上爲涉
由帶以上爲厲○水有深涉是水大深而不可涉者
下面是水可涉而又就其中度深淺而厲揭○雉當求
其雄今乃求其牡獸則非其類而大可怪也諸家以

雄狐牝鷄爲証謂雌雄牝牡飛走通稱未識詩人之
意○雁大夫之摯也士昏禮而用大夫之摯攝盛也
猶乘墨車而迎也古五禮皆用雁○程子曰奠雁取
不再偶○朱子曰取其順陰陽往來之義也禮記大全○
白虎通曰雁取其隨時南北不失其節明不奪女子
之時也又取飛成行止成列也明嫁娶之禮長幼之
序不相踰越也又昏禮摯不用死雉故用雁也○納
采問名同日行事○五禮皆用昕惟親迎用昏用昏
者鄭謂取陽往陰來之義也○白虎通曰妻者齊也
與夫齊體自天子至庶人其義一也○釋名云夫妻

匹敵之義也士庶人曰妻○以手曰招以言曰召○
友說文云愛也同志爲友○釋名云友有也相保友
也○鄭康成曰同師曰朋同志曰友○白虎通云朋
友之道有四近則正之遠則稱之樂則思之患則死
之○序曰刺衛宣公也公與夫人竝爲淫亂○詩說
曰邶人刺管叔之詩一章比也二章興而比也三章
四章全比也○箋謂八月之時陰陽交會始可爲婚
禮非所施于匏苦時也鄭謂匏葉先不苦今有苦葉
濟處先不深今有深涉匏苦濟深謂當八月中陰陽
交會可爲婚禮之始行納采問名之禮也如深厲淺

揭以興男女相配賢愚長幼各从其類也〇小弁云雉之朝雊尚求其雌毛傳雊雌雉聲鄭云月令注又云雊雄雉鳴潘岳賦曰雉鷕鷕以朝雊是混禖其雌雄矣顏氏家訓

谷風篇

孫炎曰谷之言穀也生也生長之風〇出婦之義必送之接以賓客之禮故云薄送我畿也正義曰畿者期限之名故周禮九畿及王畿千里皆期限之義故楚茨傳曰畿期也〇衛在東河涇在西河涇不在衛境亦有絕去之意〇說文水清見底曰湜〇傳曰石

絕水曰梁月令註云梁横橋也〇發韓詩云亂也〇梁爾雅疏云以土石為隄障絕水者名梁〇周禮獻人掌以時獻為梁鄭司農云梁水堰堰水而為關空以笱承其空〇王制云獺祭魚然後漁人入澤梁〇笱說文云曲竹捕魚笱也从竹从句句亦聲〇周禮疏云堰水兩畔中央通水為關孔笱者葦薄以薄承其關孔魚過者以薄承取之〇朱傳云以竹為罶承梁之空以取魚者也〇周禮大宗伯以凶禮哀邦國之憂以喪禮哀死亡〇呂氏弔說曰凡民有喪匍匐救之非謂死者可救而復生謂生者或不救而死也

夫孝子之喪親不能食者三日哭不絕聲既病矣杖而後起問而後言惻怛疾痛至不欲生則思慮所及雖大事有不能周者況他哉故親戚僚友鄉黨聞之而往者不徒弔哭而已莫不為之致力焉始則致含襚以周其急三日則共糜粥以扶其羸每奠則執其禮葬則助其事其从柩也少者執拂長者專進止其掩壙也壯者盈坎老者從反哭祖而賵焉不足則賻焉凡有事則相焉斯可謂能救之矣家山禮〇白虎通云商之為言商商其遠近度其有無通四方之物故謂之商賈之為言固固有其用物以待

民來以求其利者也行曰商止曰賈〇項氏曰洸水湧也其勇如水湧水之潰者其勢横暴而四出故怒之盛者為潰〇序曰刺夫婦失道也衛人化其上淫于新婚而棄其舊室夫婦離絕骨肉傷敗焉〇坊記引此詩證君子不盡利于人故註云無以其根美則并取之與此異〇遑恤我后箋謂憂我所生子孫也〇箋惰驕也謂以恩驕樂我〇詩說曰邶之良婦見棄于夫而作是詩一章比中有賦也二章賦也三章比而賦也四章比而賦也五章六章皆賦也〇陸郯云谷風來自谷中風之怒號者也習習相繼貌所謂

終風也以陰以雨所謂曀曀其陰也葑菲根皆可食言谷風之盛而陰雨晦冥猶其夫之蠱惑而暴怒無時也○葑菲之微其英華非有可取者而人之所以采之者無乃以其下體之良乎猶夫之于婦當取其德而色固可畧也

式微篇

孔氏曰狄者北夷之號此則不必北狄○林氏曰史伯曰當成周之北有衛燕翟鮮虞路洛泉徐蒲然則河北自衛外皆戎狄也○許氏曰春秋戎逼見荊次之狄次之而荊暴于戎狄又暴于荊使無齊桓攘之

豈復有中國哉○序曰黎侯寓于衛其臣勸以歸也○列女傳黎莊夫人及傅母二人作○黎莊夫人者衛侯之女黎莊公之夫人也既往而不同欲所務者異未嘗見得甚不得意其傅母閔夫人賢公反不納憐其失意又恐其已見遣而不以時去謂夫人曰夫婦有義則合無義則去今不得意何不去乎乃作詩曰式微式微胡不歸夫人曰婦人之道一而已矣彼雖不我以我何可離于婦道乎乃作詩曰微君之故胡為乎中露終執貞一不違婦道以俟君命君子故序之以編詩頌曰黎莊夫人執行不衰莊公不偶行

節反乖傅母勸去作詩式微夫人守一終不肯歸又贊曰去歸之義夫人豈昧不改之節尤為當遂傅母不情式微何為中露之詩君子乃序劉歆文○胡氏曰以事求人而人不有其事是謂微君之故以身下人而人不有其身是謂微君之躬訓微為無也○衛穆公時晉滅赤狄潞氏數以奪黎氏地罪此詩作于宣公後穆公前○疏義許氏曰此詩兩章上二句勸歸之詞下二句怨詞也晏子曰君為社稷死則死之為社稷亡則亡之若為已死已亡非其私暱誰為任之今曰微君之故又曰微君之躬似黎侯有為己亡之

意蓋黎侯必有不君致亂之階而召狄故其謂所以濡于中露陷于泥中者為君之躬故耳否則主危臣憂主辱臣死又何有胡為乎之惡乎○中露泥中毛傳謂衛二邑泥中惡其卑濕也○古今山川記云黎侯寓衛以中露泥中二邑處之○毛傳式用也言君用在此而益微○古詩編次曰黎大夫勸其君以歸國賦式微

旄丘篇

丘說文云土之高也非人所為也从北从一一地也人居在丘南一曰四方高中央下為丘象形○尤耳

釋名云充塞也塞耳亦所以正聽也○淇澳傳云充耳謂之瑱天子玉瑱諸侯以石○箋云所以懸瑱者或名爲紞織之人君五色臣則三色而已○耳釋名云彤也耳有一體屬著兩邊彤彤然也○元命包云耳者心之候○眞誥云耳者心之牖聽衆則牖閉○序曰責衛侯也狄人迫逐黎侯黎侯寓于衛衛不能修方伯連率之職黎之臣子以責于衛也○毛傳諸侯以國相連屬憂患相及如葛之蔓延相連及也○箋云土氣緩則葛生濶節喻衛伯不恤其職故其臣于君事亦疏廢也○中節正義曰我何其久處于此

也必以衛有仁義之道與我又何其久留于此也必以衛有功德與我故也女今何爲不然乎○三節箋云刺衛君客貌蒙戎然但爲昏亂之行女非有戎車乎何不東來迎我而復之黎在衛西今寓衛東○玉藻云君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之○末章謂瑣尾少好之貌流離鳥也艸木疏云梟也關西謂之流離大則食其母○毛傳謂流離之子少而美好長卽醜惡與衛臣初有小善終無成功言初許迎我終不能復之也女顏色褎褎然如塞其耳無所聞知而已矣○蘇氏曰衛人以狄之微而不忌如流離之養其子不知將爲巳患也厥後衛亦遂有狄難○詩說曰狄逐黎侯黎侯寓于衛衛穆公不克納黎大夫怨之而作是詩一章興也後二章賦也

簡兮篇

當日中之時前上之處衆人所矚目者而萬舞于此無愧恤之心其輕世肆志如此○萬以夷狄大鳥羽韓詩說萬大舞也初學記萬文武二舞之總名于舞武舞之別名籥舞者文舞之別名也○詩正義鍾儀曰泠人也周語景王鐘成泠人告和晉語泠簫詠歌及鹿鳴之詩此云仕于泠官以泠氏世掌樂官而善爲故

後世多號樂官爲泠官黃帝使泠倫氏取竹吹之爲黃鐘之宮周景王問泠州鳩是泠氏世掌樂官也○周官籥師掌教國子舞羽歈籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之傳曰鸐山雉也蓋籥之爲器如笛而三孔中虛而善應所以通中聲也翟之爲物五色成章所以飾德容也舞必執籥于左者以聲爲陽而左陽位故也秉翟于右者以容爲陰而右陰位故也春秋書萬入去籥萬者干舞也籥籥舞也是干舞所以爲武舞籥舞所以爲文舞○記曰八佾以舞大夏干戚以舞大武是也祭統以翟爲樂吏之賤則萬舞

㧳籥秉翟無非賤職也彼將借此以顯其才庶幾衛君能察而用之然而當至明易見之時且至近易察之地然卒莫能見而察察而用詩人所以為刺也○組禮記疏云組紃俱絛也皇氏云組綬也然則薄闊為組似繩者為紃○說文云組綬屬其小者以為纓○周禮典絲凡飾邦器者受文織絲組○渥者浸潤之名浸之乂厚則有光澤故以比顏色之潤也○赭說文云赤土也○郭璞山海經註云赭紫赤色○子虛賦云其土則丹青赭堊○錫爵燕飲獻工之禮惠散者祭末而賜樂吏也○祭有畀煇胞翟閽寺者惠

下之道見惠不過一散按註煇甲吏之賤者胞肉吏之賤者翟樂吏之賤者閽守門之賤者煇周禮作韗韗皮革之官周禮韗人爲鼓鮑人爲甲胞即庖人散亦爵也容五升○燕禮主人洗升獻工工不興左瑟一人拜受爵主人西階上拜送爵又鄉飲酒鄉射大射儀皆有獻工之禮○名物疏云按鄭以公庭爲宗廟故引畀翟不拘祭祀故引獻工畀翟在祭之末惠以五升之散獻工之禮則鄉飲酒鄉射燕禮大射俱有之大畧卒歌主人獻工一人拜不興受爵主人拜送爵鄉飲鄉射于阼階上燕禮大射于西階上薦

酬醢使人相祭工飲不拜既爵授主人爵衆工則不拜受爵辨有酬醢不祭工不辭洗笙入主人獻之于西階上一人拜盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵衆笙則不拜受爵坐祭立飲辨有酬醢不祭惟大射不獻笙畧下樂也然合此二說觀之則碩人非士復非府史若士則尸飲九巳有散爵之獻若府史亦恐不在工歌之列殆是樂正之下衆工禮云賤吏是也○序曰刺不用賢也衛之賢者仕于伶官皆可以承事王者也○毛傳謂衛不用賢有大德之人祭山川之時乃使之于四

方行在萬舞之位又至于日之方中教國子弟習樂之時又使之在舞位之前行而處上頭親爲舞事以教之此賢者既有大德復容貌美大俁俁然而君又使之在宗廟公庭親爲萬舞是大失其所也簡大也方四方也將行也○鄭箋謂簡擇也將且也謂衛君擇人爲有方且祭祀之時使爲萬舞又日之方中仲春之時使在前列上頭而教國子弟習樂爲此賤事是不用賢也○二章正義曰言碩人既有武力如虎能御亂而又有文德能治民如御馬之執轡使之有文章如織組矣以御者執轡于此使馬騁于彼組織

一第65冊　續修四庫全書　第39版反外

者總紕于此而成文于彼皆動于近成于遠興碩人能治衆施化于巳而有文章民亦動于近成于遠矣○末章箋謂榛苓生各得所興碩人處非其位○詩說伶官心乎王室而自傷之詞前三章賦也末章興也○名物疏云按呂東萊讀詩記云萬者二舞之總名干舞者武舞之別名也籥舞文舞之別名也文舞又謂之羽舞以今考之書大禹謨舞干羽于兩階孔安國云舞文舞于賓主階閒抑武事是干舞亦得爲文舞矣左傳將萬而問羽數何休說云婦人無武事獨奏文樂夏小正萬入用籥是羽舞籥舞名萬矣息

媯閒振萬曰先君以是舞習戎備是于舞名萬矣依左傳疏萬是舞之大名孔傳干亦文舞者蓋取干以自蔽不主殺敵故云文其實干是武舞也萬專爲干舞自是大載公羊之說左傳註已不依用魯頌萬舞洋洋商頌萬舞有奕商魯之廟豈應存武而廢文邪毛釋萬兼干羽而言義優于鄭又何休云武王以萬人服天下故舞名萬殊不知商巳有萬舞矣○隰釋名云蟄也隰蟄意也○說文曰隰阪下隰也○尚書傳云下而平者謂之隰隰之猶言濕也○周禮大司徒以土會之法辨五地之物生五曰原隰其動物宜羸物其植物宜叢物其民豐肉而庳

毖水篇

餞傳云祖而舍軷飲酒于其側曰餞○凡諸侯嫁女同姓媵之異姓則否○穀梁傳云一人有子三人緩帶范註欲共享其祿也○爾雅云父之姊妹爲姑釋名云姑故也于巳爲巳故之人或云姑之言古尊者之稱○賈家法天尊左文家法地尊右爾雅云男子謂女子先生者曰姊姊咨也以其先生言可咨問也○女子謂兄弟之子爲姪女子同出謂先生爲姒後生爲娣註同出謂俱嫁事一人○還車嫁時乘來今

思乘以歸○脂爾雅云氷脂也○內則註云脂肥凝者釋者曰膏爾雅疏曰對例則異散文則脂膏皆總名也舝釋文云車軸頭金也○說文云車鍵釋名云轄害也車之禁害也○駕後漢輿服志云乘輿所御駕六餘皆四註古文尚書曰予臨兆民凜乎若朽索之御六馬逸禮王度記云天子駕六馬諸侯駕四大夫駕三士二庶人一周禮四馬爲乘毛詩天子至大夫同駕四士駕二易京氏春秋公羊說皆云天子駕六許慎以爲天子駕六諸侯卿駕四大夫三士二庶人一史記曰秦始皇以水數制乘六馬鄭玄以爲周

禮乘馬有四圉各養一馬也諸侯亦四馬顧命時諸侯皆獻乘黃朱乘亦四馬也今帝者駕六此自漢制與古異耳○王肅云古者一轅之車駕三馬則五轡其大夫皆一轅車夏后氏駕兩謂之麗殷益以一騑謂之驂周人又益一騑謂之駟本从一驂而來亦謂之驂○埤雅云說文曰騑驂旁馬也尚書大傳曰命于其君然後得乘駢馬驂駕三馬也駟駕四馬也詩曰載驂載駟驂以言大夫駟以言諸侯白虎通曰天子駕六者示有事于天地四方也列子亦云六轡不亂而二十四蹄所投無差則古有駕六之制矣或曰

天子之馬盛則駕六常則駕四呂覽乘雅作駕○曲禮曰女子已嫁而反兄弟不與同席而坐同器而飲厚別也以此爲坊猶有齊襄魯桓夫人之所爲者○序曰衛女思歸也以嫁于諸侯父母終思歸寧而不得故作是詩以自見也○肥泉謂所出同所歸異正義又謂異出同流爲肥○諸姬箋云未嫁之女○朱傳謂姪娣○不瑕有害鄭氏曰瑕過也嚴氏曰歸衛不過有害也何爲不可乎張氏曰瑕大也言不大有害也○詩說曰宋桓公夫人閔衛之破而作首與後皆賦也

北門篇

李氏曰終窶且貧不見知于君也非專較廩祿之厚薄○范氏曰關雎之化行則婦人能閔其君子至于衰世則室家日見而有不知其心者○序曰刺仕不得志也言衛之忠臣不得其志耳○箋謂之何哉是詩人事君無二志言我之困若天實爲之使我遭此君我止當勤以事之知復奈何哉○次章箋云國有王命役使之事則不以之彼必來之我有賦稅之事則減彼一而以益我從外而入室人更來責我使已去也言室人亦不知己志○摧毛傳沮也謂乖沮己

志○箋摧者刺譏之言○詩說曰邶之仕者處危國事暗君因征役而出門賦之以自嘆也

北風篇

赤釋名云赫也太陽之色也○黑爾雅謂之黝○釋名云黑晦也如晦冥時色也○序曰刺虐也衛君並爲威虐百姓不親莫不相攜持而去焉○疏涼風盛雪病害萬物以興君政酷虐病害百姓百姓見害莫不散亂故皆願與性仁愛而又好我者攜手同道而去欲與其歸有德非直爲君之酷虐而在位之臣雖先日其寬虛其舒徐威儀謙退者今盡爲急刻之行

所以去之盡也○末章毛傳云狐赤烏黑莫能別也
喻衛之君臣皆惡也○詩說曰邶人厭亂之詩皆比
而後賦也

靜女篇

首釋名云始也○元命苞云頭者人所居上圓象天
氣之府也歲必十二故人頭長一尺二寸○素問云
頭者精明之主○按內則婦人所佩者箴管也或即
彤管乎其以相贈猶解佩之義也○牧朱傳云外野
也疏云牧者言可放牧也○傳云古者后夫人必有
女史彤管之法史不記過其罪殺之○左傳云靜女

之三章取彤管焉註云女史記事規誨之所執○古
今註牛亨問彤管何也答曰彤者赤漆耳史官載事
故以彤管用赤心記事也○周禮女史掌王后之禮
職掌內治之貳以詔后治內政逆內宮書內令凡后
之事以禮從○李氏云古者緘有管樂亦有管不知
彤管何物也○呂氏曰此詩刺衛君無道夫人無德
故述古者賢君后妃之相與一章言賢妃有德有容
竢其君子逡巡待命于後宮城隅幽閑之地蓋靜之
至也愛而不見則搔首踟躕猶關雎求之不得寤寐
思服也橫渠謂宮西北乃城隅必有所據二章言賢
妃貽以彤管之光華與其容色之美皆可悅懌則所
悅者不專以其色也○毛傳曰既有靜德又有美色
又能遺我以古人之法可以配人君也古者后夫人
必有女史彤管之法史不記過其罪殺之后妃羣妾
以禮御于君所女史書其日月授之以環以進退之
生子月辰則以金環退之當御者以銀環進之著于
左手既御著于右手事無大小記以成法○晦菴云
彤管未詳何物○李氏謂古者針有管樂有管詩緝
攄解頤新語曰古者后夫人必有女史彤管之法古
以刀筆未有用毫毛者安得有管故書謂之畫蓋以

刀筆刻畫于簡左氏所稱取彤管止取贈物之意非
有取于女史也○三章橫渠曰牧牧地也不耕種之
地則多艸木根芽如甸人供果蓏之屬因以贈夫人
也歸荑以備薤菹供豆實大過九二枯楊生稊鄭康
成易作荑則凡艸木根芽皆是非獨茅也田官獻新
物于君取其荑信芳美而且異于常乃用之以答彤
管之贈蓋所以贈之者非其女色之爲美亦惟德美
之人是贈耳○爾雅大管謂之簥聲高故也小管謂
之篎聲小故也其中謂之篞大小雖不同要之達爲
六孔并兩而吹之以道六陰六陽之聲十二月之音

也靜女以至靜德有禮以節之不至于盈而溢有樂
以和之不至于乖而亂蓋俟之城隅禮也貽之彤管
樂也有禮則可愛故繼之愛而不見搔首踟躕和之
以樂則可悅故繼之悅懌女美（樂讀）○詩說曰此陳古
諷今之詩賦也○愛而不見毛萇云愛蔽也說文从
人作僾方言从艸作薆字書或从雲作靉或从日作
曖皆蔽而不見之意今文但作愛班固終南山賦曖
嘾晻藹若鬼若神（曖嘾音愛逮升菴集）說文亦引詩愛而不見
李登聲類云僾音倚僾俙彷彿也

新臺篇

爾雅四方而高曰臺○孔安國土高曰臺○臺在河
上曰泚曰洗皆从水義泚謂水中臺影鮮明之貌洗
謂水光之中見其臺之高峻也○聖人存此以垂戒
後世也而楚平王納太子建妻明王納壽王妃復踵
其惡其後衛戕于狄楚有鞭尸之慘唐致漁陽之寇
幾失天下淫亂之報也可不戒哉○序曰刺宣公也
納伋之妻作新臺于河上而要之國人惡之而作是
詩也○毛傳云水之盛流當以潔汚穢而公反于其
上爲淫昏是失其所也○正義曰籧篨戚施本人疾
之名故晉語云籧篨不可使俯戚施不可使仰也但

人口柔者必仰面觀人之顏色而爲辭似籧篨面柔
者必低首下人媚以容色似戚施遂以二者名之時
宣公下淫子婦爲鳥獸之行詩人度其狐媚之態故
惡而爲此比○薛君曰戚施蟾蜍喻醜惡○王雪山
曰籧篨今龜背○說文作䵹（音秋）鼀（音施）引此詩文即爾
雅云鼁（音去）䵹蟾諸郭云似蝦蟆居陸地淮南謂之去
蚥者也本艸圖經云形大背上多痱（蒲罪反）磊行極遲
緩不能跳躍亦不解鳴多在人家下濕處其腹下有
丹書八字○抱朴子云蟾蜍壽三千歲者頭上有角
頷下有丹書八字文子云蟾蜍辟兵壽在月之望

蓋其形亦醜惡而可畏者也似蝦蟆非即蝦蟇本艸
云蝦蟆一名蟾蠩一名䵹黽矣（名物疏）○詩說曰衛宣
公爲伋娶婦而美築新臺而自納之國人惡之而賦
其事也末章比中有賦

二子乘舟篇

李氏謂壽無救于兄而重父之過固至論也然壽竊
節先往眞欲代兄之死若兄亦往死非初料所及也
以是罪壽壽重不幸哉○嚴氏曰衛自宣公殺伋壽
以朔爲世子代立是爲惠公左右公子怨朔之讒殺
太子伋乃作亂立黔牟惠公奔齊其後諸侯復納惠

公黜牟奔周惠公怨周之容黔牟與燕伐周立子頹
爲王惠王奔温惠公卒子懿公立百姓大臣猶以殺
伋之故皆不服狄乘之殺懿公而滅衛嗚呼衛之亂
極矣父子兄弟君臣之間相戕相賊不惟流毒子孫
啓侮召滅以致殺身亡國其餘殃所漸且稔王室之
禍蓋綱常道盡天地幾于傾陷矣推原亂根始于夫
婦之不正衽席之禍一至此耶詩首關雎聖人之意
遠矣○洪氏邁曰考之左傳衛宣公以魯隱四年十
二月立至桓公十二年十一月卒凡十有九年其蒸
于庶母夷姜也姑以即位之始便成淫亂而伋即以

次年生勢須十五年然後娶而奪之又生壽朔已能
同母譖兄又能代爲使者越境非十歲以下兒所能
辦然則十九年之間何以處之此決無之事春秋好
事者爲之耳○序曰思伋壽也衛宣公之二子爭相
爲死國人傷而思之作是詩也○劉向新序傳母恐
其死也而作○詩說曰宣公欲立少子朔使伋壽如
齊而沉之于河國人傷之而作是詩賦也○箋云瑕
猶過也我思此二子之事于行無過差有何不可而
不去也○害毛如字○鄭音曷何也○陸璣云伋壽
之事國之大變也是詩簡短諱避亦未見甚有傷悼
之意安知其爲二子作也無乃懷人惜別之詩歟不
然國人于宣姜之醜或惜或嘲之或刺之不一而作
矣何獨于此反加諱也况二子之往知果乘舟乎車
馬之駕未可知也且壽先竊而往而伋後從之又非
同時乘舟者矣

鄘

柏舟篇

禮記內則世子昧爽而朝櫛縰笄總拂髦男女未冠
笄者櫛縰笄總拂髦總角拂去塵著之髦用髮爲之
○髦象幼時鬌見生三月剪髮爲鬌男角女羈否則

男左女右鬌所存留不剪者也夾囟兩旁當角之處
留髮不剪者謂之角角兩髦也留頂上縱橫各一相
交通達者曰羈羈三髻也○項氏曰髦者以髮作僞
髻垂兩眉之上如今小兒用一帶連髻橫繫額上是
也○父死脫左髦母死脫右髦以上出禮大全○玉藻云王
沒不髦○喪大記云小斂主人脫髦註云諸侯禮也
○既少禮云既殯主人脫髦○左傳云豈如弁髦而
因以敝之○許慎云髦至眉○箋云禮世子昧爽而
朝亦櫛縰笄總拂髦疏云髦者事父母之飾若父母
有先死者于死三日脫之服闋又著之若二親並沒

則因去之○禮書云子之幼也父母剪髮爲之鬌及其長也因以爲飾謂之髦存而不忍去所以順父母幼幼之心長而不忘幼所以示人子之禮及親死始猶望其生焉未忍脫之三日之後幸生之心已矣或云士待既殯諸侯待小殮而後脫之也髦毛長而特出者也故凡物長毛皆謂之髦禮記所謂髦畾等所謂犛髦皆長毛也○按史記世家衛釐侯卒太子共伯餘立共伯弟和有寵于釐侯多與之賂和以其賂賂上攻共伯于墓上共伯入釐侯羨自殺羨墓道也衛人因葬之釐侯旁謚曰共伯而立和爲衛公夫武

公賢者衛人謂之睿聖奪嫡事未可遽以誣之且詩序言共伯蚤死初無篡奪之文史遷之誤謬矣○呂氏曰按武公在位五十五年國語稱武公九十有五猶箴儆于國計其即位時齒蓋四十餘矣使果殺共伯而篡位則共伯見殺時齒加長于武公矣安得云蚤死諸侯小斂則脫髦史記謂釐侯已葬而共伯自殺則是時共伯既脫髦矣詩得謂之髧彼兩髦乎信乎其說之誣也○邶之柏舟盡禮無懟心鄘之柏舟守義無二志故皆以爲首然母之慈愛猶可回也故共姜處之易夫之昏惑不可移也故邶人處之難○

曹氏曰衛居河淇之間故邶鄘皆以栢舟發興齊地西以爲境而衛居河之西欲奪共姜歸齊則當乘舟渡河而去○朱子曰特有孤特之義而以爲匹者古人用事多如此猶治之謂亂也○張氏曰他他適也慝邪之匿于心者也他適而矢死靡慝爲之其義猶顯至于一念邪思之微亦誓死靡發可見其心之貞固而節不渝矣○序同朱註○詩說曰衛釐侯在位世子共伯先卒共姜守義齊武公欲召之歸寧而嫁之共姜不許作此詩興也○陸賈齋云兩髦指共伯似未安穩蓋兩髦何取于共伯豈他無所飾惟共伯獨

有哉愚謂兩髦之制男角女羈今共姜守制不嫁不事膏沐髧然垂其兩髦如幼時之狀故云彼汎然之栢舟則在彼中河而無所依矣以興彼髧然之兩髦實惟我之儀狀而無所適以爲容亦如栢舟之在中河也下章實惟我特言此儀飾實惟我之所特耳

牆有茨

說文云垣蔽曰牆○釋名云牆障也所以自障蔽也○禮書云牆者垣墉之總名○中冓箋云內冓之言謂宮中所構成頑與夫人淫昏之語○說文云冓交積材也象對交之形○前漢梁王共傳聽閨中冓之

言註應劭曰中冓材構在堂之中也晉灼曰魯詩以
爲夜也顏師古曰謂舍之交積材木也應說近之○
集韻冓槫雅夜也詩中冓之言○呂東萊云中冓當
从應顏說蓋閨內隱奧之處○正義曰凡男女之陰
訟聽之于勝國之社註云陰訟爭中冓之事以觸法
者勝國亡國也亡國之社掩其上而棧其下使無所
通就之以聽陰訟之情明不當宣露○鄭衛刺詩若
此篇者存而不刪蓋其事不可道而其疾惡之心則
可尚所以示懲創也世儒皆謂詩經秦火漢儒勦入
諸淫詩不知考左傳諸淫詩如鶉之奔奔已爲當時

所賦則非後人勦入明矣○序曰衛人刺其上也公
子頑通于君母國人疾之而不可道也○箋宣公卒
惠公幼其庶兄頑烝于惠公之母生子五人齊子戴
公文公宋桓公夫人許穆夫人註惠公朔蓋年十五
六昭伯即公子頑宣公之長庶伋之兄也○詩說曰
鄘人刺三監之詩與也○韓詩中冓中夜淫僻之言
也

君子偕老篇

追師掌王后之首服爲副編次○鄭氏曰副之言覆
所以覆首爲之飾服之以从王祭祀副以配褘翟所
謂副褘也○內司服掌王后之六服○象服箋云即
舜所云予欲觀古人之象日月星辰之屬○明堂位
曰夫人副褘立于房中祭義曰夫人副褘立于東房
○王之吉服九九陽之窮也后之吉服六六陰之中
也王之服九而祭服六后之服六而祭服三以婦人
不預天地山川社稷之祭也王之服衣裳之色異后
之服連衣裳而其色同以婦人之德本末純一故也
王之服禪而無裏后之服裏而不禪陽成于奇陰成
于偶也翟雉名爾雅曰伊雒而南素質五色皆備成
章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖三翟褘

衣爲上揄狄次之闕翟周禮謂之闕禮記謂之屈以
其制屈于揄褘也三翟蓋皆畫之于衣故曰象○髮
釋名云拔也拔擢而出也○援神契髮法星辰○真
誥云髮者腦之華腦減則髮素○揥釋名云摘也所
以摘髮也○疏云以象骨搔首因以爲飾○詩緝云
若今之篦○瑱釋名云鎮也懸當耳旁不欲令人妄
聽自鎮重也○晳說文云人色白也从白折聲○楊
用修曰男白曰晳女白曰玼○展衣禮記作襢衣（音戰）
禮之言亶亶誠也○禮書云白者陰之純色見王及
賓客服之以見王及賓客無事乎飾一于誠焉后禮

之懿也○瑳說文玉色鮮白○顏說文云眉目之閒也應劭云顏額頟也齊人謂之頟汝南淮泗之閒曰顏○方言瀕頟顏顙也瀕顙音○序曰刺衛夫人也夫人淫亂失事君子之道故陳人君之德服飾之盛宜與君子偕老也○毛傳委委行可委曲蹤迹也佗佗德平易也○二章運斗樞云帝之言諦夫人審諦如帝德○元命苞天之言瑱則此蓋亦為瑱取其瑱實也二者皆取名以見德也此章論祭服言其德當神明故尊之以比天帝○卒章論事君子見賓客之服故以美女言之內司服註引詩國風曰玼兮玼兮言其德當神明瑳兮瑳兮章言其行配君子二者之義與禮合矣○毛傳謂展衣以丹縠為衣○鄭氏謂展衣宜白○邦之媛也孫炎曰君子之援助然則有美可以援助君子故云美女為媛○子貢古詩編次曰宣姜不附于禮衛人諷之賦君子偕老○詩說曰刺宣姜之詩賦也

桑中篇

孟為長女者周昏禮惟嫁長女而仲季充娣媵從之自殷以前皆然易曰帝乙歸妹其君之妹不若其娣之妹良是也士昏禮亦然託采唐以蓋其淫惡而人

則知之韓詩曰匹夫匹婦相會于墻陰而明日有傳之者矣獨之不可不慎如此孟姜齊女也孟弋杞女也孟庸鄘女也皆託言貴族以指所私之人非必當時實有此三姓女也○姜三皇紀云炎帝神農氏長于姜水因以為姓○國語云姜伯夷之後也○正義云列國姜姓齊許申呂之屬不斥其國未知誰國之女也○朱傳云弋春秋或作姒蓋杞女夏后氏之後亦貴族也春秋左傳定十五年秋七月壬申姒氏卒九月辛巳葬定姒穀梁作弋氏定弋○黃佐通解云桑中與桑間不同淇上與濮上不同此小序用樂記之語朱子不信小序而此獨信之何也豈欲與東萊辨故爾邪其言曰鄭衛桑濮里巷狹邪之作也夫子于鄭衛蓋深絕其聲于樂以為法而嚴立其詞于詩以為戒今乃欲為之諱其實而文以雅樂之名又欲从而奏之宗廟之中朝廷之上則未知其將以薦諸何等鬼神用諸何等賓客乎馬氏端臨曰左傳季札來聘請觀周樂而所歌者邶鄘衛皆在焉使其為里巷狹邪所用則周樂安得有之而魯之樂工亦安能歌與國淫邪詩乎且夫人之為惡也禁之使不得為不若愧之使自知其不可為此鋪張揄揚之中所以

一一六八 冊　續修四庫全書 第 10 版反內

爲閔惜懲創之至也必出于刺者指其實事爲其自言則聞之者足以戒而又被之絃歌合之音樂則儀禮鄉飲酒鄉樂惟歌諸詩周雅樂矣又烏知鄭衛之詩不可用之燕饗之際乎○呂氏曰雅鄭不同部其來尚矣寧有編鄭衛樂曲于雅音中之理乎桒中濮洧諸篇錄之于經謹世變之始也○曹氏曰自鄘而北自北而東言浸遠也○詩說曰宣姜召公子頑于公桒久處而遠送之國人刺之而作是詩興也○序刺奔也衛之公室淫亂男女相犇至于世族在位相竊妻妾期于幽遠政散民流而不可止○箋孟姜列

國之長女而思與淫亂疾世族在位有是惡行也○陸質齋集云自詩序至毛鄭及禮記皆以桒間濮上爲亡國之音呂東萊辨此爲雅音謂寧有編鄭衛樂曲之理不知風之用于燕饗者惟二南列國變風未嘗被之樂也夫子所謂反魯而正之者惟雅頌耳亦未嘗言及變風也安得反爲之諱而指爲雅音乎

鶉之奔奔篇

埤雅云鶉小烏也無常居而有常匹○王氏應麟曰春秋書衛人立晉不稱公子蓋宣公淫亂此狄入衛之兆也東徙渡河終不復還舊封詩序此于定之方中前其戒深矣○左傳鄭伯享晉趙孟伯有賦鶉之奔犇趙孟曰牀笫之言不踰閾况在野乎非使人之所得聞也○輔氏曰詩人疾惡宣姜至矣而猶不敢不以爲小君也彼謂佼童碩鼠爲稱其君者何哉○序刺衛宣姜也衛人以爲宣姜鶉鵲之不若也○箋云兄謂君之兄人之行無一善者吾君反以爲兄君謂惠公人則指宣姜○韓詩奔奔彊彊乘匹之貌○或云奔奔彊彊爭鬬惡貌言我以惡人爲君使我惡如大鳥彊彊于上小鳥奔奔于下○詩說曰刺宣姜與公子頑之詩興也○蟫史云奔奔鬬也彊彊剛也

言鶉能不亂其匹鵲能不淫其匹

定之方中篇

左傳曰狄人侵衛衛懿公好寉寉有乘軒者將戰國人受甲者皆曰使寉寉實有祿位余焉能戰公與石渠子玦與甯莊子矢使守曰以此贊國擇利而爲之與夫人繡衣曰聽于二子渠孔御戎子伯爲右黃夷前驅孔嬰齊殿及狄人戰于熒澤衛師敗績遂滅衛是爲狄所滅之事○通釋曰夏正十月建亥春秋時十二月也農事已畢可以興作而人君居必南面故亥月昏時見定星當南方午位因記此星爲每歲營

作之候又因號爲營室此蓋成周以後之制上考唐虞之時定星以戌月昏中歲久而差至周時定星始以亥月昏中下逮今日又以子月昏中矣○朱公遷曰堯典冬至日在虛昏中昴九峰蔡氏傳謂今冬至日在斗昏中壁約五十一度此正歲差之法七十五年差一度之驗也及至元辛巳方回作山經又云今冬至日在箕九度昏中室蓋又差矣然則十月定中七月流火三月三星在天皆是在當時然耳○釋名曰宮穹也屋見于垣上穹窿然也○考工記云匠人建國水地以縣置槷以縣眡以景爲規識日出之景

與日入之景晝參之日中之景夜考之極星以定朝夕○土圭周官大司徒以土圭之法測土深正日影以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中鄭康成曰景短于土圭謂之日南是地于日爲近南也景長于土圭謂之日北則地于日爲近北也東西類是凡日景于地千里而差一寸陳祥道禮書曰先儒謂天地相距八萬里其降也不過三萬里之中日景于表移一寸則于地差千里張衡周髀之說皆然惟宋何承天曰六百里而差一寸後魏信

都芳曰千里而差四寸○典瑞以土圭致日月四時玉人曰土圭尺有五寸以致日月以正土地馮相氏曰春夏致日秋冬致月以辨四時之序古者土圭必植五表地中植中表千里而南植南表千里而北植北表東西二表相去亦如之以四表明中表之正以中表定四方之中鄭司農云夏至之日立八尺之表其景適與圭等謂之地中是也王昭禹曰土圭橫植于地于圭之端立表以表端之日景與土圭相齊無過不及然後見地之中水地以縣則旁植四木以縣繩焉以水望其高下所以求地之平既縣以繩而取

其直又以水而取其平然後于所平之地置槷焉于所平之中央立八尺之表以縣正之眡日景之出入將以求四方之正眡其出入之景可正東西而已又爲規以度兩交之間以求其南北則四方正然又晝參諸日中之景互考諸極星以正朝夕朝夕皆正然後可以建王國○致日法夏至日在東井而北近極星故晷短則立八尺之表而景尺五寸八分冬至日在牽牛而南遠極星則晷長故立八尺之表而景丈三尺春分日在婁秋分日在角去極中而晷中故立八尺之表而景七尺三寸六分（出考索）○測景法周禮

冬官鄭氏注云凡造城郭先以水平地乃于平地之
中央樹臬以繩懸之取其正乃于日出日入之時書
記臬景之端郤于中央以繩取景兩端之內一匝規
之規之則遠近定而東西審度兩交之間中之以指
臬則南北正矣○朱氏曰經人猶恐南北之未正又
參之以日之景焉冬至日行南陸景長一丈三尺夏
至日行北陸景短一尺五寸此日中之景也○虛釋
文云本作墟○說文云大丘也崑崙謂之墟○卜洪
範云七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰
蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七衍忒三人占則从二人

之言○周禮太卜掌三兆之法一玉兆二瓦兆三原
兆其經兆之體皆百有二十頌皆千有二百凡國大
貞卜立君卜大封則視高作龜大祭祀則視高命龜
凡小事涖卜國大遷大師則貞龜凡旅則陳龜凡喪
事命龜卜師掌開龜之四兆一方兆二功兆三義兆
四弓兆占人凡卜筮君占體大夫占色史占墨卜人
占拆筮人凡國之大事先筮而後卜載師嘗之日涖
卜來歲之芟獮之日涖卜來歲之戒社之日涖卜來
歲之稼○禮記曲禮云卜筮不相襲卜筮者先聖王
之所以使民信時日敬鬼神畏法令決嫌疑定猶豫

也祭義云易抱龜南面天子卷冕北面雖有明智之
心必進斷其志焉示不敢專以尊天也○元命苞云
古司怪主卜○周禮圖云大夫以上事卜且筮士則
但筮尊卑之差○靈雨瑞雨也降而應物謂之靈雨
○周禮馬八尺以上爲龍七尺以上爲騋六尺以上
爲馬騋从來言進于馬有來無往也禮不用牝衛用
牝[illegible]如復備諸侯之儀又利生駒故美之函史物性志○
蘇氏曰富強之業必深厚者爲之非輕揚淺薄者所
能致也頌僖公者本無邪美文公者本塞淵信富強
之有道哉內多慾而勞師大宛德多慚而招來胥利

者烏足語此○陳氏曰齊桓公存三亡國必若救衛
庶幾于公矣春秋狄入衛不言滅廬于漕不言遷齊
侯使公子無虧戍漕不言救樂緯稽耀嘉曰狄人與
衛戰桓公不救于其敗也然後救之○考春秋文公
之在衛也于齊則忘桓公之德而伐其喪于邢則棄
同姓之親而滅其國楚于執宋公而不能脅天王出
居鄭而不能救無乃晚節不終乎○序美衛文公也
衛爲狄所滅東徙渡河野處漕邑齊桓公攘夷狄而
封之文公徙居楚丘始建城市而營宮室得其時制
百姓悅之國家殷富焉○詩說曰魯僖公城楚丘以

備戎太史克美之賦也予貢古詩編次以此詩入魯
故申公詩說亦云云

蝃蝀篇

名物疏按鄭解崇朝其雨云朝有升氣于西方終其朝則雨氣應自然朱傳云方雨虹見則雨終朝而止二說正相反據玉曆通政經旦見于西則爲雨暮見于東則雨止旦見于西而純赤者則大雨暮見于東而色黃者則雨止然則在東者截雨者隮西者行雨者也孟子云若大旱之望雲霓蓋以此○朝說文云旦也○傳云从旦至食時爲終朝○姻白虎通曰婦

人因夫而成故曰姻○釋親云壻之父爲姻壻之黨爲姻兄弟○序曰止奔也衛文公能以道化其民淫奔之耻國人不齒也○詩說曰衛靈公爲南子召宋朝國人譏之而作二章皆先比而後賦也末章賦也

相鼠

嚴氏曰凡獸皆有皮齒體獨言鼠者舉卑汚可厭之物以惡人之無禮也○釋名云齒始也少長之別始于此以齒食多者長食少者幼也○說文云齔揞毀齒也男八月生齒八歲而齔女七月生齒七歲而齔○釋名云體第也骨肉毛血表裏大小相次第也○

鄭序云禮者體也履也統之于心曰體踐而行之曰禮體之謂聖履之謂賢○六韜太公對文王云禮者理之粉澤○周官大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民○太史公禮書曰緣人情而制禮依人性而作儀其所由來尚矣又曰禮由人起人生有欲欲而不得則不能無忿忿而無度量則爭爭則亂先王惡其亂故制禮義以養人之欲給人之求使欲不窮于物物不屈于欲二者相待而長是禮之所起也故禮者養也○韓詩外傳曰在天者莫明乎日月

在地者莫明乎水火在人者莫明乎禮義故日月不高則所照不遠水火不積則光炎不博禮義不加乎國家則功名不白故人之命在天國之命在禮君人者降禮尊賢而王重法愛民而伯好利多詐而危露權傾覆而亡詩曰人而無禮云云○又曰凡用心之術由禮則理達不由禮則悖亂飲食衣服動靜居處由禮則知節不由禮則墊陷生疾容貌態度進退移步由禮則夷國政無禮則不行上事無禮則不成國無禮則不寧王無禮則死亡無日矣詩曰人而無禮胡不遄死○又曰不仁之至忽其親不忠之至倍其

君不信之至欺其友此三者聖王之所殺而不赦也
詩曰人而無儀云云○序刺無禮也文公能正其羣
臣而刺在位承先君之化無禮儀也○白虎通曰妻
諫夫之詩也○詩說曰此刺三叔之詩與也○正義
曰大夫雖居尊位爲闇昧之行無禮儀而可惡猶鼠
處高顯之居偷食苟得不知廉恥與人無禮儀者同
故喻焉

干旄篇

爾雅云素錦綢杠疏杠竿也禮緯云旌旗之杠(三)箋
云周禮孤卿建旃大夫建物首皆注旄焉又曰通帛

爲旃襍帛爲物凡九旗之物皆用絳則通帛大赤也
條帛以帛爲飾絳之側也素絲者以爲縷以縫紕旌
旗之旒縿或以維持之縿謂繫于旌旗之體旒謂縿
末之垂者旒之垂數非故以縷綴連之○李巡曰建
牛毛著于首孫炎曰析五采羽注旄上也其下亦有
旒縿故周禮序官夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐
州貢夏翟之羽有虞氏以爲緌後世或無故染鳥羽
象而用之謂之夏采服氏云六人維王之太常注云
維之以縷王旌十二旒兩兩以縷綴連之傍三人持
之禮天子旗曳地諸侯旗九旒○司常云師都建旗

州里建旟縣鄙建旐注云司都六鄉六遂大夫也州
里縣鄙鄉遂之官互約言之○天子旌高九仞諸侯
七大夫五士三(事物原始)○旄說文云幢也○周禮疏云
旄(音遂)旌旄羽並有至于太常以下首皆有旄羽○山
海經云潘侯山有獸狀如牛而四節生毛名曰旄牛
注今旄牛背膝及胡尾皆有長毛○禮書云爾雅旄
謂之藣(音畢)荀卿云西海則有文旄○地里志秦西近
邛筰有旄西方之產也其尾可以飾旗亦可以飾舞
○名物疏按諸家說經九旗皆有旄旄之上皆有羽
下有旒縿蓋據秦漢以羽毛爲旌幢而云也○旟周

禮司常云鳥隼爲旟大閱頒旗物州里建旟縣鄙建
旐注州里縣鄙鄉遂之官互約言之鳥隼象其勇捷
也疏熊虎龜蛇皆二物相對則鳥隼亦別物若然鄭
以勇解隼以捷解鳥○大司馬云治兵辨旗物百官
載旟注百官卿大夫載旟者以其屬衛王也○正義
云如鄭注周禮之意則六鄉內州長黨正六遂內鄙
長里宰都長等五人同建旟○考工記云鳥旟七斿
以象鶉火也○爾雅云錯(音厝)革鳥曰旟畫急疾之鳥
于縿也○釋名云旟譽也軍吏所建急疾趨事則有
稱譽也○禮書云司常之大閱州里建旟者州里之

常司馬之治兵百官載旟者一時之事軍國之容固不同耳孑孑于千旟蓋州里之臣也太常而下五旗皆画則旟画鳥隼信矣○旌釋名云精也言有精光也○曲禮云武車綏旌德車結旌○周禮司常全羽爲旞析羽爲旌注全羽析羽皆五采繫之千旞旌之上所謂注旄于干首疏或解以爲旞旌之下亦有旄斿而用絳帛又云斿車載旌注斿車木路也王以田以鄙析羽五采象文德也○疏云旌于周禮遊車所載卿得建旌者鄉射記注云旌總名也爾雅云注旄首曰旌則干旄干旌一也既設旐縿有旃旟之稱未設

旐縿空有析羽謂之旌卿建旌者設旐縿而載之遊車則空載析羽無旐縿也○禮書云旞旌皆注旄而旄與羽又注于旗則羽可以飾旗又可以爲旗也書曰羽畎夏翟考工記鍾氏染羽蓋古人于羽固用自然者不足則染以充之夏采言建綏明堂位言夏后氏之綏于官言夏采于旗言建綏則所綏者旌旞而已○爾雅云邑外謂之郊○說文云距國百里曰郊○杜子春周禮注云五十里爲近郊百里爲遠郊○司馬法云王國百里爲郊二百里爲州三百里爲野四百里爲縣五百里爲鄙○聘禮云賓及郊注郊遠

郊周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯四十里伯三十里子二十里男十里也近郊各半之○書傳云百里之國二十里之郊七十里之國九里之郊三十里之國三里之郊○都傳云下邑曰都○趙岐孟子注云邑有先君之廟曰都○周禮都鄙鄭注云都之所居曰鄙都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑○序干旄美好善也衛文公臣子多好善賢者樂告以善道也○毛傳以爲衛之臣子好善故賢者樂告之以善道言建孑孑之干旄食邑在于浚之郊此好善者我願告之以素絲紕組之

法而御善馬四轡之數以此法而治民也織組者總紕于此成文于彼猶如御者執轡于此馬騁于彼以喻治民立化于己而德加于民使之得所有文章也賢者願以此道告之賢者既願告以御衆之德又美此臣之好善言彼姝然忠順者之子知復更何以予之言雖有所告意猶未盡也○或謂衛君好賢以禮徵聘其賢者賢者得乘此車馬建此旌旗以入覲國人見而作此詩意自郊而都而城途以漸而近也自四而五而六車馬以漸而盛也自畀而與而告期望以漸而切也亦可想見○詩說曰干旄美衛武公好

賢賦也

載馳篇

穀梁傳云弔失國曰唁○服虔左傳注弔生曰唁○大夫白虎通云大扶進人者也故傳曰進賢達能謂之大夫也○爾雅云偏高曰阿丘○序許穆夫人作也閔其宗國顛覆自傷不能救也○衛懿公爲狄人所滅國人分散露處漕邑許穆夫人閔衛之亡傷許之小力不能救思歸唁其兄又義不能歸故賦是詩也○韓詩不由蹊遂而涉曰跋涉○大夫跋涉箋謂衛大夫來告難于許也○視爾不臧言許大夫不施

善道以救衛故我思不遠于衛欲歸唁之耳旣不能救何以止我也爾指許人○控于大邦陸賓齋云許穆夫人一婦耳似無赴他國控訴之理且首以歸唁爲詞是求歸且不可得安能復爲求救也恐是控馭之控衛小國也受控于大國之間視其危亡而莫之拯將何所因依而何所止極邪○懿公之女初許求之齊亦求之公將與許女因其傅母而言曰古者諸侯之有女子也所以苞苴玩弄繫援于大國也言今者許小而遠齊大而近若今之世強者爲雄如使邊境有寇戎之事維是四方之故赴告大國妾在不猶愈乎今舍近而就遠離大而附小一旦有車馳之難孰可與慮社稷衛公不聽而卒嫁之于許 出女史

衛

淇澳篇

孔子曰于淇澳見學之可以爲君子也 孔叢子 ○說文隈厓也其內曰澳其外曰隈孫炎曰隈水曲中也袁氏曰淇水之灣曲處○水經注美溝水東南注淇水博物志澳水流入于淇漢武帝塞決河用淇園之竹寇恂爲河內伐竹淇川治矢今通望淇川無復此物惟王蒭萹竹不異毛典○晉灼曰淇園衛苑也其地

常多竹○埤雅傳曰淇園箘簵又曰下淇園之竹以爲楗○天子玉瑱諸侯以石公侯四玉一石伯子男三玉二石蓋玉石雜也充耳惟服冕旒時有之若戴皮弁以下便不得有充耳矣○弁傳云皮弁○白虎通云皮弁者所以法上古至質冠名也弁之爲言樊也所以樊持其髮也王皮弁會每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦侯伯璂飾七玉子男璂飾五玉亦三采大夫四玉二采○簀簀棧也謂牀第也○金錫生于沙礫之中必鍛鍊而後精純圭璧醞于璞石之中必追琢而後成器此學問已成之功也○較兩輢上

出軾者今之平隔也輢兩邊植木較横輢上恐其墜故以曲銅闗之故謂䡈爲車軾去輿高三尺三寸較去軾又高二尺二寸故乘車平常則憑較若應爲敬則垂手憑下軾而頭得俯較在軾上若兩較然故曰重較○名物疏按毛傳云重較卿士之車蓋據序武公入相于周謂之卿士其實武公是侯爵故疏云侯伯之車也賈公彥云天子與其臣乘重較之車諸侯之車不重較二說不同者周禮本無單較重較之文各以其意爲說耳或者以較出軾上與式爲兩層而謂之重乎○按世家武公四十二年犬戎殺幽王武

公將兵佐周平戎甚有功平王命武公爲公嘗入相或曰爲王卿士卿乃公卿之卿士乃士師之士爲卿士則總掌刑政即入相也○武公淇澳抑賓筵三詩合觀之賓筵似作于始抑于中淇澳于終乎武公壯年以其寛綽戲謔之性而不免于酒過故始有賓筵之悔也既悔之後乃作抑以自戒故其儆于國曰茍在朝者毋謂我老耄而舍我則巳當九十有五之際矣于是而德器成就眞如金錫圭璧故國人要其終以賛之而淇澳作焉若以不可諼一句味之則恐作于既没之後也詩讞○序美武公之德也有文章又能聽其規諫以禮自防故能入相于周美而作是詩也○子貢古詩編次曰衛武公之好學明德國人美之賦淇澳○詩說曰美武公之詩與也

考槃篇

朱子引陳氏曰考扣也槃器名蓋扣之以節歌如鼓盆拊缶之爲樂也陸埛亦云考扣也槃樂器蓋扣之以節歌者○說文云承槃也內則云進盥少者奉槃長者奉水注槃承盥水者○釋名曰澗間也言在兩山間也說文曰澗山夾水也从水間聲○阿爾雅云大陵曰阿○廣雅云四起曰京四京曰阿○毛傳云

曲陵曰阿○曲景曰阿文選注○碩人之薖美貌○邁毛傳謂饑意○陸爾雅云高平曰陸○釋名云陸漉也水流漉而去也○軸即車軸之軸有盤旋之意焉○考槃在干蓋地下而黃曰干干嶢崅處也文選注○孔子曰于考槃見遯世之士無悶也孔叢子○序曰刺莊公也不能繼先公之業使賢者退而窮處朱子謂詩文未有見棄于君之意序蓋失之而未有害于義也至于鄭氏遂有誓不忘君之惡誓不過君之朝誓不告君以善之說則其害義又有甚焉于是鄭子易其訓詁以爲陳其不能忘君之意陳其不得過君之

朝陳其不得告君以善則其意忠厚而和平矣若直遂詩詞則與君初不相涉也○詩說曰美隱者之詩賦也○馮時可臆言曰序以考槃爲刺莊公也然察篇中之語無有刺公之意而鄭氏所謂誓不忘君之惡誓不過君之朝誓不告君以善之說其害義亦甚矣此不如朱傳之爲長也夫不用于朝而自放于山水非有真樂者不能然舉世貪鄙而以此語之則駭且疑故詩人獨于寤寐之間永矢勿諼而已嗚呼世之治也賢者委蛇于朝世之衰也賢者邁軸于野固無往而不適也彼貪鄙者操之則慄捨之則悲亦何

有一日樂哉○考槃獨居高情冠世其武公時與抑宣公時與遇宣固宜避滔穢而甘寂寥遇武則何不事睿聖而顯情實避滔穢者若北風之亟去此或其人也睿聖之朝瞽史師工皆與言職豈容澗谷有斯人乎　高奉臆說

碩人篇

妹之言末也○私爾雅云女子謂姊妹之夫爲私孫炎曰私無正親之言釋名云姊妹互相謂夫曰私言于其夫兄弟之中此人與巳姊妹有恩私也○嚴氏曰風人不直言莊姜不見荅之事但首章歷述其親族欲讀之者知其爲莊姜則不見荅之事國人自知之不待察察言之矣○等碩人于邦媛婦容之美一也一屬之貴容一屬之冶容而天下萬世之訾謷不少假借人盍可不自愛哉○膚釋名云布也布在表也○眉釋名云媚也有嫵媚也○元命苞云天有攝提人有兩眉爲人表候陽立于二故眉長二寸注攝提兩星類曲人眉似之○目釋名云默也默而內識也○元命苞云目肝之使○曲禮云凡視上于面則敖下于帶則憂傾則奸玉藻云目容端○靈樞經岐伯曰五臟六腑之精氣皆上注于目而爲之精又曰

目者榮衛魂魄之所常營也神氣之所生也是故目者心使也○人物志云徵神見貌則情發于目故仁目之精則確然以端勇膽之精燁然以彊○朱士冠禮注云凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與○朱子語類云蒨纁絳朱此紅之染數一入爲蒨再入爲纁三入爲絳四入爲朱○幩說文云馬纏鑣扇汗也又曰排沫○爾雅云鑣謂之钀魚列反○傳云人君以朱纏鑣扇汗且以爲飾○翟茀疏云婦人乘車不露見車之前後設障以自隱蔽謂之茀因以翟羽爲之飾○爾雅云輿革前謂之鞎音痕

後謂之茀竹前謂之禦後謂之蔽李巡云茀車後戶名○禮書云三車取飾于翟者以其守死而不犯分被文以相質故也○王后五路有重翟厭翟安車翟車輦車此翟蔽蓋厭翟也然則王后始來乘重翟乎○四瀆之源河最高而長从高注下水流湍浚故其流急新論○朱氏曰河在齊西衛東流入海○董氏曰齊地西至于河則自齊適衛河界其中故曰北流活活○庚士齊大夫送女者○朱云謂媵臣○名物疏按左傳云凡公女嫁于敵國則下卿送之于時齊衛爲敵國則毛云送女者下卿也朱云媵臣媵者將送

之名古者嫁女于諸侯必有媵臣伊尹爲有莘氏媵臣百里奚爲秦穆公夫人媵于秦是也送女既卿不得言士卿止一人不得言庚朱義優矣○觀邶風燕燕等篇則莊姜之德行文章皆未易及而此詩不之言者意但指人易見以刺公之昏惑耳莊姜之美固不止此也四章中惟大夫夙退無使君勞二語微露不見答之意殆婉而章者歟應說○序碩人美莊姜也莊公惑于嬖妾使驕上僭莊姜賢而不荅終以無子國人閔而憂之○列女傳莊姜傅母作○陸璣云衣錦褧衣一句乃全篇之大旨也言莊姜雖以世族之貴容貌之美而渓自韜晦不事炫露則其無側媚之容而實有幽閒貞靜之德所以見棄也○詩說曰衛莊公娶于齊曰莊姜賢而不禮焉國人閔之而作是詩前一章賦也二章賦而比也三章賦也四章興也

氓篇

氓孟子疏云周官制地之法六卿以教爲主故其地爲郊民則謂之民以其近主而有知也六遂以耕爲主故其地爲野而民則謂之氓以其遠主而無知也○周禮遂人注變民言氓異內外也氓猶懵懵無知貌○楊用修云氓之爲字从民从亡流亡之民也周

禮凡治野以下劑致甿以田里安甿以樂昏擾甿以土宜敎甿又云新甿之治注云新徙來者也若是本國之民已受田矣何必以田里安之已安土矣何必以土宜敎之乎以詩與孟子證之尤可驗氓詩送子涉淇至于頓丘此蓋氓之離其本土而滛于外州者也孟子願受一廛而爲氓此益去其本土而占籍于他國者也又曰天下之民皆悅而願爲之氓若是本國何得云天下之民若是本民又安得稱氓乎○布釋名云布也布列衆縷爲經以緯橫成之者也又太古衣皮女工之始始于是施布其法使民盡用之也

○漢書云太公以布爲貨廣二尺二寸爲幅長四丈爲疋○王制云布帛精麤不中數幅尺廣狹不中量不鬻于市○郊特牲云疏布之尚反女工之始也玉藻曰以帛裏布非禮也○水經注淇水轉逕頓丘北又屈逕頓丘西○爾雅云丘一成爲頓丘注成猶重也言丘上更有一丘也周禮曰爲壇三成今江東呼地高堆者爲敦孫炎曰形如覆敦敦器似盂則此是丘之一重者二說矛盾釋名云一頓而成丘無上下大小之殺也○周禮媒氏掌萬民之判媒之所由來也○說文云媒謀也謀合二姓禮記曰男女非有行媒不相知名○禮記曰龜爲卜筴爲筮疑而卜之則弗非也又云孟冬命太史釁龜筴又曰卜人定龜史定墨君定體○又曰天子無筮謂巡狩征伐不用筮小事則筮諸侯有守筮天子道以筮諸侯非其國不筮卜宅寢室天子不卜處太廟○又曰昔三代明主皆事天地之神明無非卜筮之用不敢以其私褻事上帝是故不犯日月不違卜筮○尚書曰立卜筮人○又曰官占惟先蔽志昆命于元龜○周禮曰凡卜筮君上體大夫占色史視墨卜人視坼○古史考曰庖犧氏作始有筮其後殷時巫咸善筮○周禮龜人掌六龜之屬各

有名物天龜曰靈屬地龜曰澤屬東龜曰果屬西龜曰靁屬北龜曰若屬南龜曰獵屬卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆開開出其書占之也經兆一百二十體言四兆者爲分四部若易之二篇筮人掌三易辨九筮之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九筮之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶凡國之大事先筮而後卜巫讀爲筮字誤也上春相筮凡國事共筮更爲遷都邑也○禮記曰卜筮者先聖王之所以使人信時日敬鬼神畏法令決嫌疑定猶豫也故周易曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜也蓍之德員以神卦之德方以知神以知來知以藏往○洪範五行傳曰若煩數溷瀆或不精嚴神不告也或觀卦察兆占不得也或龜不神蓍不靈此其所以過差聖人不得專用也龜筮共違于人神靈不祐也○鄭駮禹穴碑云伏羲得神筮而定皇策○世本云巫咸作筮○周禮太卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆兆謂灼龜發火而形可占其象似玉瓦原之釁注曰玉兆顓項兆瓦兆帝堯兆原兆周之兆也○華氏掌供燋契以待卜事○儀禮卜人奠龜楚焞楚荆也焞以鑽灼也○白

虎通曰天子下至士皆有筮龜者重事決疑示不自專○尚書曰女則有大疑謀及卿士謀及庶人謀及卜筮定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎筮龜禮三正記曰天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰故數偶也天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺蓍陽故數奇也所以先謀及卿士者何先盡人事念而不能得思而不能知然後問于蓍龜聖人獨見先睹必問蓍龜何示不自專也或曰精微無端緒非聖人所及聖人亦疑之尚書曰女則有疑謂武王也乾坤枯骨死多非一獨以蓍龜何此

天地之間壽考之物故問之也龜之為言久也蓍之為言耆也長久意也龜曰卜蓍曰筮何卜赴也爆見兆也筮者信也見其卦也尚書卜三龜禮士冠經曰筮于廟門外筮畫卦所以必于廟門外者何托義歸智于先智至尊故因先祖而問之也卜春秋何方西方東面蓍筮之處也卜時西嚮已卜退東嚮問蓍于東方西面以少問老之義皮弁素積求之于質也禮曰皮弁素積筮于廟門之外或曰天子占卜九人諸侯七人大夫五人士三人又尚書曰三人占則从二人之言不見吉凶于筮復以卜何著者陽道多變變乃

成龜以制火灼之何禮祼記曰龜陰之老也蓍陽之老也龍非水不處龜非火不兆以陽動陰也必以荊者取其究音也禮三正記曰灼龜以荊以火動龜不以水動蓍何以為嘔則是也蓍龜敗則埋之何重之不欲人褻尊者也周官曰凡國之大事先筮而後卜凡卜視高揚火以事作龜致其墨凡取龜用秋時攻龜用冬時○龜取生數一三五七九蓍取成數二四六八十○筮短龜長杜預注曰筮數龜象象長數短此贊說也孔穎達曰神以知來知以藏往是為極妙雖龜之長無以加此以至理而言卜筮實無短長今

按獻公卜驪姬卜吉而筮凶卜人曰卜之詞所言理短龜之詞所言理長蓋即立驪姬一事而非謂筮龜有短長也升菴集○卦字孔穎達曰卦者掛也掛之于壁也蓋懸物之杙也然杙則可掛于壁易卦豈可掛于壁乎卦者圭也古者造律制量六十四黍為一圭則六十四象總名為卦可也應邵曰圭者自然之形陰陽之始卦者亦自然之形陰陽之象其為字也从卜其為義也从圭為聲亦兼義也古文圭亦音卦今挂字从手為義从圭為聲則圭即音卦可證矣升菴集○事詞類竒云神靈之龜具五色背陰面陽上下象

天地轉運象四時晴象日月灼法春後右夏前左秋
前右冬後左○開龜之下體去其外甲則下甲中有
直文者所以分左右陰陽横五文以分十二位象五
行去其上下不可爲兆而可開鑿爇以爲兆者上下
各四周禮卜師所爲掌開龜之四兆也○輔氏曰二
章可見古人之尚卜筮然使其知易爲君子謀不爲
小人謀則亦不敢求之筮矣○垝垣莊子云鵲上城
之垝司馬彪曰垝最高危限之處○釋名云垣援也
人所依阻以爲援衛者也○禮書云垣宮室之外墻
○釋文曰毕曰垣○復關毛傳謂君子所近也○帷

裳王后之重翟厭翟安車皆有容蓋註鄭司農云容
謂幨車山東謂之裳帷或曰幢容○詩正義云以帷
障車之旁如裳以爲容飾故或謂之帷裳或謂之童
容其上有蓋四旁垂而下謂之幨故襍記曰其輤（音倩）
有裧（音幨）註云裧謂鷩甲邊緣是也然則童容與幨別
鄭司農云以有童容上必有幨故謂之幨車也此惟
婦人車飾爲然○婦說文云服也从女持帚洒掃也
稱婦有姑之詞○岸爾雅云望厓洒（先典反）而高岸望
視也厓水邊也洒水涘也言視水邊之厓其下水涘
其厓高峻者名岸又云重厓岸○序刺時也宣公之

時禮義消亡淫風大行男女無別遂相奔誘華落色
衰復相背棄或乃困而自悔喪其妃耦故序其事以
風焉美反正刺淫佚也○釋文氓美貌○毛傳蚩蚩
敦厚之貌言色也○詩說曰淫婦爲人所棄鄘人述
其事以刺之首二章皆賦也三四章皆興也五章賦
也六章賦中有比也○讀氓詩者皆責其婦而不責
其夫不知夫之罪浮于婦也誰爲謀之誰爲棄之乎

竹竿篇

易豫之六二曰介于石不終日貞吉言上下皆溺于
豫而獨能以中正自守也復之六四曰中行獨復言

與衆俱行獨能从善之象也此聖賢之大道固非婦
人女子所可語也今按衛之爲俗上則有新臺偕老
之譏下則有靜女有狐之咏竹竿婦人乃能以禮自
守如此其有得于介石獨復之道乎○序衛女思歸
也適異國而不見荅思而能以禮者也○詩說曰宋
桓夫人之媵和泉水而作首與後皆賦也○首章毛
傳謂釣以得魚如婦人待禮以成其室家今君子不
以禮荅已已豈不思與君子爲室家乎但君子疏遠
于已已無由致此室家之道耳○二章泉源小水之
源淇水大水也○箋云小水有流入大水之道猶婦

人有嫁于君子之禮故女子有道當嫁耳不以不答而違婦禮○三章箋云已雖不見答猶不惡君子美其容貌與禮儀也○末章此傷已今不得夫婦之禮葢舟楫相配得水而行男女相配得禮而備

芄蘭篇

說文僮未冠也从人童聲又云男有罪曰奴奴曰童女曰妾从辛重省○內則云成童舞象學射御注云成童十五以上○內則左右佩用左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩玦捍管遰大觿木燧○所佩之物皆是備尊者使令之用紛以拭器帨以拭手皆巾也小觿

所以解小結金燧即周禮烜氏夫遂捍即拾也管筆彄也遰音逝刀室也古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉此則事佩也左佩五右佩六左陽奇右陰偶也○劉向云治煩決亂者佩觿○韘傳云玦也能射御則佩韘○說文云射決也所以鉤弦以象骨韋系著右巨指○周禮繕人掌王之用決拾注挾矢時所以持弦飾也著右手巨指士喪禮曰抉用正王棘若檡音宅棘則天子用象骨與○序刺惠公也驕而無禮大夫刺之杜預云惠公即位時年十五六○禮記大全長樂陳氏曰惠公服成人之服而有童子之行詩刺

之○詩說曰刺霍叔也以童子僭成人之服比其不度德不量力而助武庚作亂○箋云芄蘭柔弱恒蔓延于地有所依緣則起喻幼穉之君任用大臣乃能成其政此幼君雖佩觿其才能實不如我衆臣之所爲也惠公自謂有才能而驕慢所以見刺○箋云容刀也孔仲達云容飾之刀○又云遂瑞也○爾雅云璲瑞也郭璞云玉瑞也○孔氏云大東之鞙鞙佩璲本所佩之物又云禮以玉爲瑞信其官謂之典瑞正謂所佩之玉○馮時可詩臆曰如序所云刺惠公其說似矣然謂能不我知能不我甲則上與君競能而甲侮其君非所以訓義何取焉以詞意逆之其爲刺當時之嬖臣也童子佩觿承君命而任事矣然其才能實不過于我猶且恃寵靈而舒緩放肆垂帶悸然也此于義庶幾無害耳

河廣篇

呂氏曰說苑曰宋襄公爲太子請于桓公曰請使目夷立公曰何故對曰臣之舅在衛愛臣若終立則不可以往味此詩而推母子之心葢不相遠不曰欲見母而曰欲見舅者恐傷父意也母之慈子之孝皆止于義而不敢過焉不幸處父子之變者可以觀矣○

孔子曰于河廣見德之至也鹽鐵論○孔氏曰此假有渡者之辭文公時衛已在河南自衛適宋不渡河宋去衛甚遠喻宋近猶喻河狹○曹氏曰自閔二年東徙渡河衛已居河東至僖九年宋襄公立已十餘年矣則自衛至宋不必渡河葢取河爲喻○刀說文云作舠舠小船也字異音同○釋名云舠貂也貂短也○嚴氏曰刀船古字通用○劉熙釋名云二百斛以上曰艇三百斛曰舠江南所謂短而廣安不傾危者也○輔氏曰但言非河之廣而不可渡非宋之遠而不可至以極其情思焉而終不明言其義之不得往也此意最可玩○序宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也○子貢古詩編次曰宋桓姬歸于衛思襄公賦河廣

伯兮篇

殳爲五兵之一太白陰經注云五兵者弓矢殳戈矛戟也○呂氏曰膏所以膏首沐葢潘也左傳遺之潘沐潘音番米瀾也內則淅米汁也內則又云面垢燂潘請靧燂詳廉反靧音悔○朱子曰北堂葢古之植花艸處孔氏曰房室所居之地總謂之堂房半以北爲北堂房半以南爲南堂北堂背南向北故謂之背○疏云背者嚮北之義故知在北士昏禮云婦洗在北堂有司徹云主婦北堂○廬陵李氏云房屋相連謂之房無北壁故得北堂之名○禮書云北堂在房之北○序曰刺時也言君子行役爲王前驅過時而不反焉朱子謂舊說以詩有爲王前驅之文遂以此爲春秋所書从王伐鄭之事然詩言自伯之東則鄭在衛西不得爲此行矣○孔氏以爲从王伐鄭則兵至京師正東行伐鄭也○詩說曰鄘人有从武庚而伐衛者室家憂而作一章二章賦也三章比而後賦也四章賦也○毛傳伯謂州伯○諼正義曰諼訓爲忘非艸名

謂焉得善忘憂之艸非謂諼爲艸也○爾雅翼云萱艸乃詩人極言其情因欲暫忘其思而不可得故願得忘憂之艸而植之庶幾漠然而無思耳然世豈有此物也哉說者因萱音之與諼同也遂命萱爲忘憂之艸然忘艸可也而所謂忘憂憂之一字何从出哉說文曰藼令人忘憂艸也引詩安得藼艸又作蘐及萱而稽叔夜養生論云合歡蠲忿萱艸忘憂博物志因以爲中藥之例崔豹云欲忘人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂皆因解詩者之言而廣之耳

有狐篇

嚴氏曰狐性滛又多疑綏綏然獨行而遲疑有求匹之意喻無妻之人也○鄱陽張氏曰凡帶有二革帶加裳上所以懸琢大帶加衣上所以束衣而為禮也朱註帶所以申束衣也言衣已束矣又加帶以束之也○傳云厲深可厲之旁○韓詩云至心曰厲○爾雅云以衣涉水為厲由膝以下為揭由膝以上為涉由帶以下為厲○韻會註云岸高危處為厲○序曰刺時也衛之男女失時喪其妃耦焉古者國有凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以育人民也朱子謂男女失時之句未安序者意謂衛于此時不能舉此之政耳然亦非詩之正意也○詩說曰君子于寒夜見貧民與狐涉水而傷之賦也○正義曰裳之配衣猶女之配男故假言之子無裳已欲與為作裳以喻已欲與之為室家也○袁仁毛詩或問云伯兮何以為刺時也曰平五年蔡人衛人陳人从王伐鄭此役王為主故不言刺衛而曰刺時其曰為王前驅意亦在王也陳在衛西南而曰自伯之東者何也曰三國从王先至東周而後伐鄭故曰東其意以為不但行役之久自初伐至周之時而我首已如飛蓬矣唐詩云承恩不在貌教妾若為容猶有怨意此云豈無膏沐誰適為容婉而切矣進而首疾又進而心痗時漸久而思漸深矣

木瓜篇

疏瓊是玉之美名○說文曰瓊赤玉也○玖書云玉黑色說文云石之次玉黑色者丘中有麻傳云玖石次玉者是玖非玉也大宰三者皆玉石䃮也○揚升菴曰瓊玉之光彩也○瑤說文云玉之美者○序曰美齊桓公也衛有狄人之敗出處于漕桓公救而封之遺之車馬器服焉衛人思之欲厚報之而作是詩也○孔叢子曰孔子曰于木瓜見苞苴之禮行也鄭氏曰以果實相遺者必苞苴之書曰厥苞橘柚孔疏曰衛立二公以廬于漕齊桓公使公子無虧帥車三百乘甲士三千人以戍漕歸公乘馬祭服五稱牛羊豕雞狗皆三百與門材歸夫人魚軒重錦三十兩戴公卒文公立桓公又城楚丘以封之與之繫馬三百○凡報人之施而曰如是報之足矣則報者之情倦而施者之德忘惟其歉然常若無物可以報之則報者之情施者之德兩無窮也○木瓜賈誼以為下之報上○正義曰衛人得齊桓之大功思厚報之而不能乃假小事以言設使齊投我以木瓜我則報之而

不能乃假以瓊琚我非敢謂此足以志報欲令齊長以爲玩好結我以恩情耳況今國家敗滅出處于漕齊救而封我如是大功知何以報之○詩說曰朋友相贈之詩賦也○鄭曉古言云木瓜木桃木李一也今人有以木爲果者酒榼中嘗用之蓋無用之物此詩言人以無用之物問我尚思厚報之況齊有大造于我乎木瓜猶言土飯也

國風上卷二十六終

詩經類考卷之二十六

明武塘沈萬鈳仲容釆輯

說詩異同考

國風下　王

黍離篇

謝氏曰天王而没于夷狄天地之大變中國之大耻東周臣子之大讎也文武成康之宗廟而盡爲禾黍聞者當流涕矣心揺揺而不忍去天悠悠而不我知能爲閔周之詩者一行役大夫之外無人也不知平王而聞此詩也亦有惻于中否乎吾親書至文侯之命知平王之不足有爲矣王室之盛衰故都之興廢悉置度外于黍離之詩重有感也夫○通釋曰小弁詩曰踧踧周道鞫爲茂艸我心憂傷惄焉如擣正若此詩之意然則黍離之感不待大夫行役之時已兆于褒姒母子僭亂之日矣○林氏曰春秋歷十三王君無弑逆之禍臣無專擅之變外弱而内固枝傷而幹存故晉齊多叛臣宋鄭多叛親魯多叛邑衛多叛民而周無僭逆之亂齊俗好遊秦俗好兵晉魏之俗褊鄭衛之俗淫而周無變異之風齊作内政晉作爰田魯作丘甲鄭作封洫而周之政則守先王之政晉

大夫貪鄭大夫侈魯大夫抗齊大夫驕而周之世臣則貴先王之禮齊晉有世臣而無公族宋衛有公族而無世臣權在世臣則雖强而亡權在公族則雖存而削惟周之立國則兼而有之親疎相制本枝相維凡此者皆非諸國之所及也故秦雖免胄而過門楚雖觀兵而問鼎吳雖告勞而矜功亦終懾服內聽而不動況中國之君乎○箕子稱紂狡童則以諸父自尊也周大夫稱君何人則以臣諱君也古人于破亡悲懟之餘乃猶慎重名分如此○劉向新序曰衛宣公之子壽閔其兄伋之見害作憂思之詩黍離是也

蓋本魯詩然王風之首不可以爲衛詩也○曹植曰昔尹吉甫信後妻之讒殺伯奇其弟伯封求而不得作黍離之詩○韓詩云黍離伯封作也離離黍貌也詩人求之不得憂懣不識于物視彼黍離離然憂甚之時反以爲稷之苗乃自知憂之甚也（太平御覽）○詩說曰幽王伐申申侯逆戰于麗射王殺之立平王于申自申過洛命秦伯帥師逐犬戎于鎬京尋遣尹伯封犒秦伯之師過故宗廟宮室秦人皆墾爲田咸生禾黍旁皇不忍去而作序與朱註同

君子于役篇

爾雅云雞鑿垣爲塒李巡曰寒鄉鑿垣爲雞作棲曰塒○說文云西鳥在巢上象形日在西方而鳥棲故因以爲東西之西或从木棲○說文夕暮也从月半見月滿則夜見半則夕見故也○禽經云陸鳥曰棲水鳥曰宿○羊畏露而早歸○桀爾雅云雞棲于弋爲榤（音桀）又云樴（音識）謂之杙注橜也（音厥）○序曰刺平王也君子行役無期度大夫思其危難以風焉謂在家君子思在外君子僚友之危難也○文武盛世采薇杕杜皆有勞詩四牡之使行役何時勞之日周道倭遲尹吉甫在鎬不過千里勞之曰我行永久使臣以

禮當如是也先王以人道使人今以牛羊使人而不知牛羊之歸猶有期也○詩說曰戍申者之妻所作

君子陽陽篇

孔疏云房在室旁出入處也按古人之居中爲室室之東爲東房西爲西房自東房入北階通後堂則東房即所由之路也○按少牢饋食禮主婦薦自東房蓋大夫東房西室正婦人出入之地○爾雅釋言云纛也李巡曰舞者所持纛也又云纛翳也郭璞云今之羽葆幢舞者所持以自蔽翳也○禮書云舞者所建以爲容非其所持者也○按爾雅云纛翳也山海經

云五采之鳥名翳疑即雉也〇敖箋云燕舞之位〇錢氏詩說云敖遊也因謂敖處爲敖猶周禮云囿遊也〇名物疏云鄭以此篇之鼓簧爲房中之樂故以敖爲燕舞之位燕是燕息之燕非燕樂之燕也天子房中之樂以周南舞未詳此云執翿蓋文舞矣周禮旄人祭祀賓客舞其燕樂謂燕舞之時舞四夷之樂與此燕舞不同〇序曰閔周也君子遭亂相招爲祿仕全身遠害而已〇毛氏曰國君有房中之樂〇疊山謝氏曰東周之季君子高蹈遠引自得其樂多矣未聞以相招祿仕爲樂者也進不能捐軀以報國退

不能潔身以全道呼儔引類仕爲伶官陽陽志得而意滿君子當如是邪古之仁人憂不在一人而以天下之憂爲憂樂不在一身而以天下之樂爲樂位其朝食其祿視其國治亂安危漠不加欣戚仁人不忍爲也世道交喪其爲君子者如此嗚呼周轍何時而西乎〇詩說曰景王好音而士遂習音君子諷之而作

揚之水篇

孔氏曰言甫許者以其俱爲姜姓也周語曰申呂雖衰徐許猶在此四國皆四岳後也六國時秦趙同爲嬴姓史記漢書多謂秦爲趙亦此類既重章以變文又借甫許以言申其實不戍甫許也〇呂氏曰平王戍申與晉平王城杞相類〇序刺平王也不撫其民而遠屯戍于母家周人怨思焉〇彼其之子謂獨處在家者也〇箋云激揚之水至湍迅而不能流移束薪喻平王政教煩急而恩澤之令不行于下民〇詩說曰荆子討申侯殺幽王之罪伐申侵甫及許平王遣兵戍之周人怨之

中谷有蓷篇

周官行于盛時每遣小行人賙委其凶荒今也不然

室家相棄可奈何哉〇序閔周也夫婦日以衰薄凶年饑饉至家相棄耳

兎爰篇

羅爾雅云鳥罟謂之羅郭云謂羅落之〇周禮羅氏掌羅烏鳥蜡則作羅襦中春羅春鳥獻鳩以養國老行羽物注襦細密之網〇禮記曰鳩化爲鷹然後設尉羅〇名物疏云按鳥罟曰羅朱傳云張羅本以取兎者蓋正釋則定散文亦通也周禮羅氏掌羅鳥而郊特牲云大羅氏天子之養鳥獸者諸侯貢屬焉莊子削格羅落罝罘之智多則獸亂于澤是取獸得稱

羅也大東傳云畢所以掩兎而鴛鴦詩云畢之羅之
兎罝謂之罝而西京賦云結罝百里實兼諸網罟而
言之凡如此類竝得通也○罦罿釋器云繴音壁謂之
罿罿罬音拙也罬謂之罦罦覆車也孫炎曰覆車網可
以掩兎郭璞曰今之翻車也有兩轅中施罥以捕鳥
展轉相繲廣異語○韓詩說云施羅于車上曰罿○
東漢書注云罦雉網罦今之翻車大網也○序閔周
也桓王失信諸侯背畔構怨連禍王師傷敗君子不
樂其生也其指桓王蓋據春秋傳鄭伯不朝王以諸
侯伐鄭鄭伯禦之王卒大敗祝聃射王中肩事○詩

說曰趙鞅殺萇弘周人傷之而作○毛傳爰緩也言
兎無所拘制爰爰然而緩有雉離于羅網之中而急
此二者緩急之不均以喻王政有緩急用心之不均
也○呂東萊曰此因所見爲比也兎之狡比諸侯雉
之小以自比言諸侯之背畔者恣睢自如而周人反
受其禍也○馮時可詩臆曰詩以雉兎喻政于義遠
矣故朱子不从而自爲之釋以比君子小人然此爲
王師敗傷而作其詞危急何暇及于君子小人哉蓋
是時周桓王以諸侯伐鄭戰于繻葛蔡衛陳皆奔王
卒亂鄭師合以攻之王卒大敗則所謂陰狡得脫者

指列國之卒也所謂雉罹于羅者指王卒也

葛藟篇

許氏曰葛藟本生于山谷丘陵河滸非其所也以興
已之失所胡氏呂氏皆祖此○毛傳興意同朱註○
葛藟猶能庇其本根似此詩托興之義○爾雅云岸
上滸又云滸水厓○涘說文云水厓也爾雅云涘爲
厓郭注謂水邊○漘爾雅云夷上洒下不漘李巡曰
夷上平上洒下陗下故名漘郭璞曰厓上平坦而下
水深爲漘不發聲也○昆爾雅云晜兄也昆同注江東人
通言晜○人所惡莫若死而兎爰曰尚寐無覺人所

尊莫若父而葛藟曰謂他人父嗚呼禍亂迫脅一至
于此而周道不可挽矣○序曰王族刺平王也周室
道衰棄其九族焉○皇甫士安以爲桓王詩

采葛篇

序曰懼讒也○李氏曰人之讒人多因其不見則乘
間而讒之○葛可禦暑者本支聯屬比君臣之情義相
維也今君棄予則其節誕矣故興以采葛而賦焉一
日不見如三月兮言思之如三月之久也蕭可薦祭
香氣上達比君臣之誠悃相通也今君棄予則蕭條
甚矣故興以采蕭賦焉一日不見如三秋兮言憂思

如秋之蕭索也艾可療疾蓄久益善比君臣之憂戚相關也今君棄予則病益深矣故興以采艾而賦焉一日不見如三歲兮言過強仕而至艾終無見君之期也故思之更極其切也故曰于采葛見慕君之至行道之極也見田子藝說但蕭索與年及艾與采蕭采艾又為一意矣豈興而比不嫌複邪焦氏筆乘○詩說曰賢者被讒見斥于野閔之而作○箋首章興者以采葛小事喻臣以小事使出大事容或多過小事當無咎愆但指王信讒之故其事雖小一日不見于君已憂懼于讒矣○彼采蕭者喻臣以大事使出蕭所以供祭祀國之大事在祀與戎也○彼采艾者喻臣以急事使出艾所以療疾也

大車篇

春官典命職曰王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等謂大夫為子男卿為侯伯服亦以此為節袞冕之衣五章裳四章凡九鷩冕則衣三章裳四章凡七毳冕則衣三章裳二章凡五絺冕則衣一章裳二章凡三七者自華虫以下五者自宗彝以下三者自粉米以下衣繪而裳繡考工記五色備謂之繡蓋繡裷五色其青者如菼其赤者如璊此各舉其一耳○大車疏云巾車職云大夫乘墨車然則王朝大夫于禮當乘墨車以大夫出封加子男之服則乘諸侯之車此大車蓋革路也○璊說文云玉䞓色也䞓頳同禾之赤苗謂之虋言璊玉色如之○穴箋云塚壙中也○禮記云合葬非古也自周公以來未之有改也○序刺大夫也禮義陵遲男女淫奔故陳古以刺今大夫不能聽男女之訟焉全篇俱述古而刺今意在言外末章謂古大夫聽訟之政非但不敢淫奔乃使夫婦之禮有別生則異室而居死則同穴而葬其有禮如此今汝大夫謂此言不信乎我言有如皦日可信者今大夫闇于古禮耳

丘中有麻篇

序思賢也莊公不明賢人放逐國人思之而作是詩也○毛傳謂留大夫氏子嗟字也子國子嗟父也其父子在朝有功今放逐在外國人睹其業而思之言丘中墝埆之處所以得有麻麥果實者子嗟子國之所治也庶其肯徐來以从我乎且將來食乎○次章正義曰民思之乏于飲食故言子國其將來我乃得有食耳○末章正義謂以美寶喻美道謂在朝所施之政教○埤雅云麻以衣之麥以食之又有李焉且

皆丘中植之則留子之政修矣此人之所以思之○
呂子曰子產相鄭桃李之垂于街者莫之援也然則
丘中有麻又能使人不盜也○曹氏云留本邑名其
大夫以為氏○路史留國名陶唐氏後云長子之後
妘姓留也○名物疏云按留古劉字說文有鐂而無
劉漢因讖有卯金刀之說妄也丘中有麻王國之風
所咏當為周地今河南緱氏縣有劉聚周大夫劉康
公劉夏劉摯劉狄皆食采于此非鼓城之劉也

鄭風

緇衣篇

袁仁毛詩或問云德稱其服故曰宜德服俱美故曰
好德服俱大故曰蓆○釋文云蓆儲也○說文云蓆
多○考工記曰三入為纁五入為緅七入為緇孔氏
曰緇衣即士冠禮所云玄冠朝服緇帶素韠是也卿
士朝于王服皮弁不服緇衣退食私朝服緇衣以聽
其所朝之政也○館正義曰考工記王宮之制內有
九室九嬪居之外有九室九卿朝焉九室如今朝堂
諸曹治事之處也此武公自國都入王朝之寓舍○
粲傳云粲餐也諸侯入為天子卿士食采祿○周禮
疏云載師家邑任稍地則大夫之采也小都任縣地
則六卿之采也大都任畺地則三公之采也古者祿
皆月別給之若今月奉○爾雅云粲餐也郭璞曰今
河北人呼食為餐○朱傳或曰餐粟之精鑿者○說
文云稻重一秳音活為粟二十斗為米十斗為毇音毀為
米六斗大半斗為粲○按史記世家及國語幽王八
年以鄭伯友為司徒即桓公也和集周民周民皆悅
河洛之間民多思之為司徒一歲幽王以褒后故王
室治多邪諸侯或畔之于是桓公問于太史伯曰王
室多故予安逃死乎史伯對曰獨雒之東土河濟之
南可居公曰何以對曰地近虢鄶虢鄶之君貪而好

利百姓不附今公為司徒民皆愛公誠請居之以周
難之故寄賄與帑焉不敢不許周亂而獘是驕而貪
必將背公若以成周之衆奉辭伐罪虢鄶之民皆公
之民也于是卒言王東徙其民雒東而虢鄶果獻十
邑卒國之右洛左濟前華後河食溱洧焉九年而王
室始騷十一年申侯與犬戎入寇弒王于驪山之下
桓公死之子掘突立是為武公與晉文侯衛武公秦
襄公共立故太子宜臼是為平王王即位錫命鄭伯
繼為司徒蓋平王申出武公娶于申以婚姻之故迎
王于申而立之平王德其立己之功故使之世其職

也春秋責備賢者則桓之陰謀得國武之娶于逆黨不無慙德周人愛之特以其善于司徒之職耳然桓武雖皆善職而世繼其美者猶可愛考之周禮大司徒因民之常而施十有二教一曰以祀禮教敬則民不苟二曰以陽禮教讓則民不爭三曰以陰禮教親則民不怨四曰以樂教和則民不乖五曰以儀辨等則民不越六曰以俗教安則民不偷七曰以刑教中則民不暴八曰以誓教恤則民不怠九曰以度教節則民知足十曰以世事教能則民不失職十一曰以賢制爵則民慎德十二曰以庸制祿則民興功施于

家邦必自身教始也然周之東遷武公爲政覲于王屬祇見其憂慾暴怠甚且不樂其生室家相棄而無復敬讓親和安恤中節之俗無乃身教猶有未至邪其子莊公不肖非惟有克段于鄢之惡而繻葛之戰射王中肩罪莫大焉周人遂畀虢公政而緇衣之意衰矣傳曰其家不可教而能教人者無之武公之謂也嗚呼世濟其美厥惟鮮哉○按左傳及鄭世家武公生莊公莊公娶鄧曼生太子忽是爲昭公又娶宋雍氏女生公子突是爲厲公又生公子亹公子儀春秋桓十一年夏五月莊公卒而昭公立其年九月昭公奔衛而厲公立桓十五年厲公奔蔡六月昭公入桓十七年高彌弇弑昭公而立公子亹十八年齊人殺公子亹鄭人立公子儀莊十四年傅瑕殺子儀而納厲公厲公前立四年而出奔至此而復入至莊二十一年卒前後再在位凡十一年厲公卒子文公踕立四十五年卒此其君世之次也○序美武公也父子竝爲周司徒善于其職國人宜之故美其德以明有國善善之功焉

將仲子篇

園說文云所以樹果也○周禮太宰九職二曰以園

圃毓艸木注樹果蓏曰圃園其藩也又云載師以場圃任園地園廛二十而一○孔氏曰有藩曰園有牆曰囿園囿大同藩牆異耳○詩序曰將仲子刺莊公也不勝其母以害其弟弟叔失道而公不制蔡仲諫而公弗聽小不忍以致大亂焉○莆田鄭氏謂此實淫奔之詩○詩說曰莊公欲陷弟段授以大邑蔡仲諫陽拒之大夫原其情而刺之○箋仲子祭仲也無踰我里喻言無干我親戚也無折我樹杞喻言無傷害我兄弟也仲初諫曰君將與之臣請事之君若不與臣請除之○諸兄謂之族○馮時可詩臆曰莊公

之畏父母兄弟也不敢肆其志意以傷人倫猶有仁義之心焉則詩人雖刺之而夫子尚與之所以繼緇衣也

叔于田篇

左傳初武公娶于申曰武姜生莊公及共叔段莊公寤生驚姜氏姜氏惡之愛段欲立之請于武公公弗許及莊公卽位爲之請京使居之謂之京城大叔既而大叔命西鄙北鄙貳于己又收貳以爲己邑至于廩延大叔完聚繕甲兵具卒乘將襲鄭公伐京京叛大叔段段出奔共○此詩雖無刺語而所美者惟田

獵飲酒之事舍是蓋無足言者鄭伯克段京人亦叛之洵美且仁豈衷言哉蓋君子知幾者所作非小人黨惡者之言也不然公子居大都專事馳驅田獵沈湎于酒而人心歸仰亦何以見是非之公哉○田者獵之別名取禽于田因名曰田○白虎通曰四時之獵總名爲田何爲田除害也○狩何休公羊注猶獸也冬時禽獸長大遭獸可取○爾雅又云火田爲狩李巡孫炎曰放火燒艸守其下風○爾雅疏狩圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也○夏小正云十有二月王狩冬獵爲狩陳筋革陳筋革者省甲兵也○巷說文云里中道从𨛜从共皆在邑中所共也篆文从𨛜省作巷○序刺莊公也叔處于京繕甲治兵以出于田國人悅而歸之○國人注心于叔若此而公不知禁故刺之○或曰恐亦民間男女相悅之詞段以國君介弟受封大邑有人民兵甲之衆不得居閭巷下儕民伍

大叔于田篇

毛氏曰田者大芟艸以爲防或舍其中然後焚而射焉孔疏云未田之前誓士戒衆止其閑教戰既畢乃出而驅禽納之于防然後焚此所芟之防艸而射之

一說火火田也焚除萊艸而田獵也○藪者澤也藪之爲言厚也左傳藪之薪蒸虞候守之○國語太子晉云古者長民不崇藪藪物之歸也○韓詩禽獸居之曰藪毛傳藪澤禽之府也○正義曰地官序澤虞云每大澤大藪小澤小藪注澤水所鍾水希曰藪地官藪澤共立澤虞掌之○具舉箋云言衆同心○名物疏云箋以爲列人持火疏云此爲宵田持火照之蓋以王制云昆虫未蟄不以火田故爾雅曰冬獵爲狩火田爲狩此于田未必是冬則是宵田用火以焫也然大司馬仲春教振旅遂以蒐田火弊獻禽以祭

社鄭氏云春田主用火因焚萊除陳艸皆殺而火止則春田亦用火四時之田皆然也○掤服虔云櫝丸葢也杜預云櫝丸箭筩也其葢可以取飲○華谷嚴氏曰用矢則舉掤以開箭既用則納矢箭中釋下掤以覆箭○㐫疏云藏弓之器○朱傳云弓囊也與韔同○說文韔弓衣也○禮書云弢韣音獨櫜鞬音建皆弓衣也亦曰弓室覲禮言包干戈以虎皮詩言虎韔而韔韣皆从韋則古之弓衣以韋爲之詩言交韔二弓則一韔之內皆二弓以備𢾍折○序大叔于田刺莊公也叔多才而好勇不義而得衆也

清人篇

孔氏曰狄入衛衛在河北鄭在河南恐其渡河侵鄭故使克禦之河上○正義曰介甲之别名酋矛考工記常有四尺倍尋曰常夷矛三尋記又云攻國之兵用短守國之兵用長酋之言遒也短也迫也○管子曰蚩尤爲劍鎧矛戟之屬○高飛曰翱布翼不動曰翔○呂氏曰投石超距勝之兆也左旋右抽潰之兆也左傳楚許伯御樂伯攝叔爲右以致晉師樂伯曰吾聞致師者右射以菆是車左主射也攝叔曰吾聞致師者右入壘折馘執俘而還是車右主擊刺也不以射而以旋不以刺而以抽所以潰與○中軍謂將在鼓下居軍之中○周禮云王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿○左傳云中權後勁○序刺文公也高克好利而不顧其君文公惡而欲遠之不能使高克將兵而禦狄于境陳其師旅翱翔河上久而不召衆散而歸高克奔陳公子素公子名素鄭公文公臣也高克進之不以禮文公退之不以道危國亡師之本故作是詩也○重喬毛傳累荷也謂刻矛頭爲荷葉相重累也或謂兩矛之飾相負荷也○箋謂矛矜近上及室題所以懸毛羽矜矛柄也題頭也室劍

鞘名也○或云彭爲高克邑

羔裘篇

陳氏曰羔裘上下通服君純黒大夫閒之豹以飾袪異于國君服色也○禮書云豹取其武而有文○序朝也言古之君子以諷其朝焉○詩說曰鄭子皮李子產思之追頌焉賦也

遵大路篇

袪釋名云虛也疏云袂是袪之本袪爲袂之末俱是衣袖○玉藻云深衣三袪袂可以回肘長中繼揜尺袪尺二寸○喪服記云袂屬幅袪尺二寸注袪袖口

也尺二寸足以容中人之併兩手○序曰遵大路思君子也莊公失道君子去之國人思望焉朱子舊註亦本此○呂氏曰武公朝葢多君子矣至莊公尚權謀專武力氣象一變左右前後無非祭仲高渠彌祝聃之徒也君子安得不去乎詩人豈徒勉君子遲遲其行感于事變懷其舊者亦深矣○末二句箋云子無惡我擥持子袂也我乃以莊公不速于先公之道使我然耳

女曰雞鳴篇

弋箋云繳射也○夏官司弓矢矰矢茀矢用諸弋射

註云結繳于矢謂之繒繒高也茀矢象焉茀之言刜也二者皆可以弋飛鳥刜羅之也○埤雅云弱弓微矢乘風振之曰弋○宜內則牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱雁宜麥魚宜苽註云言其氣味相成也○八音以絲爲君絲以琴爲君琴之爲樂出乎器入乎覺而瑟實類之所異者特絲分而音細耳葢琴則易良瑟則靜好君子常御所以樂得其道堂上之樂也○朱註觿燧箴管此皆事佩觿以解結燧以取火箴以刺病管不知何用或曰卽玉琯也內則篇註云箴管箴在管中也○序刺不說德也陳古義以刺今不說德而好色也○荀卿曰琴瑟以樂心葢靜能勝欲好能勝惡靜好在德欲惡在色君子以道制欲則悅德而不好色小人以欲忘道則好色而不悅德鄭音好濫淫志淫于色而害于德鄭人作鷄鳴古義以刺之

有女同車篇

序曰刺忽也鄭人刺忽之不婚于齊忽嘗有功于齊齊侯請娶之齊女賢而不取卒無以得大國之助至于見逐故國人刺之○按舜說文作蕣木槿朝開暮落少過時則後之矣忽當有功之時可取齊女乃過時而取他女故云爾○此詩曰同車則有御輪之禮

矣曰佩玉則有威儀服飾矣曰孟姜則有姪娣之勝矣曰德音則有婦德婦容矣故序以爲刺忽朱子謂詩有孟姜字遂以爲齊女而附之忽耳忽辭婚未爲不正而可刺其失國又特以勢孤援寡不能自定亦未有可刺之罪也○或曰同車喻同德也恐非淫詩女如季女斯饑之女葢喻賢者也月色美者爲孟姜喻貴重有德也若淫奔且泯其聲迹又何佩玉之聞哉○楊升菴曰冶容艷態多出于膏腴甲族熏釀含浸之下彼山姬野婦雖美而不都縱有舜華之顏加以瓊琚之佩所謂婢作夫人鼠披荷葉故曰三代仕

宦方會穿衣吃飯苟非習慣則舉止羞澁焉有閒雅乎漢宮尹夫人之見邢夫人賈充家郭氏之見李氏亦可證也譬則士之有所卓立必藉國家教養父兄淵源師友講習三者備而後可采薪之女教之容止七日而傾吳宮釣渭之夫立之尚父三年而集周統豈理之常也哉

山有扶蘇篇

序曰刺忽也所美非美○呂氏曰山宜有扶蘇者也隰宜有荷華者也朝宜有賢俊者也今觀昭公朝不見子都乃見狂且焉則昭公所美非美可知矣○詩

說曰鄭靈公棄世臣而任嬖人狂狡子良諫之○毛傳子都謂世之美好者也以與賢者○子充謂充實之善人

蘀兮篇

序曰刺忽也君弱臣強不唱而和也○呂氏曰昭公微弱孤危羣臣相謂國勢如枯葉之待衝風難將及矣叔乎伯乎盍各自謀爾唱我則我和汝要汝矣要謂要結也蓋君不能唱其下自相唱和也○詩說曰鄭莊公卒公子爭立而齊楚交伐忠臣憂之欲相率獻謀以救其國故作此詩○箋謂木葉枯待風乃落

輸君言唱發臣乃上和

狡童篇

序曰刺忽也不能與賢人圖事羣臣擅命也范氏曰昭公有狂狡之志而無成人之實孤危將亡君子憂之至于不能餐息愛君之至也夫不與我言不與我食則棄賢可知也然賢人豈以君不知而浩然忘之哉亦盡其忠愛以憂之而已○程子曰春秋書忽止曰鄭忽蓋不以忽爲君故也不以爲君故詩人目曰狡童如魏碩鼠則更甚焉人心合而從之則爲君離則爲獨夫○孔疏曰昭公雖年長而有狡好童子之

志左傳稱魯昭公年十九矣猶有童心亦此類也

褰裳篇

序曰想見正也狂童恣行想大國之正己也○鄭箋曰狂童恣行謂突與忽爭國更相出入而無大國正之○歐陽氏曰彼大國有惠然思念我鄭國之辭欲來爲我討正之者非道遠而難至但褰其裳涉溱水而來則至矣諸侯衆矣爾不我思豈無他國思我者乎朱子舊註曰所以然者狂童之狂已甚而不可緩也○按鄭六卿餞范宣子子太叔賦褰裳宣子曰起在此敢勤子至于他人乎子太叔拜宣子曰善哉子

之言不有是事其能終乎觀此則宣子似有終見正巳之義恐非滛詩朱子謂子太叔韓宣子之言斷章取義之意也○詩說曰子良如晉作詩以寓靈公也

丰篇

序曰刺亂也婚姻之道缺陽唱而陰不和男行而女不隨○子謂親迎者巷門外也○末二章因悔前不行自說衣服之備望夫更來迎巳乃呼彼迎者之字叔兮伯兮若復駕車而行我則與之行矣

東方之墠篇

序刺亂也男女有不待禮而奔者也○有踐家室踐

事類注作靖靖善也言東門之外有善人可與爲室家也○藝文類聚靖作靜○疏云東門之墠除地町町其踐履則易茹藘在坂易爲阻礙其登陟則難與婚姻者得禮其人則近不得禮其人甚遠是男女之交不可無禮今鄭女不待禮而奔男故刺○次章踐淺也鄭以爲女呼男迎巳之詞言東門之外栗樹有淺陋家室之内生之栗在淺家易可竊取喻巳在父母之家亦然以栗與者栗有美味人之所唱巳有美色亦男之所悅故以自喻則又謂男曰我豈不爾思乎但子不我迎耳女當待禮从男今欲男就迎故刺之耳

風雨篇

序思君子也亂世則思君子不改其度焉

子衿篇

衿傳云青衿青領也○爾雅云衣背謂之襟李巡曰衣背衣領之襟孫炎曰襟交領也○方言曰衿謂之交○釋名云襟禁也交于前所以禁禦風寒也○禮記云具大父母父母衣純以青如孤子衣純以素○禮書云以績備五采以爲樂也以青體少陽以致敬也以素存凶飾以致哀也○孔氏

曰禮不佩青玉以青玉組綬帶之○名物疏按青衿之衿本當作襟爾雅又有衿謂之袸音賤衣小帶也士昏禮云施衿結帨釋名云衿亦禁也禁使不得解散皆謂衣小帶也○序曰刺學校廢也亂世則學校不修焉朱子謂疑同上篇葢其詞意儇薄施之學校尤不相似也然白鹿洞賦廣青衿之疑問則从小序程子曰治世則庠序之教行有法以率之不率教者致移屛不齒又禮義廉耻之風所漸陶父兄朋友之義所勸督故人莫不強于進學及夫亂世上不復主其教則無以率之風俗褋亂浮偷父兄所教者趨利朋

友所習者从時故人莫不肆情廢惰爲自棄之人雖有賢者欲強之于學亦豈能也故悲傷之而已○毛氏曰青衿青領也學子之所服古者斜領下連于衿故謂領爲衿郭璞注爾雅曹大家注烈女傳竝云衿交領也○程子曰世亂學校不修學者棄業賢者念之而傷悲故曰悠悠我心縱不可以反求于汝謂往教強聒也子寧不思其所學而繼其音問遽爾棄絕于善道乎○毛傳嗣音謂習音樂也誦之歌之絃之舞之○挑達毛氏曰往來相見貌箋謂人廢學業但好登高以候望爲樂而見于城闕也○程子曰賢者

念之一日不見如三月之久也蓋士于學不可一日志廢一日忘之其志荒矣放僻邪侈之心勝之矣

揚之水篇

序曰閔無臣也君子閔忽之無忠臣良士終以死亡而作是詩也朱子舊傳曰兄弟既不相容所與親者二人而已然亦不能自保于讒間此忽之所以亡也○左傳忽突爭國而子儀子亹更立及莊十四年忽與儀亹皆死而原繁謂厲公突曰莊公之子猶有八人不得爲終鮮豈非終不相容雖多猶少之意乎○詩說曰兄弟爲人所間而被讒者訴之詞

出其東門篇

今之云字乃員之省文秦誓雖則員然注員云石鼓文君子員獵員獵員遊○序閔亂也公子五爭兵革不息男女相棄民人思保其室家焉○箋有女謂諸見棄者也如雲者如雲之从風東西南北心無有定然非我思之所存也惟願使昔日夫婦更自相得聊樂我心耳○毛傳謂縞衣白色男服綦巾蒼色女服也願室家得相樂也○如荼毛傳謂衆多皆著喪服如荼之白

野有蔓艸篇

箋云蔓艸有露謂仲春時也艸之延蔓由零露潤之興民之蕃息由君澤滋之今君澤不流男女失時但願彼美好者得之邂逅耳○序曰思遇時也君之澤不下流民窮于兵甲男女失時思不期而會焉○左傳鄭伯享趙孟于大叔賦蔓艸趙孟曰吾子之惠也鄭六卿餞范宣子子齹亦賦此詩宣子曰孺子善哉吾有望矣觀此似非男女相遇以自喜幸亦可見矣○詩說曰晉曰季進郤缺于文公晉人美之

溱洧篇

序刺亂也兵甲不息男女相棄淫風大行莫之能救

焉○釋文蔄蓮也

齊

鷄鳴篇

孔子曰于雞鳴見古之君子不忘其敬也孔叢子○列女傳曰鷄鳴樂師擊鼓以告旦后夫人鳴佩而去故曰太師奏雞鳴于階下夫人鳴佩玉于房中○范氏曰聖人順天地陰陽之理觀萬物之情明而動晦而休故以雞鳴爲夙興之節至于虫飛薨薨則不獨以怠于政事亦非尚寐之時也君子之修身不以有事而蚤無事則晏其興居皆順天地之理所以爲常○

蟲爾雅云有足謂之虫無足謂之豸疏此對言耳散言則無足亦曰虫春秋考異郵曰二九十八主風精爲虫八日而化風列波激故其命字从虫虫之爲言屈伸也○序思賢妃也哀公荒淫怠慢故陳賢妃貞女夙夜儆戒相成之道焉○詩說曰衛姬勸哀公勤政而作

還篇

序曰還刺荒也哀公好田獵从禽獸而無厭國人化之遂成風俗習于田獵謂之賢閑于馳逐謂之好焉○呂氏曰齊以遊畋成俗詩人載其馳驅而相遇也

意義飛動鬱鬱見于眉睫之間桒其神者深矣夫豈一朝一夕所能反哉周還商民既歷三紀之後畢命猶不敢忘其憂良有以也○地理志臨甾名營丘齊詩曰子之營兮○曹氏曰說者以茂也昌也皆地名

著篇

迎男先于女也子承命以迎主人筵几于廟而拜迎于門外壻執雁入揖讓升堂北面再拜奠雁蓋親受之于父母也降自西階出御婦車而壻授綏御輪三周先俟于門外婦至壻揖婦以入輪三周取陰陽奇偶之成也既三周則御者代之矣出禮記大全○禮

惟天子不親迎使三公迎后魯哀曰冕而親迎不以重乎孔子曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎○古者士昏禮攝盛此蓋士攝大夫之冕服也○春秋譏紀子履緰逆女時不親迎也○按詩人實無刺意但見其俟已攝盛故歷叙之○瓊許氏說文赤玉也升菴謂瓊爲玉之光彩○紞天子諸侯五色卿大夫士皆三色正義○木謂之華艸謂之榮榮而不實者謂之英○箋謂人君以玉爲瓊華此蓋石色似瓊似瑩也○序刺時也時不親迎也○顏師古以著爲地名出濟南郡著縣

東方之日篇

序曰刺衰也君臣失道男女淫奔不能以禮化也○韓詩曰彼姝者子詩人之所悅者顏色美盛若東方之日程子曰日月照明則無隱蔽奸慝莫容如朝廷明于上也今君不明故有淫奔之行刺其當明而昏也○門屏之間曰闥 釋文 ○詩說曰齊莊公好女樂君子譏之○毛傳以爲東方之日兮猶言明盛之君兮日在東方無不鑒照喻君德明盛無不察理此明德之君能以禮化民民皆以禮嫁娶故其時之女言彼姝然美好之子來在我之室今此子在我室兮由

其以禮而來故我往就之兮言古人君之明盛刺今之昏闇言婚姻之正禮刺今之淫奔也○姝毛傳謂初婚之貌○日以喻君月以喻臣

東方未明篇

序曰刺無節也朝廷興居無節號令不時挈壺氏不能掌其職焉朱子謂夏官挈壺氏下士六人挈懸挈之名壺盛水器蓋置壺浮箭以爲晝夜之節也然未必皆挈壺氏之罪○隋志昔黃帝創觀漏水以分晝夜其後因以命官周禮挈壺氏下士六人掌挈壺以令軍井凡軍事垂壺以序聚欜皆以水火守之分以日夜鄭元曰以水守壺者爲沃漏也以火守者　夜則視刻漏也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉太史立成法有四十八箭以器盛之箭各百刻四十八者取倍于二十四也大率七日大半而易一箭春分則箭加長秋分則箭加短 索出考 ○末章程子曰柳柔脆易折之物折爲藩圃非堅固也狂夫亦知其有限○郭璞云藩籬也種菜之地謂之圃其外藩籬謂之園

南山篇

序曰刺襄公也鳥獸之行淫乎其妹大夫遇是惡作

詩而去之○鄭風淫矣而無淫及大倫者齊南山妹通兄衛鶉奔子烝母大倫之變莫有甚于此者夫子何爲舍此而惟鄭之戒蓋通國之淫惟鄭爲極也若南山鶉奔之詩亦豈貸齊衛邪故樂記子夏曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖僻驕志蓋以四國並罪而其旨實傳于夫子也○正義曰雄狐相隨綏綏然明是二雄狐相匹二狐俱雄無有別異失陰陽之匹以喻兄與妹淫亦失陰陽之匹也○二章毛傳云葛屨服之賤者冠緌服之尊者○箋云五兩喻文姜與姪娣傅姆同處冠緌喻襄

公也五人爲竒而襄公往从而雙之冠屨不宜同處猶襄公文姜不宜爲夫婦之道○三章从韓詩作由東西耕曰横南北耕曰由○周禮媒氏掌萬民之判凡男女自成名以上皆書年月日名焉令男三十而娶女二十而嫁判半也得耦爲合主合其半成夫婦也曲禮曰男女非有行媒不相知名

甫田篇

序大夫刺襄公也無禮義而求大功不修德而求諸侯志大心勞所以求者非其道也○詩說曰齊景公急于圖伯大夫諷之

盧令篇

毛氏曰言古者人君能有美德盡其仁愛百姓欣而奉之愛而樂之順時遊田與百姓共其樂同其獲故百姓聞而悅之言吾君之盧其聲令令然又美其美好且有仁恩刺今君田獵百姓苦之也○序曰刺荒也襄公好田獵畢弋而不修民事百姓苦之故陳古以諷焉○詩說曰齊襄公好田君子諷之而作

敝笱篇

序刺文姜也齊人惡魯桓公微弱不能防閑文姜使至淫亂爲二國患焉桓當作莊○胡氏曰魴鰥鱮皆魚之可制者也爲其笱之敝敗而不能制文姜本可防閑而制之由魯莊微弱不能防閑也

載驅篇

汶水出弗在北海朱虛縣其山合流于濟乃自魯來齊路也考之春秋姜氏會齊侯之地曰禚曰祝丘曰防曰穀無會汶之事則爲所渡之水明矣○序曰刺襄也無禮義故盛其車服疾驅通道大都與文姜淫播其惡于萬民焉○女子不出閨門出則必擁蔽其面今日豈弟曰鄭翔曰遊敖則顏面動履人盡見之文姜之情態歡欣快樂如此禮義蕩然矣齊刺淫奔者惟東

方之日而已民間荒淫未甚也襄公以國君鳥獸其行罪可勝誅哉○豈弟君子詩中之盛稱也故禮記以豈弟推言五至三無則聖人之功化于此極矣齊之文姜至淫穢而詩人稱曰齊子豈弟朱傳恐其亂豈弟之真也即訓無忌憚羞恥之意有功于聖經多矣○詩說曰齊襄納衛朔抗王人魯人从之文姜歸齊以犒師齊人刺之

猗嗟篇

蹌毛傳巧趨貌曲禮云士蹌蹌注又云行而張足曰趨禮有徐趨疾趨爲之有巧有拙故美其巧趨蹌也

○正天子五正諸侯三正大夫二正士一正皆居其侯中三分之一焉如侯長一丈八尺者正方六尺侯身一丈四尺者正方四尺六寸大半寸侯身一丈者正方三尺三寸少半寸大射則張皮侯而設鵠賓射則張布侯而設正正大如鵠三分侯廣而正居一焉天子將祭擇士射于澤宮爲大射諸侯來朝與之射于朝曰賓射燕賓客射于寢曰燕射鵠鳥名射之難中中之爲俊故名鵠正者正也亦鳥名齊魯之間名題肩曰正正鵠皆鳥之捷黠者周禮梓人有皮侯采侯獸侯天子大射用皮侯賓射用采侯燕射用獸侯

○按九月丁卯子同生莊公之生桓公六年也十八年始書夫人姜氏遂如齊而左傳因載申繻諫及桓公謫齊之事則前此文姜未嘗如齊也此春秋所以爲別微也且莊公此時尚未弱冠亦安能制其母而爲之求多哉○記言聲音必及干戚羽旄然後謂之樂故樂必舞而後成雖國君之子教于成均亦必成童舞象既冠則舞大夏也○凡射人各四矢禮記投壺曰執八筭與四矢則四筭賓與主故八記多少故名筭禮記大全○射禮註云騶虞九節貍首七節采蘋采蘩皆五節尊卑之節雖多少不同而四節以盡乘矢則同如騶虞九節則先歌五節以聽餘四節則發四矢也

魏

葛屨篇

序刺褊也魏地陿隘其民機巧趨利其君儉嗇褊急而無德以將之○內則曰衣裳綻裂紉箴請補綴乃成婦之後奉舅姑事○蘇氏曰君子之爲國致隆而極廣焉故其降也猶可以不陷今葛屨而以履霜及其暑也將安用矣婦之未廟見也而使之縫裳及其成爲婦也將安使矣○舊說好人卽女而未婦之稱

服之謂整治之也○毛氏曰提提婦至門夫揖而入不敢當尊宛然而左辟象揥所以爲飾自初娶言褊心箋指君心褊急無他敎使之耳○魏之內子儉不中禮媵者慫之作此詩說

汾沮洳篇

箋云公路主君之軞車庶子爲之晉趙盾爲軞車之族是也服虔云軞車戎車之倅杜預云公行之官是也則與公路止是一官其公族則適子爲之掌君宗族此公族公行諸侯之官故魏晉有之天子則巾車掌王之五路車僕掌戎車之倅周禮六官皆無公族

公行之官是天子諸侯異禮也○序曰刺儉也其君儉以能勤刺不得禮也○許氏曰公路大夫也采莫細民之事也大夫而爲細民之事是急于利而耻以褊也彼其之子雖美奈奪民何所由刺也與魯相公儀休拔園葵相反○玉字古篆三畫均勻爲王二畫近上爲王王加二曲于旁爲玊（音粟）治玉之工周禮玉人是也呂氏春秋有云玉姓漢公玉帶其後也自篆改爲隸後人不識玉字矣

園有桃篇

序曰刺時也大夫憂其君國小而迫而儉以嗇不能

用其民而無德教日以侵削故作是詩也○核賓筵殽核惟旅殽豆實也菹醢之屬核籩實也桃梅之屬以核充殽猶以憂而度曲也歌必合于琴瑟謠則徒歌而已故曰合曲曰歌徒歌曰謠韓詩薛君章句有章曲曰歌無章曲曰謠○程子曰桃果之賤者園有桃亦用其實爲殽興國有民雖寡能用則治今不用其民故心憂之至歌且謠桃實則茹而納之心憂則寫而出之此以出納之意對興也○許氏曰不知我者見我之歌則以爲傲世凌物也于是荅之曰彼爲政者之所爲果爲是乎所言何若爾也然則誰復知我憂乎亦弗思耳○棗之短者亦可爲核而不可以爲食○夫黍離之憂憂王室已覆則有知我者園有桃之憂憂魏國之將亡非炳于幾先者必不能知所爲憂也○毛以爲園有桃得其實爲之殽興國有民得其力爲君用今魏君不用民力又不施德教使國日侵削所爲憂也○鄭以爲園有桃魏君取其實以爲之殽彼人是哉言从君之行儉而嗇是其道哉子于此憂之何爲

陟岵篇

爾雅山多艸木曰岵無艸木曰屺毛傳朱註俱反是

○序孝子行役思念父母也國迫而數侵削役于大國父母兄弟離散而作是詩也○觀陟岵而魏之所以役其民者可見觀碩鼠而魏之所以賦其民者可見

十畝之閒篇

閑閑釋文作閒閒○閑閑毛傳謂男女無別往來之貌○韓詩外傳曰朝廷之士爲祿故入而不出山林之士爲名故往而不返入而亦能出往而亦能返遊移有常聖也詩曰不競不絿不剛不柔言得中也中因于時時不得然庶乎君子○序曰刺時也言其國

削小民無所依焉（朱子謂無理）〇水經注故魏國城南西二面並去大河可二十餘里北去首山十餘里處河山之間土地迫隘故魏風著十畝之詩〇正義曰周禮上地家百畝中地家二百畝下地家三百畝又云遂上地有萊五十畝其萊易相通皆二百畝也孟子曰五畝之宅樹之以桑則野田不樹桑

伐檀篇

序曰刺貪也在位貪鄙無功受祿君子不得進仕爾〇孔子曰于伐檀見賢者之先事後食也（孔叢子）〇魏在晉之南河曲故云河干側濱皆厓也河之窮盡

處〇韓詩薛君章句曰何謂素餐素者質也人但有質朴而無治民之材名曰素餐尸祿者頗有所知善惡不言默然不語苟欲得祿而已譬如尸焉〇易之頤彖曰頤貞吉觀頤自求口食夫子翼之曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口食觀其自養也口體之養曰自求者反觀于己考其善不善也德之養在其中矣伐檀君子以之〇廛正義曰一夫之居曰廛謂一夫之廛百畝也田與居宅同名為廛〇正義曰釋文云冬獵為狩宵田曰獠李巡曰冬圍守而取禽故郭璞曰獠猶燎也今之夜獵載鑪照者也江東亦呼獵為獠管子曰獠獵畢弋是獠為獵之別名狩與獵別故以獵為宵田釋文又云火田為狩孫炎曰放火燒艸守其下風是狩又非獨冬獵之名也〇三百億刈秉禾之數毛傳以萬萬為億箋以十萬為億〇飧字林云水澆飯也箋飧讀如魚飧之飧正義曰熟食曰飧客始至之大禮其食熟致之故云熟食曰飧秋官掌客云公飧五牢侯伯飧四牢子男飧三牢卿飧二牢大夫飧一牢士飧少牢〇不稼不穡等語箋謂詩人責在位貪鄙汝何為無功而受祿使賢者不進也〇淪韓詩曰順流而風曰淪

碩鼠篇

樂國樂郊等語必複言之意望渴想喜談樂道之詞民情至此哉彼亦何樂輕去其國如此哉〇序刺重斂也國人刺其君蠶食于民不修其政貪而畏人若大鼠也〇陸璣疏云河東有大鼠能人立交前兩腳于頸上跳舞善鳴食人禾苗人逐則走入空樹中或謂之雀鼠

唐

蟋蟀篇

孔子曰于蟋蟀見陶唐儉德之大也（孔叢子）〇序曰刺

晉僖公也儉不中禮故作是詩以閔之欲其及時以禮自虞樂也此晉也而謂之唐本其風俗憂深思遠儉而用禮有唐之遺風焉朱子謂河東地瘠民貧風俗勤儉乃其風俗氣習有以使之至今猶然則在三代時可知矣序所謂儉不中禮固當有之但所謂刺僖公者益特以謚得之而所謂欲其及時以禮自娛者又與詩意正相反耳○蟋蟀大旨皆聖人憂勤惕勵之意以儆之正風何愧焉但次篇宛其死矣他人是愉等語以死爲虞而相勸于樂頗似莊周李白放誕之說耳聖人憂勤惕慮死而後已何亟之慮邪○

呂氏曰是詩欲昭公之自虞樂而曰無已大康好樂無荒無乃大早計乎凡人之情解其拘者或失于縱廣其儉者或流于侈故疾未已新疾漸生者多矣信矣唐風之憂深慮遠也○詩說曰唐人憂國之詩

山有樞篇

衣者隱也裳者鄣也所以隱形自鄣蔽也○走馬曰馳策馬曰驅○曳引也又牽也衣裳在身行必曳之○愉箋讀曰偷偷取也○且以永日疏云人而無事則長日難度若飲酒作樂則忘憂愁可以永長此日○嚴氏曰愁當覺日長作樂當覺日短不應反言之益來日苦短宜及今爲樂以延長此日也○魯詩曰天子食日舉樂諸侯無故不釋懸大夫士無故不徹琴瑟○序曰刺晉昭公也不能修道以正其國有財不能用有鐘鼓不能以自樂有朝廷不能洒掃政荒民散將以危亡四隣謀取其國家而不知國人作詩以刺之也朱子謂非臣子得施于君父之言

揚之水篇

白石鑿鑿毛傳作鮮明貌箋云激揚之水激流湍疾洗去垢濁白石鑿鑿然興桓叔盛強除民所惡民得以有禮義也○箋繡當爲綃綃黼丹朱中衣中衣以

綃黼爲領丹朱爲純也○疏衣者朝祭服之裡衣也其制如深衣有表則謂之中衣大夫以上祭服中衣用素晉封桓叔于沃別爲諸侯之國故晉人欲以諸侯之國往从之桓叔雖受封于晉晉自封之非天子之命桓叔莊伯皆以字配謚蓋雖君其國未有爵命左傳每云曲沃伯或可自稱伯也○考工記云白與黑謂之黼五色備謂之繡繡黼不得同處故破繡爲綃○繡刺名謂于繒之上繡刺爲黼○素絲也○序曰刺晉昭公分國以封沃沃盛強昭公微弱國人將畔而歸沃焉○按唐叔虞以武王少子成王時封于

唐其子燮父事康王嗣封改爲晉至穆侯以條之役
生太子命之曰仇後襄爵卽書文侯之命平王稱父
義和者仇之字也其弟以千畝之戰生命之曰成師
師服曰嘉偶曰妃怨偶曰仇今君命太子曰仇弟曰
成師始兆亂矣兄其替乎文侯三十五年卒子昭侯
伯立徙翼而封成師于曲沃是爲桓叔桓叔好德晉
國之衆皆附焉昭侯七年晉大夫潘父弑昭侯迎桓
晉人發兵攻桓叔不果入敗還曲沃晉人立昭侯
子孝侯平誅潘父由此言之桓叔好德爲國人所附
不過田恒之術耳將畔者乃潘父之徒其餘國人皆

不舍昭侯異時潘父之誅孝侯之立皆可以見國人
之心矣亦唐風之厚也○曹氏曰自桓叔初封曲沃
至武公滅晉凡六十七歲

椒聊篇

陸佃曰茱萸氣好上椒氣好下詩譬沃以支子受邑
能修其政其馨香下逵將盛大也陳詩沃椒周頌椒
馨離騷椒糈椒漿芳椒漢之椒房椒盤重之久矣漢
李咸欲爭竇后配食搗椒自隨以椒能殺人○按左
傳二十七年晉叔侯曰虞虢焦滑霍揚韓魏皆姬姓
也晉是以大若非侵小將何所取武獻以下兼國多
矣遠條之謂乎○春秋運斗樞曰玉衡星散爲椒○
兩手爲匊兩匊爲升○序刺晉昭公也君子見沃之
盛強能修其政知其蕃衍盛大子孫將有晉國焉○
箋云椒之性芬香而少實今一捄之實蕃衍滿升非
其常也興桓叔晉君之支別耳今其子孫衆多將日
以盛也碩謂壯貌佼好也大謂德美廣博也無朋乎
均不朋黨○慶源輔氏曰揚之水椒聊二詩述當時
民情棄舊君而樂桓叔也如此則俗之薄甚矣聖人
曷取焉夫民罔常懷懷于有仁上之無道而責民之
我棄不可也故古之聖人臨于民上凜若朽索之馭

六馬焉有不得者反求諸巳而巳錄此二詩以見民
無常懷而在上者不可不強于自治也

綢繆篇

昏二十八宿半隱半見故以始見東方爲在天○疏
義云月令季春之月昏七星中七星者二十八宿之
星言也星宿在正南則心星在正東矣通釋曰心宿
之象三星鼎立故因謂之三星然凡三星者非止心
之一宿而知此詩爲指心宿者蓋春秋之時辰月末
日在畢昏時日淪地之酉位而心宿始見于地之東
方此時既過仲春之月而成婚故適見心宿也○序

刺晉亂也國亂則婚姻不得其時焉毛以為不得初冬冬末開春之時故陳婚姻之正時以刺之婚之月自季秋迄于孟春皆可以成婚餘月非其正也三星者參也首言在天謂始見東方十月之時在隅謂在東南隅又在十月後也謂十一月十二月也在戶言參星正中直戶謂正月中也月令之月皆參中是也晉國失此三者之時故各舉其一以刺之鄭以為直舉失時為刺賢者見其失時指天候以責娶者三星者心也昏而火星始見東方三月之末四月之中也在隅則四月之末五月之中也在戶則五六月時矣

故賢者言已綢繆束薪于野及夜而歸見三星見于東方已在天矣至家而見初為婚者因責之云今夕何月之夕而汝見此良人言晚矣失其時不可以為婚也子兮子兮汝當如此良人何言娶者後陰陽交會之月失婚姻為禮之時將損良人之善當如之何○釋文邂逅不固之貌○天文云心為明堂也大星天王前後星子屬然則心之三星星有大小大者為天王小者為子屬故云心有尊卑夫婦父子之象也○國語曰獸三為羣人三為眾女三為粲又曰粲美物言美女也

杕杜篇

杕大傳曰杕獨貌也說文云杕樹貌也木部韻集音次第之第而河北本皆為夷狄之狄大誤顏氏家訓云木無枝葉則日燥其根上之上而其木易枯今特生之杜其葉潤澤猶能庇其本根而獨行之人反無所親故以為興○序曰刺時也君不能親其宗族骨肉離散獨居而無兄弟將為沃所并耳○毛傳湑湑枝葉不相比也菁菁箋謂稀少之貌他人異姓也言昭公遠其宗族獨行于國踽踽然此豈無異姓之臣乎顧恩不如同姓親親也嗟行之人言君所與行之

人謂異姓卿大夫也汝何不輔君為政令汝見君無兄弟之親何不相推次而助之◎許氏曰疑此亦因晉沃骨肉相爭致使民之兄弟欲相棄背而知理者自相戒之詞○呂氏曰此言晉公室彫落曾杕杜之不如也○讀杕杜而知無兄弟之悲讀棠棣而知有兄弟之益聖人以二詩立訓猶有尺布而謠七步而詩者

羔裘篇

嚴氏曰羔裘上下通服君純黑大夫間之故以羔皮為裘豹皮飾袖口疏袪是袖之大名袪是袖頭之小

稱其通皆爲袂以深衣云袂之長短反屈之及肘是通袪爲袂故以爲袂袪也註深衣袂二尺二寸○序曰刺時也晉人刺其在位不恤其民也○朱子舊註曰在位者不恤其民故在下者指之曰彼服羔裘豹袪之人毛傳曰自自用也居居懷惡不相親比之貌孔疏曰用使我之衆人居居然有悖惡之色不與民相親不憂民之困苦我豈無他人可歸往乎惟子之故舊恩好不忍去耳○孫炎曰究究窮極人之惡○鄭氏曰我不去而歸往者乃念子愛好之故也民之厚如此亦唐之遺風也孔氏因謂北風之携手同行碩

鼠之適彼樂郊皆無顧戀之心視此異矣

鴇羽篇

物叢生曰苞齊人名曰稹箋云稹者根相迫迮梱緻貌栩郭璞曰柞樹也今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂爲栩其子爲皁或言皁斗其殼爲汁可染皁正義曰盬爲古字異義同于文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱杜預云皿器受虫害者爲蠱穀久積則變爲飛虫名曰蠱然則虫害器敗穀者皆謂之蠱是盬爲不堅牢不攻緻之義矣盬出山東盬池者遇風即鮮義取此○大全永嘉陳氏曰春秋之時諸侯猶以王命征役

故曰王事但調發未必均故君子苦之○安城劉氏曰春秋時天下不知有王之時也而北門曰王事適我伯兮爲王前驅此詩亦云王事而且以靡盬爲言雖皆怨者之言猶幸王命之行于列國亦可以見君臣之義根于人心也亦可以見文武成康之遺澤也○序曰刺時也昭公之後大亂五世君子下从征役不得養其父母故作是詩○篆文二鳥曰雔三鳥曰雥音戢三鳥相聚其羽戢戢也集字从木其音與積同下从木鳥集于木也音義皆殊以雥爲集非也升庵集

無衣篇

詩說曰唐公孫偁弑三君而取其國盡以寶器賂周僖王王命爲晉侯國人刺之○序曰美晉武公也武公始并晉國其大夫爲之請命乎天子之使而作是詩也朱子謂武公此舉猶禦人于白晝大都而自知其罪之甚重則分薄賦餌貪吏以求私有其重寶而免于刑乃猾賊之尤耳以是爲美吾恐其獎姦誨盜而非所以爲教也○嚴氏曰以晉世家考之初潘父弑昭侯而迎桓叔桓叔欲入晉晉人發兵攻桓叔桓叔敗還歸曲沃晉人共立昭侯子平是爲孝侯此桓叔初舉而國人不與也其後曲沃莊伯鱓弑孝侯于翼晉

人又攻莊伯莊伯復入曲沃晉人復立孝侯子郄是爲鄂侯此莊伯再舉而國人不與也及鄂侯卒莊伯伐晉晉共立鄂侯子光是爲哀侯此莊伯三舉而國人又不與也至武公虜哀侯晉人復立哀侯子小子是爲小子侯此武公四舉而國人不與也及武公誘小子侯殺之晉復立哀侯弟緡此武公五舉而國人終不與也最後武公滅緡賂釐王王命爲諸侯然後晉人力不能討不得已而从之耳此正與唐藩鎮戕其主帥而代之以坐邀旌節者無以異又如五代劉仁恭謂梁使者曰旌節吾自有之但要長安本色耳

聖人存此詩所以著世變之窮而傷周之衰也自桓叔初封曲沃至武公滅晉凡六十七歲其史見竹書紀年葢晉之乘也莊伯弒孝侯稱元年用夏正爲歲首不惟改元又改曆矣武公并晉傳至文公始覇厲公後國衰又六傳爲韓趙魏分其地○王氏應麟曰自曲沃之命而篡臣無所忌威烈之命晉大夫襲僖之迹也○大全安成劉氏曰春秋之始魯惠公以其妾仲子爲妻及仲子沒平王使宰咺來歸賵魯桓公以弟弒兄沒莊王使榮叔來錫命周之典禮皆周自壞也于是武公篡晉僖公命爲侯三晉又滅武公之祀亦得以威烈王之命爲侯嗚呼司馬公之通鑑不得不後春秋而作也

有杕之杜篇

序刺武公也武公寡特兼其宗族而不求賢以自輔焉○疏道左道東也日之熱恒在日中之後道東之杜人所宜休息也今人不休息者以其特生陰寡也與武公一國之君人所宜往仕今人不往仕者由其孤特爲君不求賢者故也因教武公求賢之法彼君子兮但能來逮于我國者（箋逮也）皆可使之適我君之所但君不求之耳君欲求之當如何當中心實誠好

之何但飲食而已必盡禮極歡以待之則賢者自至矣○詩說曰晉文公好賢而國人美之也

葛生篇

序刺晉獻公也好攻戰則國人多喪矣○疏葛生于此延蔓而生于彼木蘞亦生于此延蔓而蒙于野婦人生于父母當外成于夫家既外成于夫家則當與夫偕老予美亡此而獨處故怨也○枕說文云臥所薦首者○釋名云枕檢也所以檢項也○角枕錦衾毛傳云禮夫不在斂枕篋衾席韣而藏之當攝祭而齊則出夫之衾枕睹物思夫始恨獨旦也○說文曰

錦金也作之用功重其價如金故制字帛與金也

采苓篇

毛以爲人采苓采苓于何處采之于首陽之顛采之以與獻公問細小之行于何處求之于小人之身求之采苓者細小之事以喻君求細小之行也首陽者幽僻之山喻小人是無徵驗之人也多問小行于小人言語無徵之人所以讒言興也因教君止讒之法人之詐僞之言有妄相稱薦欲令君進用之者君誠亦勿得信之若有人言罪過令君舍之舍之者誠亦無得荅然能如此不受僞言則人之僞言者復何所得焉既無所得自然讒止也〇首陽在河曲之內故爲幽僻埤雅曰苓苷者苦苦者言讒人無所不至其害人也必因其似而譖焉采苓則因人之所苷而譖之采苦則因人之所苦而譖之之況也葑則有時而甘有時而苦則又因人之所甘所苦而并譖之之況也

秦

車鄰篇

鄰鄰有密比之聲白顛有毛色之異〇華谷嚴氏曰既見君子竝坐鼓瑟簡易相親之俗也今者不樂逝者其耋悲壯感嘆之氣也秦之強以此而止于爲秦亦以此〇逝者其耋言貴及時得意不則虛老歲月耳此強毅果敢之氣勇于有爲已有安能邑邑待數十年之意〇夫擊甕叩缶彈箏拊髀而歌烏烏快耳目者眞秦之聲也今鼓瑟鼓簧非其舊聲創見可知書以琴瑟爲堂上之樂笙簫爲堂下之樂則鼓瑟堂上常御之樂也鼓簧堂下甚盛之樂也〇人生七年曰悼十年曰幼二十曰弱而冠三十曰壯四十曰強五十曰艾言髮蒼白如艾也六十曰耆七十曰老八十九十曰耄百年曰期〇序美秦仲也秦仲始大有車馬禮樂侍御之好焉〇丁奉臆言曰既見君子竝坐鼓瑟是襄公之處臣下益周公所謂平易近民民必歸之而秦于是乎始大厥後商鞅苛刻變法臣下不敢仰視其君荊軻之變持兵者熟視始皇而莫之敢前至趙高定法律大臣諸公子有罪輒僇死而秦于是乎遂亡嗚呼平易苛刻之異驗豈惟秦哉〇楊升菴曰此詩之意在後二句夫爲一國之君不接羣臣壅蔽已甚矣又不使他人而使寺人傳令焉其蔽益甚矣夫秦夷狄之國也其初已如此姍笑三代柄用奄宦不待混一已然矣史記年表云繆公學于宁

詩經類考

人守人守門之人卽寺人也史書之醜之也三代之君必學于耆德以爲師保而繆公乃學于宁人以刑餘爲周召以法律爲詩書又不待始皇胡亥已然矣則景監得以薦商鞅趙高得以殺扶蘇終于亡秦寺人之禍也聖人錄此以冠秦風垂戒深矣繼序者乃以爲美秦伯始有車馬益因首云車馬而臆度之朱子詩傳亦从之不思美其車馬兒童之見也亦何關于政治而夫子錄之〇華谷嚴氏曰秦興而帝王之影響盡矣車鄰其濫觴也夫未見而寺人傳令與三代侍御僕从罔匪正人納牖遇巷畧無間隅氣象何

如也既見而並坐鼓簧與三代賡歌喜起儆戒叢挫氣象何如也秦之爲秦非一日矣

駟鐵篇

鐵取馬色亦取堅壯而名御駕馬鞭爲主悍馬轡爲主鐵性悍疑難御令六轡在手而已無所事于轡是良馬也〇正義曰地官山虞云若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗于中以致禽然則田獵是虞人所掌必是虞人驅禽故知奉是辰牡謂虞人也獸人獻時節之獸以供膳故虞人亦驅時節之獸以待獸虞人無獻獸之文故引獸人之文以解時牡耳冬獻狼云云者狼膏聚麋膏散聚則温散則凉故冬夏獻之春秋寒温適中故獸物皆獻之獸之供食各有時節故謂之辰牡〇五御鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左〇過君表者毛傳褐纏旃以爲門裘纏質以爲槸驅而入擊則不得入〇穀梁又云艾蘭以爲防置旃以爲轅門以葛覆質以爲槷流旁握御轚者不得入車軌塵馬候蹄揜禽旅御者不失其馳然後射者能中過防不逐不从奔之道也蘭香艸也防爲田之大限旃旌旗之名䴡戍爲[illegible]質椹也槷門中臬流旁握謂車兩揩頭各去門邊[illegible]握四寸也轊持則不得入門軌塵塵不出轍也[illegible]發足相應也旅衆也射有張布爲侯侯中爲[illegible]中爲正正中爲槷槷方六寸小升槷臬

列反小爾雅槷倪結反轊古帝反〇序美襄公也始命有田狩之事園囿之樂焉〇末章正義曰此則倒本末獵之前調習車馬之事言公遊于北園之時四種之馬既已閑習之矣于是之時調試輕車置鸞于鑣以試之既調和矣又始試習獫與猲獢之犬皆曉達搏噬之事遊于北園已試調習故今狩于囿中多所獲得也〇天子馬六種馬戎馬齊馬道馬田馬駑馬諸侯馬四無種戎也田獵所以教戰諸馬皆須調習故言四種皆習也〇輕車卽驅逆之車也若君所乘者則謂之田車不宜以輶輕爲名且下句說犬明知是驅逆之車

也冬官考工記云乘車之輪崇六尺有六寸註云乘車金路玉路象路也置鸞于鑣與于乘車蓋鸞在衡和在軾乃乘車也見戴大禮保傅篇及韓詩內傳參蕭傳亦云在軾曰和在鑣曰鸞

小戎篇

疏曰先啓行者謂之大戎从後行者謂之小戎○孔氏曰兵車當輿之內前軫至後軫惟深四尺四寸人之登車自後升之入于車內故以淺深言之藍田呂氏曰古者車箱長四尺四寸三分前一後二橫一木下去車床三尺三寸謂之式又于式上二尺三寸橫

一木謂之較去車牀凡五尺五寸○錫山李䕨王制考云愚謂造車之法莫先于軫蓋輿下有四橫木謂之軫四軫中有布板謂之車床軫四角有四植木謂之輢輢前及兩旁上各橫一木謂之較較下又各橫一木謂之式前式當中前植一木謂之轛左右式當中各植一木謂之軹較也式也惟前及左右輢間有之後兩輢間不設便人入于車內也左右兩軫少出軾前謂之軌軫之兩旁上有伏兎所以傳輪之橫軸也輿下橫木與輪軸十字在四軫中謂之輚輚端曲上謂之輈所謂梘軏也輈以鉤衡馬頸下橫木也○

輈人爲輈輈有三度軸有三理國馬之輈深四尺有七寸田馬之輈深四尺駑馬之輈深三尺有三寸軸有三理一者以爲媺也二者以爲久也三者以爲利也軌音犯前十尺而策半之○王氏曰輈軌以前其長十尺策半則五尺也以策五尺則御者執之適可及馬而無過與不及也梁輈考工記云國馬之輈深四尺有七寸註云馬高八尺兵車乘車軹崇三尺有三寸加軫與轐七寸又并此輈深則衡高八尺七寸也除馬之高則餘七寸爲馬頸之間也是輈在衡上故頸間七寸也○軌一作軓从巳亦从九音如范軌从

九居誄反謂輪有高下廣狹皆定于軌輪中之軌既同則轍迹亦同後人因謂車轍爲軌車輪从六尺六寸軌居輪之中實得三尺三寸蓋車軾前總謂之軓其兩輪相夾之中車轂以上高廣皆三尺三寸謂之軌橫側揜之者橫用一板揜其前側用一板揜其左右三面而揜之橫側板之內與軌軓相浹也○轂考工記云兵車之輪崇六尺有三寸椁其漆內而中詘之以爲之轂長註云六尺六寸之輪漆內六尺四寸是爲轂長三尺二寸鄭司農云椁者度兩漆之內相距之尺寸是兵車之轂長三尺二寸也考工記又說

車人爲車柯長三尺轂長半柯是大車之轂長尺半也兵車之轂比之爲長故謂之長轂又云輿人爲車輪崇車廣衡長參如一參分車廣去一以爲隧註云兵車之隧四尺四寸隧謂車輿深也則兵車當輿之內从前軫至後軫惟深四尺四寸也車人云大車牝服二柯有參分柯之二註云牝服長八尺謂較也則大車之軫深八尺故兵車爲俴軫也○溫其如玉蓋君子比德于玉焉溫潤而澤仁也縝密而栗知也廉而不劌義也垂之如墜禮也孚尹旁達信也故玉有五德也又云叩之其聲清越以長其終詘然樂也瑕

不揜瑜瑜不揜瑕忠也氣如白虹天也精神見于山川地也圭璋特達德也凡十德○盾孔疏以木爲之黄氏曰令遮箭牌也盾狹而車廣一盾不足爲衛比而合之乃足爲衛非防其破毀也與二矛重弓不同○三隅矛謂刃有三角鋒刃在上爲末其本之底者爲錞○伐中干也大者謂之櫓夏官司兵掌五盾各辨其等以待軍事註云五盾干櫓之屬其名未盡聞也○曲禮曰進戈者前其鐏後其刃銳底曰鐏進矛戟者前其錞是矛之下端當有錞也○厭厭只是沉默深潛不暴露不輕揚也○史記周大路生非子居

犬丘孝王召使主馬居汧渭之間大路有適子成厲王時西戎反滅犬丘大駱之族宣王即位以秦仲爲大夫誅西戎西戎殺秦仲周幽用褒姒諸侯畔之西戎犬戎與申侯伐周殺幽王酈山下此傳所謂不共戴天之讐也秦穆得由余西戎服于秦後會襄公四年晉魏絳和戎見史記然則西戎蓋未嘗滅也或其種類不一歟○東坡蘇氏曰秦民好戰之心囂然而未已也是故不可休息而至于亡夫爲國家者豈可使其風俗有好戰之心哉觀后稷之稼穡則可以知周家卜世卜年之遠歷觀襄公之使人矜誇其車甲

則可以知秦之傳祚二世而不及其期蓋非一朝一夕之故其所由來者漸矣○後漢西戎傳秦穆公攻戎救周及平王之末戎逼諸夏自隴山以下及乎伊洛往往有戎于是渭首有狄獂音丸邽冀之戎涇北有義渠之戎洛川有大荔之戎渭南有驪戎伊洛間有楊距泉皋之戎頛首以西有蠻氏之戎蓋其地與戎錯而秦仲以來武事最勝故能使秦伯有天下者是詩也而使之不二世而失國者亦是詩也○歐陽氏曰按史記平王封襄公爲諸侯賜以岐西之地子文公立十六年以兵伐戎戎敗走遂收周餘民有之地

至岐蓋自戎侵奪岐豐周遂東遷雖以岐豐賜秦使自攻取而終襄公之世不能取之但嘗一以兵至岐至文公始逐戎而取之○呂氏曰蘇氏謂周之失計未有如東遷之謬使平王定不遷之計收豐鎬之遺民以形勢臨諸侯齊晉雖大未敢貳也此論失于考之不精岐豐之地自犬戎盤據舊都非周所有故平王賜襄公使之自取其勢非可以不遷也○盾自關而東謂之㪔或謂之干○弓謂之韔或謂之韣○矛或謂之釪凡矛骹細如雁脛者謂之鶴厀有小枝刃者謂之鉤釪○臆言曰詩有義戰其小戎之詩乎是

師之不録于春秋者以襄公在春秋前故也故孔子義襄公之意不得以春秋見而以詩見

蒹葭篇

疏釋水云小洲曰渚小渚曰沚小沚曰坻○序曰刺襄公也未能用周禮將無以固其國焉○孔曰未爲霜則物不成未得禮則國不與○程子曰順而求之則近且易逆而求之則艱且難○呂氏曰此詩全篇皆比猶雀鳴之類所謂伊人猶曰所謂此理也蓋指周禮也襄公未能用周禮疑其迂耳若孝公所云安能邑邑待數十百年以成帝王也故詩人諷之以禮甚易且近特人求之非其道耳禮者國之幹也周弱而縣秦強而顛由禮之存亡焉耳襄公久處戎狄之中以戰爭爲國今始命爲諸侯土地益廣兵車日多而不知以禮漸變其俗然則禮者豈直威儀文詞之末節哉蓋以辨上下定民志焉是以先王尚之爲國者不可一日而忘也蒹葭之詩交不以道接不以禮泛秋水而招求之賢者豈肯相見哉景公患陳氏之偪問于晏子晏子曰惟禮可以已之君令臣恭父慈子孝兄愛弟敬夫和妻柔姑慈婦聽禮之善物也襄公強盛動不以禮君不令而臣不恭見于此詩上下

既不辨則民志曷由而定乎其風聲氣習末流益甚專以詐力取勝終取滅亡詩人其識微也夫○詩說曰君子隱于河上秦人慕之而作是詩○朱公遷曰秦無尊賢好德之風又無男女淫奔豈朋友相念而作與

終南篇

周都豐鎬面對終南故天保祝君斯干考室南山刺師尹皆指此山也○有條有梅埤雅云條柚也柚渡淮而爲枳梅變而成杏今終南之所生有條有梅而材實成焉則山之所以美化乃在乎此譬則人君之

道化也○疏紀基也堂畢道平如堂也終南山之道名曰畢邉如堂之墻然○袒而有衣曰裼疏義云凡服內有袍澤之屬然後加裘又以衣蒙之謂之裼○亞漢韋賢傳云亞古弗字故因謂之黻周禮五采備謂之繡釋名云繡修也文修然也佩玉古之君子皆然右徵角左宮商羽但組綬不同玉藻曰天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士瓀玟而緼組綬其玉亦不同也○序曰戒襄公也能取周地始爲諸侯受顯服大夫美之故作是詩以勸戒之○按史記襄

公伐戎至岐而卒子文公立十六年以兵伐戎戎走遂取周餘民而有之地至岐終襄公之世不能取之雖受王命尚爲戎有戒其毋負天子之托而勸其必取也○外傳曰上之人所遇容色爲先聲音次之行事爲後故望而宜爲人君者容也近而可信者色也發而中者言也文而可觀者行也故君子容色天下儀象而望之不瑕言而宜人爲人君者詩曰顔如渥丹其君也哉

黄鳥篇

序曰哀三良也刺穆公以人從死而作是詩也○通解云棘荊棘也黄鳥聲音毛色之美人所愛惜乃止于棘乎以彼止于棘與此從穆公呼應桑楚亦人所嘗采嘗刈鳥性見人則駭與棘相似毛傳及杜預皆以人不如物取興○淵明詩云荊棘籠高墳黄鳥聲正悲則是止非其所矣又云從死是其國俗嘗有願殉者而三良亦與耳田横死二臣穿塚以從是時横已失國能強之使殉乎史記曰穆公卒葬雍從死者百七十七人良臣子輿氏三人亦在從死之中秦人哀之至秦獻公元年始下令止從死者然則自穆公至康公國俗既以願殉爲義國亦不立法禁故獻公

既禁出于知非令典始以國法禁絶之夫秦賢君未有出穆公右者于晉也怨其君而矜其民不忍其饑而死也于秦也自悔其過不忍殺敗軍之三大夫豈以無罪之三良而命之從死必不然也惟孫太山止責康公而不及其他此爲得其情者○括地志穆公冢在岐州雍縣東南二里三良冢在雍縣一里故城內今鳳翔府天興縣○穆公名任好○東坡和陶詩云此生太山重忽作鴻毛遺三子死一言所死良已微賢哉晏平仲事君不以私我豈犬馬哉從君求葢帷殺身固有道大節要不虧君爲社稷死我則同其

歸顧命有治亂臣子得从違魏顆真孝愛三良何足
希仕宦豈不榮有時纓憂悲所以靖節翁服此黔婁
衣按陶詩有厚恩固難忘君命安可違二句蓋不以
三良之死爲悲也故東坡發此以著三良之不能無
罪云

晨風篇

序曰刺康公也亡穆公之業始棄其賢臣焉○程子
曰林木茂盛則飛鳥所集興朝廷有道則賢者所就
也○呂氏曰此詩亦如權輿刺康公與賢者有始而
無終未見君子言康公初立想望賢者如是之切如

何如何責其不能終也○呂氏曰秦之寡恩于晨風
權輿見之○詩說曰秦君遇賢始勤終怠賢人譏之
故作是詩○鴥朱註疾飛貌或註疲飛貌鴥鬱彼北
林句似亦切○朱註扊扅之歌按百里奚貴顯遺棄
其妻妻作歌曰百里奚五羊皮臨別時烹伏雌炊扊
扅今日富貴忘我爲

無衣篇

朱註袍襺也玉藻云纊爲襺縕爲袍陳氏曰纊新綿
也縕舊絮也純著新綿名爲襺褋用舊絮名爲袍○
周禮戈柲有六尺六寸柲猶柄也○褞袍與共市恩

結死以爲君上奮不顧身者之所爲也○序刺用兵
也秦人刺其君好攻戰亟用兵而不與民同欲焉○
毛作興以爲古之朋友相謂云欲以同袍成朋友之
恩好興明君能與百姓同欲故百姓樂致其死至于
王家于是興師百姓皆自相謂修我戈矛與子同仇
也今康公不與百姓同欲非興師而自好攻戰故百
姓怨也○鄭以爲康公平時豈肯言曰汝百姓無衣
乎吾與子同袍終不肯言也及王于興師之時則曰
修治我之戈矛與子百姓同往此怨耦之仇不與同
欲而與同怨故刺之○同澤傳潤澤也正義曰衣服

之煖于身猶甘雨之潤于物正謂同袍裳是共潤澤
也箋以爲上袍下裳則此亦衣名故易澤爲襗說文
云袴也○輔氏曰堯與文武皆聖人也然堯之風歷
三代而尚有遺于晉至文武之風則一變爲秦而無
復有遺者何哉蓋堯之時風氣方開純朴未散譬之
人則孩提之時也至文武時則其人壯大矣今人于
孩提時教之則雖老大有不忘者至于年日益壯雖
強聒之旋得旋失終不能久而不忘也○謝氏曰幽
王没于驪山此中國之大耻周家萬世不可忘之大
仇也讀文侯之命可以知諸侯無復仇之志矣獨無

衣一詩毅然以天下大義爲已任其心忠而誠其氣剛而大其詞壯而直吾乃知岐豐之地被文武周公之化最深雖世降俗末人心天理不可泯滅者尚與于列國也

渭陽篇

疏義董氏曰巾車金路以封同姓象路以封異姓革路以封四衛木路以封藩國皆諸侯也故人君之曰路車○正義曰瓊者玉之美名非玉名也瑰是美石之名也佩玉之制惟天子用純諸侯以下則玉石雜用○秦在諸侯爲後封之國介在西戎當春秋時

雖與中國會盟然始與晉婣聯既更韓原戰亦未遽絕迫重耳返國秦繆奔走好會無役不與訖成晉伯未幾晉文即世骨未及寒遽有於殽之役自此晉秦交惡迭相攻擊益自彭衙至于河曲畧無寧歲秦亦未始得志于晉觀之厲公麻隧之戰呂相絕秦之言見矣至春秋末年悼公復伯大合諸侯之衆敗秦于棫林由是秦不復振終春秋世擯斥不通晉之力制其命也○孔氏曰雍在渭南水北曰陽晉在秦東行必渡渭地里志右扶風渭城縣故咸陽也其地在渭水之北○序康公念母也康公之母晉獻公之女文公遭驪姬之難未反而秦姬卒穆公納文公康公時爲太子贈送文公于渭之陽念母之不見也我見舅氏如母存焉及其即位思而作是詩也

權輿篇

序曰刺康公也忘先君之舊臣與賢者有始而無終也○夏屋即食俎如所謂大房也朱子白鹿洞賦用夏屋之渠渠似說屋與夏屋異耳○鄭箋云設禮食大具其意勤勤初不指屋宇大具豈亦今人食器酒席之大者乎正義引王肅作大屋因揚雄法言厦屋之帡幪誤謂屋宇耳又禮童子幘無屋亦謂童子帶

屋行乎○四簋疏曰國君與聘客禮食故孝夫設黍稷六簋今惟四簋蓋謂之每食則燕食耳非禮食也內方外圓曰簋以盛黍稷外方內圓曰簠以貯稻粱○丁奉臆言謂是詩當指穆公夏屋渠渠是以其應也賢如百里奚而至焉每食無餘是以其弊也賢如三良胥而殉焉

陳

宛丘篇

缶易離卦鼓缶而歌注云艮爻也位近丑丑上值斗星斗星似缶則缶爲樂器坎卦樽酒簋貳用缶注云

爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋則缶爲酒器初六有孚盈缶注云爻辰在未值東井汲用缶襄九年宋災左傳曰具綆缶則缶是汲器若今擊甌又可以盛水盛酒即今之瓦盆也按史記李斯逐客書則缶爲秦聲或云陳師從胡公于豐徙翛習其聲以歸國人化之一云堯時擊壤而歌者因使鄭以乘軨冥缶而鼓之易之盈缶見于比用缶見于坎鼓缶而歌見于離是缶之爲樂未見專爲秦聲古者西戎亦用缶以爲樂倘項國亦擊缶然則缶本中國之樂即古之土音夷人竊而用之耳○

缶謂之瓿甂音偶即其小者謂之甈○翿幢翳也○樂書云儀象不出門嘉樂不野合宛丘之遊蕩至忘冬〻夏豈特野合而已○范氏曰祁寒大暑之時不少息則其他時可知矣○序曰刺幽公也荒淫昏亂遊蕩無度焉○毛傳云子大夫也謂大夫化之○箋云子斥幽公也遊蕩無所不爲○袁仁毛詩或問云而汝也望責望也言子遊蕩于宛丘之上信有好樂之情矣汝無責望之也言無望乃所以深望之耳不言其荒淫之狀而但言冬〻夏常值其出遊其諷切之者至矣

東門之枌篇

輔氏曰民勞則思思則善心生逸則淫淫則忘善忘善則惡心生理勢之必然也陳國之地廣平又以大姬之化故其俗遊蕩無度已見于宛丘之詩其迟甚矣更繼以東門之枌男女聚會歌舞婦人棄其所業相與慕悅各有所贈以交情好動其淫欲者亦其勢之必然也○殷湯制官刑儆于有位曰敢有恒舞于宮酣歌于室時謂巫風陳之史巫紛若初不過歌舞于宮室中耳國人化之終以亡國湯言信哉○穀旦于差差字有數義易差之毫厘差之言舛也愛無差

等差之言等也既差我馬差之言擇也莊子曰差觀之又曰差數睹矣差之言觀也此差疑从觀穀旦者如良辰美景之謂也蓋均以良辰往遊觀也疏以穀旦爲無陰雲風雨蓋近之也○序曰疾亂也幽公荒淫風化之所行男女棄其舊業亟會于道路歌舞于市井○子仲傳云陳大夫氏穀善也原大夫氏箋云旦明也于曰也差擇也朝日善明曰相擇矣以南方原氏之女可以爲上處○黃氏曰邠之風俗其男耕其婦饁其女來至于八月載績則蠶事畢而麻事起今陳之俗至于不績其麻市也婆娑所謂好者下必

有甚也○緩毛傳云數也謂頻數出遊也○袁仁毛詩或問曰差字玩下穀且于逝則差亦是出往之義禮記云御者差沐注淅飯米取其滓爲沐是差者淅也欲遊之急不及炊以淅而往也

衡門篇

門上無屋曰衡門○陳衛皆淫俗也秣林與墻茨同亂故衡門與考槃同隱○序曰誘僖公也愿而無立志故作是詩以誘掖其君也○歐陽氏曰詩人以陳僖公其性不恣放可勉進于善而惜其懦而無自立之志故作是詩以誘進之○首章喻言雖小亦有可

爲二三章又言何必大國然後可爲○韓詩外傳曰子夏讀詩已畢夫子問曰爾亦何大于詩矣子夏對曰詩之于事也昭昭乎若日月之光明燎燎乎如星辰之錯行上有堯舜之道下有三王之義弟子不敢忘雖居蓬戶之中彈琴以詠先王之風有人亦樂之無人亦樂之亦可發憤忘食矣詩曰衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以樂饑夫子造然改容曰嘻吾子始可以言詩已矣

東門之池篇

董氏曰姬周姓陳因元女以封故詩人猶言淑姬孔氏以姬姜爲婦人美稱于書無考○序曰刺時也疾其君之淫昏而思賢女以配君子也○箋云于池中柔麻使可緝績爲衣服喻賢女能柔順君子成其德教○顧子曰與子舉遊東池于華曰水有四德池爲一焉沐浴羣生澤流萬世仁也揚清激濁滌蕩塵穢義也弱而能勝勇也導江疏河變盈流謙智也顧子曰我得子于池上矣

東門之楊篇

序曰刺時也婚姻失時男女多違親迎猶有不至者也○朱子舊注曰東門蓋此人親迎之所以所見起

興○埤雅云楊之孚甲早于他木婚姻失時曾木之不如也○傳云牂牂盛貌言男女失時不逮秋冬○箋云楊葉牂牂三月中也興者喻時晚也失仲春之月昏以爲期箋云親迎之禮以昏時女留他色不肯時行乃至大星煌煌然

墓門篇

輔氏曰人之爲惡初動于隱微之中猶有懼人知之心至于公然形肆于外則已無所忌憚矣然猶幸其爲人所規正刺譏而有改也今其爲惡至于國人皆知之而猶不自改自疇昔而已然則非一日之積矣

葢不可得而救藥之也○序曰刺陳佗也陳佗無良師傅以至于不義惡加于萬民焉○程子曰人情不修治則邪惡生猶道路不修治則荆棘生故以興焉今佗不良衆皆知之知之而不去自昔誰如是乎此追咎佗幼小不擇師傅致成其惡○程氏曰後章深咎輔導之使然梅木雖美生墓門荊棘荒蕪之處則惡鳥萃矣雖有良心善性與不善人處則惡歸矣○呂氏曰左傳載佗勸陳侯許鄭平親仁善鄰之言中于事理葢非昏愚者陳侯不許卒見侵伐旣而徐思佗言復與鄭和遣佗往鄭涖盟佗與鄭伯盟歃如忘

洩伯料其必不免考其歲月纔數年耳而蠱惑變壞如是詩所以傷也佗文公圉之子桓公鮑之弟其字五父見隱六年陳及鄭平在七年桓公五年正月鮑卒佗殺太子免而代之六年蔡人殺陳佗誅逆也○詩說曰泄冶諫靈公孔寧儀行父諸而囚之冶作此詩○女史云昔晉大夫解居甫使于宋道過陳遇采桑之女止而戲之曰女爲我歌我將舍汝采桑女乃爲之歌曰墓門有棘云云大夫又曰爲我歌其二女曰墓門有梅云云大夫曰其梅則有其鴞安在女曰陳小國也攝乎大國之間因之以饑饉加之以師旅其人且亡而況鴞乎大夫乃服而釋之○埤雅云墓門之隧旣非梅之所宜生而鴞之爲物食椹而甘之以自美非梅之所能養而美之者也猶之陳佗無良師傅養成其質以至于不義且鴞所鳴民將有禍則惡加于萬民之譬也

防有鵲巢篇

序曰憂讒賊也宣公多信讒君子憂懼焉○侜卽譸張之譸猶迋也今北人猶呼欺誑爲侜○毛氏曰防邑也孔疏曰鵲畏人而近人非邑有樹木則鵲不巢故知是邑也○歐陽氏曰鵲巢以漸而搆成苕以蔓

而牽引故以興讒言○程子曰侜謂譸張迋迴葢誣罔人者必迋迴以致其惡予美心所賢者憂讒誣良善也○歐陽氏曰中唐有甓非一甓也亦以積累而成綬艸雖衆色以成文猶多言交織以成惑○詩說曰泄冶被讒內子憂之而作

月出篇

序曰刺好色也在位不好德而說美色焉○此因所見起興葢月出于夜正私心所發之時○呂氏曰此詩用字聱牙意方言歟○朱子曰月出之詩其悅之也至其思之也切其憂之也深移此心以好賢亦將

何所求而不獲哉○詩說曰朋友相期不至而作○
方言曰釥嫽好也青徐海岱之間曰釥或謂之嫽

株林篇

序曰刺靈公也滛于夏姬驅馳而往朝夕不休息焉
○呂氏曰國人問靈公胡為乎株林而从夏南乎詩
人則為之隱曰靈公非適株林从夏南乃他有所往
耳然而駕我乘馬則舍于株野矣乘我乘駒則又入
于株矣雖欲為之隱亦不可得矣○左傳宣公九年
靈公與孔寧儀行父通于夏姬皆衷其衵服以戲于
朝洩冶諫曰公卿宣淫民無效焉公曰吾能改矣公

告二子二子請殺之公弗禁遂殺洩冶十年傳曰靈
公與儀行父飲酒于夏氏公謂行父曰徵舒似汝對
曰亦似君徵舒病之公出自其廐射而殺之十一年
楚子為陳夏氏亂故遂入陳殺夏徵舒轘諸栗門因
縣陳聞蹊田奪牛之諫乃復之成二年楚之討陳夏
氏也莊王欲納夏姬申公巫臣曰不可君召諸侯以
討罪也今納夏姬貪其色也貪色為滛滛為大罰周
書曰明德慎罰文王所以造周也明德務崇之之謂
也慎罰務去之之謂也若興諸侯以取大罰非慎之
也王乃止子反欲取之巫臣曰是不祥人也是天子

蠻殺御叔弒靈侯戮夏南出孔儀喪陳國何不祥如
是人生實難其有不獲死乎天下多美婦人何必是
子反乃止王以予連尹襄老襄老死于邲不獲其尸
其子黑要烝焉巫臣使通焉曰歸吾聘女又使自鄭
召之曰尸可得也必來逆之姬以告王王問諸屈巫
對曰其信知罃之父成公之嬖也而中行伯之季弟
也新佐中軍而善鄭皇戌甚愛此子其必因鄭而歸
王子與襄老之尸以求之鄭人懼于邲之役而欲求
媚于晉其必許之王遣夏姬歸將行謂送者曰不得
尸吾不返矣巫臣聘諸鄭鄭伯許之及共王即位將

為陽橋之役使屈巫聘于齊且告師期巫臣盡室以
行申叔跪从其父將適郢遇之曰異哉夫子有三軍
之懼而又有桑中之喜宜將竊妻以逃者也及鄭使
介反幣而以夏姬行將奔齊齊師新敗曰吾不處不
勝之國遂奔晉而因郤至以臣于晉晉人使為邢大
夫子反請以重幣錮之王曰止其自為謀也則過矣
其為吾先君謀也則忠忠社稷之固也所蓋多矣且
彼若能利國家雖重幣晉將可乎若無益于晉晉將
棄之何勞錮焉晉師歸范文子後入武子曰無為吾
望爾也乎對曰師有功國人喜以迎之先入必屬耳

目焉是代帥受名也故不敢武子曰吾知免矣郤伯見公曰子之力也夫對曰君之訓也二三子之力也臣何力之有焉范叔見勞之如郤伯對曰庚所命也克之制也燮何力之有焉欒伯見公亦如之對曰燮之詔也士用命也書何力之有焉唐氏曰陳靈公弒而楚子入陳王迹熄矣詩所以亡也

澤陂篇

序曰刺時也言靈公君臣淫于其國男女相悅憂思感傷焉○王氏曰澤陂株林之應也有關雎之風則熏爲桃夭之正而麟趾應之有宛丘之俗則流爲株

林之淫而澤陂應之微之著也如此夫○碩大且儼晉重頤也韓君○水艸交厝名之爲澤澤者言其潤澤萬物以阜民用也左傳澤之萑蒲舟鮫守之陂者繁也言因下鍾水以繁利萬物也○斷水爲陂魏志夏侯惇爲濟陽太守斷大水作陂自頁土率將士種稻入賴其利○箋云蒲柔滑之物芙蕖之莖曰荷生而佼大與者蒲以喻所說男之性荷以喻所說女之容體也正以陂中二物與者喻淫風由同姓生○涕泗傳云自目曰涕自鼻曰泗○蔄箋云當作蓮蓮以喻女之言信○菡萏箋云以喻女之顏色

檜

羔裘篇

序曰羔裘大夫以道去其君也國小而迫君不用道好潔其衣服逍遥遊宴而不能自强于政治故作是詩也○嚴氏曰凡人憂勞戒懼則不暇解其衣禹惡衣文王卑服衛文公大布之衣是也檜君如是不能自强于政治可知矣○孔氏曰按鄭語史伯于幽王之世爲鄭桓公謀滅檜云檜仲恃險此詩不知其在檜仲之前抑在其世然逍遥翱翔遊蕩縱恣有所恃之詞也

素冠篇

序曰刺不能三年也○韠大戴禮有朝服素韠○內則云端韠紳○註云古者席地而坐以臨俎豆故設蔽膝備濡漬韠之言蔽也在冕服謂之韍他服謂之韠○祥祭名去凶从吉之義禫之言淡淡平安意也○石梁王氏曰二十四月再期其月餘日不數爲二十五月中月而禫註謂間一月則所間之月是空一月爲二十六月出月禫祭爲二十七月徙月則樂矣○呂氏曰鄭康成王肅皆以素冠爲既祥之冠蓋引喪服小記除成喪者其祭也朝服縞冠之文其說惧

矣惟其不能三年是以嗟傷不見既練之冠若除喪之縞冠雖使短喪其除之也葢亦服是冠矣至于二章之素衣鄭說猶不通謂朝服緇衣素裳初無素衣之制遂轉衣爲裳牽合益甚矣三章之素韠于既練之服雖無所考觀詩者當亦得其大意不必拘拘于禮文○春秋傳曰三年之喪其實二十五月也○子游曰既祥雖不當縞者必縞然後反服謂大祥後有來弔者雖不正當祥祭縞冠之時主人必著縞受弔後反服大祥後素縞麻衣之服也○禮記玉藻喪容纍纍○周禮保氏職云喪容顛顛○輔氏曰素衣素

冠不祥之服也常情之所厭見也檜國之俗不能行三年之喪則不復見此既祥之衣冠矣而當時賢者庶幾見之而不可得則至于憂勞如此是其心必有大不安者也幸而得見之則又爲之愛慕而欲與同歸爲一焉是又必有大慊于其心者也此秉彝之心也先王之制喪服亦以是心而已豈強民而爲之哉

萇楚篇

序曰疾慾也國人疾其君之淫恣而思無情慾者也○夭謂始生之時也萇楚猗儺其枝柔弱牽蔓葢如人之多慾者矣反思始苗其芽未有牽蔓之時生意沃沃然甚可愛此所謂赤子之心也此檜君未有知識室家之時也曰無知無家無室者疾其君之多慾其詞過于激

匪風篇

序云思周道也國小政亂憂及禍難而思周道焉○傳云飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車嘌嘌無節度也○廻首曰顧目視曰瞻○爾雅扶搖謂之猋謂廻風从下而上也○嚴氏曰此詩作于夷厲之時猶都西鎬故言西歸○毛氏曰亨魚煩則碎治民煩則散知亨魚則知治民矣○呂氏曰匪風下泉思

周道之詩獨作于曹檜何也政出天子則強不凌弱各得其所政出諸侯則徵發之煩供億之困侵伐之暴惟小國偏受其害所以睠睠周宗爲獨切也戰國時房喜謂韓王曰大國惡有天子而小國利之意正如此○外傳曰國無道則飄風厲疾暴雨折木陰陽錯氣夏寒冬溫春熱秋榮日月無光星辰錯行民多疾病國多不祥羣生不壽而五穀不登當成周之時陰陽調寒暑平羣生遂萬物寧故曰其風治其樂連其驅馬舒其民依依其行遲遲其意好好故詩曰匪風發兮云云

蜉蝣篇

序曰刺奢也昭公國小而迫無法以自守好奢而任小人將無所依焉○孔疏曰昭公班以魯閔公元年即位僖七年卒○陳氏曰有法則儉無法則奢儉則寡欲寡欲則小人無所投奢則多欲多欲則小人得以中其欲而自售小人得志則國家必有危亡之禍而彼致禍之人亦且立而觀之耳因而挺之耳孰與圖其難而共其憂哉○掘閱或曰掘地而出升騰游翔王雪山曰管子曰掘閱得玉恐當時常談如此○一云掘閱挑撥貌○鄭氏曰麻衣深衣也見玉藻諸侯之禮夕深衣鄭玄注曰喻曹昭公君臣朝夕變易衣服也○按晉武却獻雉頭裘宋太祖却劉鋹進鏤金馬鞍惡其淫巧以無益害有益也觀此亦可知蜉蝣之意矣○輔氏曰人心之體上下四方無不包括往古來今無不通貫可謂大矣至如蜉蝣之朝生暮死而不自知則亦不靈甚矣詩人所以憂之欲其于我歸處也○呂氏曰曹之賢者憂其君危亡近在旦夕倘無所依其于我處乎盍欲如楚芋尹申亥舍靈王于家之爲也彼曹君方潔其衣服志氣揚揚而賢者已憫之如亡國喪家之人可哀也哉○謝氏曰此忠臣愛君憂國之真情其慮深其思遠若禍亡之無日不自知其詞之痛惻也

候人篇

序曰刺近小人也共公遠君子而好近小人焉○春秋傳曰晉欒盈過周王使候人出諸轘轅是送之也官以候迎爲名有四方來者則致之于朝歸則送之于境也夫賢者官不過候人是遠君子也三百赤芾是近小人也諸侯之制大夫五人今三百是愛小人過度也出注疏○一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡○惟鵜在梁或云詩意謂鵜于魚勤矣出入泥塗翕受溷濁而后得魚今乃集于梁之上因人以飽曾翼之不濡猶彼其之子非有賢勞奔走之效而無功受祿也○鄭子華弟子臧當奔宋好聚鷸冠鄭伯聞而惡之使盜誘之八月盜殺之于陳宋之閒君子曰服之不衷身之災也○疏義曰鵜處所不當處之地則欲不遂小人服所不當服之服則身不稱○箋云鵜在梁當濡其翼而不濡者非其常也喻小人在朝亦非其常不遂其媾媾厚也遂猶久也不久其厚言終將薄于君也○鄭氏曰薈蔚之小雲朝升于南山不能爲大雨喻小人雖見任于君終不能

成其德教○張子詩以蒼蔚為林木鬱茂而樵牧朝隮舉知趨利而不念幽居者之饑也蓋壯者趨利于山則弱女饑于室小人肆志于上則君子困窮于下○箋云天無大雨則歲不熟而幼弱者饑猶國無政令則下民困病矣

鳲鳩篇

序云刺不一也在位無君子用心之不一也○首章箋云興者喻人君之德當均一于下也以刺今在位之人不如鳲鳩淑善儀義也善人君子其執義當如一也執義一則用心固○眉山蘇氏曰從其在梅則失其在棘从其在棘則失其在榛居一以俟之無不及者○定宇陳氏曰心結而儀一且不忒表裡一致也四國國人之皆正遠邇一致也胡不萬年久近一致也國人願其年壽之久豈非欲賴其表正之久哉○按晉文入曹責其不用僖負羈而命全其宗閭此君子豈其人乎

下泉篇

孔子曰于下泉見亂世之思明君也孔叢子○序曰思治也曹人疾共公侵刻小民不得其所憂而思明王賢伯也○嚴氏曰曹共之時晉文伯業方盛襄王命為侯伯下泉顧思明王賢伯何邪曹固可罪而文于曹虐矣執其君分其田以私恨故將甘心焉僅以貨免文寧能帖曹乎下泉愧木瓜矣○程子曰泉之潤物猶政令膏澤之及人泉寒冽則不能潤物在下則不能及物浸漬則害物苞叢生之茂者乃亦害之是皆不得其所也○陰雨膏之埤雅云方黍之苗也暑雨暴息無陰雲以覆之日隨蒸焉則苗槁矣將以潤之乃以害之也故詩以陰雨為善○呂氏曰匪風下泉雖皆思周道之詩然匪風作于東遷前此一時也下泉作于齊桓之後又一時也○嚴氏曰匪風思周而宣王中興下泉思周而周不復興無其人也○左傳郇文之昭也○錄甘棠于正風中則曰召伯所茇錄下泉于變風終則曰郇伯勞之賢臣之系于國家何如邪

豳

七月篇

孔叢子曰于七月見豳公之所以造周也○序曰陳王業也周公遭變故陳后稷先公風化之所由致王業之艱難也○流火大火心星在東方天傾西北故自西而東則日下而西流○漢書哀公十二年冬十

二月流火非建戌之月也是月也螽故傳曰火伏而後蟄者畢今火猶西流司曆過也詩曰七月流火安成劉氏曰堯典云日永星火以正仲夏蓋堯時仲夏日在鶉火故昏而大火中及周公攝政時凡一千二百四十餘年歲差當退十六七度故六月而後日在鶉火大火昏中七月則日在鶉首而昏時大火西流于地之未位然此詩上述邠俗乃當夏商之時而言七月流火者蓋據周公時所見而言耳○風寒氣寒臨川王氏曰風而寒尚非其至也無風而寒于是爲至○栗烈氣寒結而爲氷月令十二月水澤腹堅是

也凓冽字从氷其義易見若觱發之爲風其義隱而難知以字言之觱羌人吹笛也其聲悲慘冬日寒風驟發其聲似之莊子所謂地籟宋玉所謂土囊殷仲文詩爽籟驚幽律哀壑叩虚牝是也總不若諺云三九二十七籬頭吹觱栗與詩言親切觱栗樂書名颰管又可證焉○耜周禮注古者耜一金　兩人并發之○田畯至喜箋云喜讀爲饎饎酒食也耕者之婦子俱以饟來至于南畝之中其見田大夫又爲設酒食焉言勸其事又愛其吏也○二章傳云懿筐深筐也微行墻下徑也五畝之宅樹之以桑傷悲感事苦

也春女悲秋士悲感其物化也豳公子躬率其民同時出同時歸也箋云春女感陽氣而思男秋士感陰氣而思女是其物化所以悲也○孔疏曰公羊傳說築王姬之館云于羣公子之舍則以卑矣是諸侯之女稱公子也按左傳莊三十二年雩講于梁氏女公子觀之益可見○大戴禮曰有鳴倉庚倉庚者商庚也商庚者長股也○家語載孔子對哀公論男女有曰聖人因時以合偶霜降而婦功成嫁娶者行焉氷泮而農桑起婚禮殺于此注云季秋織紝事畢婦功成也而男子田工亦既休矣故可行嫁娶春至則不

暇也故婚禮殺而邠風于采桑時迨及公子同歸則嫁娶从春令矣不知家語所載何用○三章鵙仲夏始鳴至七月則鳴之極而將去矣○毛傳曰玄黑而有赤也朱深纁也祭服玄衣纁裳○考工記鍾氏說染法云三入爲纁五入爲緅七入爲緇玄色在緅緇之閒是黑而有赤也士冠禮爵弁服纁裳註云凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入矣故云朱深纁也周禮天官染人云凡染春暴練夏纁玄秋染夏纁玄者爲祭服當及盛暑研之染夏者染五色謂之夏夏翟毛五色皆備染者擬以爲淺深

之度也○四章孔氏曰孟冬始裘而仲冬始捕獸者爲來年用之皮華踰歲乾冬乃可用又曰獨說冬獵者以取皮在冬大閱禮備故也○五章疏義曰舜協時月啓征有扈數其怠棄三正蔡氏以謂子丑寅之建唐虞以前當已有之今按何以卒歲在二之日下則夏正之歲也曰爲改歲在十月之下則非夏正之歲矣葢以建寅數之者時王之正朔也以一之日數之者豳人之紀候也當時民俗葢兩用之故詩于卒歲改歲亦互見○宇屋霤也向北向窻也釋文○漢書曰聿爲改歲入此室處所以順陰陽備寇賊習禮

文也民既入婦人同巷相从夜績女工一月得四十五日必相从者所以省費燎火同巧拙而合習俗也男女有不得其所者因相與歌詠各言其傷是月餘子亦在序室餘子庶子也○周氏洪謨周正辨曰豳詩說者皆謂豳乃夏之列國故皆以夏正爲言不知曆數之紀三代一轍何必謂周公以夏時述夏事也借使豳風不然何故他詩言時月者亦皆从夏正乎且堯時仲夏日在鶉火大火昏中至周公時歲差既多則六月日在鶉火大火昏中七月日在鶉首而昏中大火巳西流至未矣故周公據目前所見而曰七月流火

使以夏時述夏事何不驗以夏時之星象哉十月改歲亦言時至冬歲事將改猶堯典稱冬爲朔易之義呂氏不察其說而謂三正通于民俗尚矣周特舉而迭用之耳朱子亦謂周歷夏商其未有天下之時固用夏商之正朔然其國僻遠無純臣之誼又自有私記其時月者故三正皆曾用也是謂周之先公私有紀候之法故云十月改歲然既以十月爲改歲又何以二之日爲卒歲乎○豳風于十月云曰爲改歲言農事之畢也祭義于五月云歲既單矣言蠶事之畢也農桑一歲之大務故皆以歲言之耳○七章疏云

地官載師云場圃在園地注云圃樹果蓏之屬季秋于中爲場樊圃謂之園然則園者外畔藩籬之名其內之地種樹菜果則謂之圃躁踐禾稼則謂之場故言春夏爲圃秋冬爲場○末章春秋傳曰黑牡秬黍以享司寒之神司寒玄冥北方之神故物皆用黑○肅霜傳云肅縮也霜降而收縮萬物滌場功畢入也兩樽曰朋饗者鄉人以狗大夫加以羔羊○箋云十月民事男女俱畢無饑寒之憂國君閒于政事而饗羣臣公堂傳云學校也觥所以誓衆也箋云于饗而正齒位故因時而誓焉飲酒既樂欲大壽無竟是謂

豳頌○孔氏曰黨正十二月因大蜡而飲酒按蜡祭乃天子勞農以休息之月令可考也謂之民間之禮殆非歟○

周公之富而其歸養也不欲以富自養乃曰茲予其明農哉然則農者公之志事習于生知而得于家傳者也七月一作葢所謂身有之故言之親切而有味

鴟鴞篇

序云周公救亂也成王未知周公之志公乃爲詩以貽王名之曰鴟鴞焉○傳云典也無能毁我室者攻堅之故也寧亡二子不可以毁我周室○箋云時周

公竟武王之喪欲攝政成周道致大平之功管蔡流言成王不知其意而多罪其屬黨輿者喻此諸臣乃世臣之子孫其父祖以勤勞有此官位土地今若誅殺之無絶其官位奪其土地又言鴟鴞之意殷勤于此稚子當哀閔之此取鴟鴞子者言稚子也以喻諸臣之先臣亦殷勤于此成王亦宜哀閔之傳云鬻稚也○文選注云鶹鳩鳥名也鴟鴞所以愛養其子者適以病之愛憐養其子者謂堅固其窠巢病之者謂不知托于大樹茂枝反敷之葦蔄風至蔄折巢覆有子則死有卵則破是其病也○二章箋云鴟鴞自說作巢至苦如是以喻諸臣之先臣亦及文武未定天下積日累功以固定此官位與土地○末章箋云巢之翹翹而危以其所託枝條弱也以喻今我子孫不肖故使我家道危也風雨喻成王也音曉曉然恐懼告愬之意○子貢古詩編次曰周公孫于晉殷人畔公憂王室勸王修政以備之賦鴟鴞○詩說曰管叔及其羣弟流言于國周公避居于晉殷王祿父遂與十七國作亂周公憂之作此詩以貽王欲王省悟以備殷全篇以鳥之育子成巢者比先王之創業而代爲之言也○東山詩說曰周公伐武庚既克而歸勞

其从行之士故作此詩也○朱子與蔡沈帖曰弗辟之說只从鄭氏爲是向得董叔重書亦辨此條一時信筆答之謂當从古注說後來思之不然是時三叔方流言于國周公處兄弟骨肉之間豈應以片言遽興師以誅之聖人氣象大不如此又成王方疑周公周公固不應不請而自誅之若請于王王亦未必見从則當時事勢亦未必然○按鴟鴞四章葢極道武庚之情武庚之情既明則成王之疑自釋大誥曰殷小腆誕敢紀其緒曰予復反鄙我周邦此武庚之情而詩所謂毁我室與侮予者皆謂此也武庚雖包藏

此心而王室未有釁則亦安从而發哉不幸而二監
者入其機械之中爲所扇惑詩所謂既取我子也三
監爲武庚所取欲動搖周室而不間周公則不可動
于是流言曰公將不利于孺子此其謀欲使周室先
自生釁而後起而圖之也而成王果不能無疑周公
于是而不退去以待王心之察不惟非大臣自處之
義其不反寔奸人之口乎于是告二公而避位以去
項氏所謂既不居中則不形之謗自息者既去而公
亦不汲汲于自明及居東二年而罪人之主名王自
得之葢奸人雖能爲幻于一時而徐之未有不情見

計露者也周公于是究其本謀之所自而直以武庚
之情陳之于王王可悟矣然而武庚之叛未形也故
未能決然遂以公爲是而亦未敢誚公爲非周公陳
武庚之情而一已之心迹不足復言乃若武庚之志
欲紀亡殷之緒復其舊物而覆我周室其禍不在周
公之身已也王雖或已知周公之無他而或未足以
及此故周公曰予羽譙譙予尾翛翛予室翹翹風雨
所漂搖予維音曉曉言憂在王室而已之鳴不得不
急也武庚若起王室安危有未可知者此感喻王之
深也鴟鴞之詩斷在管蔡武庚未誅之前若既誅而

成王尚未知周公之意則王心之蔽深矣豈區區之
詩所能回豈自述其勤勞所能感動哉公之東征也
邦君御事有艱大之疑公尚諄諄化誘使其心了然
無疑而後誕以爾東征況于流言之初討罪大事不
出王意而遽可動乎以大誥致之東征出于王命也
明甚東征出于王命則在迎歸之後不又明甚乎尚書日記

東山篇

序云周公東征也周公東征三年而歸勞歸士大夫
美之故作是詩○首章制彼裳衣勿士行枚箋云勿

猶無也女制彼裳衣而來謂兵服也亦初無行陣銜
枚之事言前定也春秋傳云善用兵者不戰又云蠋
蜎蜎然特行久處桑野有似勞苦者此敦敦然獨宿
于車下誠有勞苦之心○三章傳云敦猶專專也烝
衆也言我心苦事又苦也箋云此又言婦人思其君
子之居處專專如瓜之繫綴焉瓜之瓣有苦者以喻
其心苦也烝塵栗析也言君子皆在析薪之役是其
苦也君子既有此苦已久不得見之于今三年矣所
以思之甚也○末章其新孔嘉箋云嘉善也其新來
時甚善不知其久當如何又極序其情樂而戲之○

古者婚禮之費省矣幣止于緇帛五兩牲止于魚祭而饋然承筐無實亦非也故曰九十其儀○周禮婚娶毋得過五兩○流言之變始末詳于金縢毛鄭諸家誤解遂致紛亂四起而事晦矣蓋武王沒成王幼不能踐阼周公攝位負扆而朝諸侯尊寵極矣然管蔡兄也周公弟也管蔡內忌周公以弟而反擁乎其上而外挾武庚倡流言以搖中外公不能以區區之忠處于鑠金銷骨之日矣故退而居東二年而罪人斯得居東者非東征蓋避謗于野也東不詳地名意反而居啓時豐鎬西而啓東古者罷相則歸就封國

言斯得者成王又而浸知罪繇二叔也成王之疑漸開公乃作鴟鴞詩貽王蓋居東時所作及風雷變而王啓金縢以卜而得公所爲代武王之說後悔悟而出郊以親迎之復冢宰之位既復位而庚挾三監以叛後乃東征作大誥多士多方以定殷亂東征歸而詩以勞軍士東山之所由作也毛鄭諸家誤解金縢之居東者卽詩之東山遂混而附會之耳且是時管蔡爲流言直譏及公叛形未著也公惡得以譏言及巳不待王命而擅誅之又況金縢言居東二年東山則言三年歲時亦不同不過冢東之一字雷同附和

而致是耳○武庚之所叛者何也商家之法兄亡弟及爲多武庚習見其然恐周公遂乘武王之崩而及之耳況管叔兄也周公弟也武王之位管宜及之管叔所以益疑周公而畔也○流言若水之流無根之言也三監蓋陰造不利之言使播之于周故曰流言○蔡氏書傳以此爲避居時事似亦有可信蓋東征三年居東二年年數不同非東征一也流言方起遽以小嫌征之將益滋王之疑二也且東之一字傳書者以爲國之東及考之成王出郊則當時周公必如今之釋位待罪如國之東郊以居耳豈當國大臣乃

有越國而行者乎則必如春秋奔齊奔魯之輩以大臣之尊而爲匹夫之計周公必不爲此三也凡書之次皆經夫子所定今觀金縢列于前而以大誥繼之又以微子之命繼之傳書者則曰周公避居二年歸後二叔懼前日之流言恐周公之爲累始挾武庚以叛故大誥乃東征之詞皆成王命周公者也公敢擅命而行乎及誅武庚乃封微子書之次第歷歷可考四也詩曰無毀我室曰或敢侮予曰風雨所漂搖此乃公居東時預見二叔武庚將有潰亂之勢而作一以釋罪而明吾之心一則勸王爲先事之備觀無毀

之言非東征五也或者執既取我子一言爲東征之證不知二叔一挾武庚而叛即爲武庚之黨無復得列于周公之儔矣何必以誅之而后爲取乎六也此六者蔡傳之可信也然詩傳經朱子之手則真有可信而不可非者益書金縢曰我之弗辟無以見我先王疑者正起于辟之一字孔氏以辟音僻如致辟于管蔡之謂故以居東即爲東征朱子正从孔氏作傳則居東之爲東征一證也蔡傳謂公不應擅興誅伐不知周公受顧命安天下流言一起天下不安公只得以兵安之寧得曲避哉先儒謂此處未可以一毫

私意觀者是也此二證也況我無以告先王之下則曰周公居東二年則罪人斯得得此罪人則天下安安然後可以見先王于地下三證也況詩明曰既取我子則爲既誅管蔡無疑若作避居之時之言則公有死其兄之心非所以爲公也此四證也若以爲三年二年時日不同不知東征二年罪人斯得而王疑未釋始作鴟鴞貽王又感風雷之變始悟而迎公于是周公東征已三年矣以首尾計之凡三年也苟以二年是居東三年是又東征則公攝政七年間無一日不在東胡得輔王致太平制禮作樂邪此五證也

況公居東東人喜得見之如伐柯九罭之詩若以爲居國之東郊則東人習見熟矣何無使我悲之留拳拳乎若以爲首尾七年在東山則東山之人亦習見熟矣又何無使我悲之留拳拳乎必是居東剛三年遂有迎公之舉所以拳拳留之也此六證也故如蔡傳之言疑必朱子未定之見如詩之言必朱子既定之見也吁安得起朱蔡二先生于九原而與論詩書哉○汪廒曰予讀金縢之書言周公居東二年則罪人斯得而疑朱子詩傳鴟鴞篇从漢孔氏說弗辟之辟音闢謂致刑辟而誅殺之也鄭氏註詩言周公以

管蔡流言辟居東都則讀爲辭避之辟蔡氏注書則从鄭說愚讀詩書三復致疑而未能決因合詩書之經反覆求之始信鄭說爲是確然不疑何也流言者危周公間王室然未明其何所由起則一時是非猶昧周公未宜遽興師問罪故曰我之弗辟則無以告我先王是以退避而居東都二年然後是非明白而知流言出自武庚管蔡故曰罪人斯得益得罪人之情實也既曰居東則非東征可知矣意者公雖退居避位然必尚得將帶侍从護衛之人以自隨非如後世大臣貶黜不得一人自隨比也其作鴟鴞之詩極

言恩勤保育王家先事預防勞勸爲甚遭逢外患不得不言其時促其情哀蓋避居之時所作非興師問罪所發之情辭也苟非成王復感風雷之變而迎之則大誥何由作東征之師何由而出乎奉命東征陳師鞠旅方率友邦冢君卿士司馬偕行然前日从以居東衛士未嘗易也觀大誥一篇參以豳風數詩觀之可見矣夫以王師出征三監誅武庚以周公之神聖才藝而將之以討有罪名正言順必不久淹歲月不過半年期月間事爾必不再勞師征三年之久竊惟周公避居東都二年罪人斯得于是大誥東征又

一年爲三年王感風雷而迎周公必輕身奔赴軍士居東或未偕行雖行亦不得并留受命出征軍士隨往武庚既誅歸勞東征之士則三年矣故曰自我不見于今三年惟公退讓而避居東都故再言公孫碩膚以贊美之假令公遭流言之變是非之實未明輒假王命以興師旅將孰知而孰信从之乎詩人安得有狼跋疐尾之况故朱子晚年亦从鄭說其答蔡仲默書可考也

破斧篇

嚴氏曰詩人言兵器必曰弓矢干戈矛戟無專言斧斨錡銶者斧雖兵器所用而以斨並言乃豳民所用以採桑者又錡爲鑿屬銶爲木屬以類言之知皆非兵器矣周公奉王命討罪有征無戰四國聞王師之至即竄感自守公又遲之三年不爲急攻之計故未嘗从事于戰陣惟行師有除道樵蘇之事斧斨之用爲多歷時之久則必敝故此詩言管蔡之亂何能爲哉但能破我斧缺我斨其兵器原無損也蓋周公東征惟四國是正而已即孟子言征者正也各欲正已也焉用戰彼自外于周公一視同仁均爲我民不忿疾之乃哀矜之周公之德如天地之無不覆載豈不

大哉○孔氏云東征無戰陳之事然則破斧缺斨非爲戰也公提王師以臨武庚之小醜若用其兵力一鼓滅之何待三年之久乎觀尚書所載周公化商之事勤奉懇惻如父兄之愛其子弟真所謂哀我人斯也若以爲殺戮之多至于破斧缺斨則是與之血戰而僅勝之亦疲敝甚矣○書傳曰武王殺紂繼公子祿父及管蔡流言奄君薄姑謂祿父曰武王死成王幼周公見疑矣此百世之時也請舉事然後祿父及三監叛○序曰美周公也周大夫以惡四國焉○毛氏曰四國管蔡商奄也○成王東伐淮夷遂踐奄○

左傳周有徐奄注二國嬴姓分魯公因商奄之民○通鑑外紀奄君謂武庚祿父曰此百世之時也請舉事祿父从之𡙇奄淮夷叛周公奉王命興師東伐○書多方注云奄國在淮夷之傍○周公立相天子三叔及殷東徐奄及熊盈以叛周公召公內弭父兄外撫諸侯三年乃作師旅臨衛攻殷大震潰降辟三叔王子祿父北奔管叔霍叔縊乃囚蔡叔于郭陵凡所征熊盈族十有七國俘維九邑俘殷獻民遷于九里成周之地俾康叔宇于殷俾中旄父宇于東○詩說曰周公至自殷四國美之賦也

伐柯篇

序曰美周公也周大夫刺朝廷之不知也○首章傳云柯斧柄也禮義者亦治國之柄○箋云克能也伐柯之道惟斧乃能之此以類求其類也以喻成王欲迎周公當使賢者先往媒者能通二姓之言定人室家之道以喻王欲迎周公當先使曉王與周公之意者又先往○二章傳云以其所願乎上交乎下以其所願乎下事乎上不遠求也箋云伐柯者必用其大小長短近取法于柯所謂不遠求也王欲迎周公使還其道亦不遠人心足以知之之子謂周公也王欲迎周公當以饗燕之饌行至則觀樂以悅之○安成劉氏曰昏禮用特豚夫婦各一胖合升于鼎俎所謂同牢而食也然其禮有醯醬二豆菹醢四豆無設籩之文○程子曰伐柯乃既得罪人之後周公遲留未歸刺朝廷不知所以還公之道○詩說曰管蔡以殷畔衛大夫議迎周公作此詩一章全比也二章比而賦也

九罭篇

鱒目中一道赤橫貫瞳俗呼赤眼鱒好獨行如危行然故从尊極難致見網輒逝魴則說苑所云得餌若

存若亡若食若不食者也況姬公居東埤雅曰鱒魚圓魴魚方況公道以圓內義以方外函史○程氏曰鱒魴魚之美者施九罭之網則得鱒魴之魚用隆厚之禮則得聖賢我欲遘之子當用上公禮往逆之○程氏曰次章言公之不得其所也鴻飛戾天者也今乃遵渚言公之不得其所公既征而歸則未得其所蓋朝廷未以師保重禮往迎也使公不得其所于女信安處矣則深責在朝之人也三章不復亦謂未還舊職宿安息也末章是祈反周公誠切之意○序曰美周公也周大夫刺朝廷之不知也○無以我公歸

兮箋云願其封周公于此以袞衣命留之無以公西歸也公西歸而東都之人心悲恩德之愛至深也○傳意王有袞衣而不迎周公故大夫刺之言王是以有此袞衣兮但無以我公歸之道兮王意不悟將使我羣臣念公而心悲兮○輔氏曰伐柯喜其得見九罭願其久留東人之愛公有加而無已也○朱氏曰周公之心軍士知之周公之德東人喜之而成王幾或不如軍士東人之智非鴟鴞之詩貽于前風雷之變彰于後則王之疑終不可解公之忠卒不可白而文武之業隳矣所幸周公之誠足以動乎天而應乎

人故亂不終于亂而反乎治也其功不既大哉○詩說曰周公歸于周魯人欲留之不可得作是詩典也

狼跋篇

序云美周公也周公攝政遠則四國流言近則王不知周大夫美其不失其聖也○傳云孫如字公孫成王也豳公之孫也赤舃人君之盛屨也几几絇貌○箋以公爲周公孫爲遜遁之意周公攝政致大平復成王之位孫辟此成王之大美欲老成王又留之以爲太師履赤舃几几然○孔子曰于狼跋見周公之遠志所以爲聖也○狼善顧盋多慮之物眩于利害則跋焉疐焉固其所也○王舃有三等赤舃爲上冕服之舃王錫韓侯玄袞赤舃是也複下曰舃禪下曰履几人所憑以爲安故几几安也公孫碩膚道成王大美聲稱遠也（小爾雅）○舃字古篆象鵲形以爲履飾也履象取諸鵲鵲知太歲欲人行履知方也諸侯冕服用舃他服用屨○詩說曰周公居于魯魯人睹其德容而作是詩先比而後賦也○程子曰周公至公無私進退以道無利欲之蔽故雖危疑之地安于舒泰赤舃几几然安也○嚴氏曰凡人處利害之變則舉趾不安其常懼者或至于喪屨喜者或至于折屐

詩人以赤舃几几見公之聖其善觀聖人矣

詩經類考卷之二十七

明武塘沈萬鈳仲容采輯

說詩異同考

小雅

鹿鳴篇

序鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣毛以爲鹿鳴而相呼食野中之苹草有懇篤誠實之心發于中相呼而共食以興文王既有酒食亦有懇篤誠實之心發于中召其臣下而共行燕饗之禮以致之云云故

嘉賓皆愛好我以敬賓如是乃輸誠矣示我以先王至美之道也鄭唯下二句爲異言已所以召臣燕食瑟笙幣帛愛厚之者由已臣下之賢所宜燕饗所以然者以本已用官之法要須人之以德善我者我則置之於我周之列位非善不用唯賢是與故臣下皆賢已由是當饗食之○函史物性志曰鹿羣聚則分背而食得美草欲食則鳴相召故毛以爲懇誠發于中○承筐是將箋云飲之而有幣酬幣也食之而有幣侑幣也○正義曰案公食大夫禮賓三飯之後云公受宰夫束帛以侑注云束帛十端帛也侑猶勸也

主國君以爲食賓殷懃之意未至復發幣以勸之欲其深安賓也是禮食用幣之意也饗禮云準此亦爲安賓而酬之焉案聘禮云君不親食使大夫朝服致之以侑幣注云君不親食謂有疾病及他故必致之者不廢其禮又曰致饗以酬幣亦如之是親食有侑幣不親食則以侑幣致之然則不親饗以酬幣致之明親饗有酬幣矣○安成劉氏曰儀禮有饗有食有燕燕則無幣食則無獻酒於饗則有酬幣於食有侑幣○廬陵李氏曰饗在廟燕在寢饗重而燕輕饗則君親獻燕則不親獻○輯錄解頤曰君之燕臣其事

非一有因祭而燕者有因朝而燕者有因聘而燕者有因錫有功而燕者其事不同賜所以相告語者亦異如其君之尚武與則告之以矢其文德洽此四國如其君之尚文與則告之以詰爾戎兵陟禹之迹可也如其君之敬天與則告之以陟降厥士日監在茲可也如其君之修身與則告之以敬慎威儀惟民之則可也爲其有兄弟也而申之以常棣之恩爲其有朋友也而申之以伐木之義豕豵由是而可補民情由是而可達先王之典章由是而可修先民之話言由是而可聞莫不因事以有言因言以致戒而所謂

大道者在是矣夫豈爲泛然不切之論而已哉○次章正義曰言文王有酒殽以召臣下既共燕樂至於旅酬之時語先王道德之音甚明以此嘉賓所語示民民皆象之不偷薄於禮義又此賓之德音不但可示民君子於是法則之於是傚傚之嘉賓之賢如是故我有旨酒用之式飲以敖遊也○孔叢子於鹿鳴見君臣之有禮也○文選注蔡邕琴操云鹿鳴周大臣之所作也王道衰大臣知賢者幽隱故彈弦風諫○嚴氏曰古者上下交而爲泰於鹿鳴諸詩見之○儀禮鄉飲酒禮工歌鹿鳴四牡皇皇者華朱子曰鹿鳴謂今日燕飲之事所以道達主人之誠意而美嘉賓之德也四牡言其去家而仕於朝辭親而從王事於此乎始也皇皇者華言其將爲君使而賦政于外也學記曰小雅肄三官其始也正謂此也蓋此三詩先王所制以爲燕飲之樂用之鄉人用之邦國各取其象而歌之也○學記大學始教皮弁祭菜示敬道也宵雅肄三官其始也註云當祭菜之時使歌小雅中鹿鳴四牡皇皇者華之三篇而肄習之此三詩君臣燕樂相勞苦之辭蓋以居官受任之美誘諭其初志故曰官其始也

四牡篇

序四牡勞使臣之來也有功而見知則說矣○箋文王爲西伯之時三分天下有其二以服事殷使臣以王事往來于其職於其來也陳其功苦以歌樂之○周道傳云岐周之道也倭遲歷遠之貌文王率諸侯撫叛國而朝聘于紂故周公作樂以歌文王之道爲後世法○二章嘽嘽傳云喘息之貌馬勞則喘息○啟處容齋項氏曰古者席地故有跪有坐跪起身居則坐也○華谷嚴氏曰跪者雙膝着地而直身坐者雙膝着地而坐○三山李氏曰大意謂不暇居處耳○三章正義曰文王以使臣勞苦因勸勵之言翩翩然者鵻之鳥也此鳥其性慤謹人皆愛之可以不勞猶則飛而後則下始得集於苞栩之木言先飛而後獲所集以喻人亦當先勞而後得所安汝使臣雖則勞苦得奉使成功名揚身遠亦先勞而後息寧可辭乎○不遑將父戴氏曰將扶持奉侍之意

皇皇者華篇

序君遣使臣也送之以禮樂言遠而有光華也○傳忠臣奉使能光君命無遠無近如華不以高下易其色每雖也懷和也言雖多內懷中和之道當自謂無

所及是以馳驅而咨諏之○正義曰此述文王遣使臣之辭言煌煌然草木之華不以原隰高下而易其色以言臣之出使當光顯其君常不辱命於彼遐之與邇皆使光揚不以遠近而易其志也征夫受命則當速行每人懷其私以相稽留則於事無所及矣旣不稽留恐無所及故當速行馳驅訪善也○程子曰皇華之光明于野猶王澤之流布光華天下也故以爲興○歐陽氏曰首章稱美其賢材能將君命爲國光華於外耳○我馬四章傳云忠信爲周訪問於善爲咨咨事爲諏箋正義皆云見忠信之賢人則於是

訪問求善道也如絲傳言諏恐也咨事之難易爲謀咨禮義所宜爲度均調也親戚之謀爲詢兼此五者雖有中和當自謂無所及成於六德也○正義曰傳所云此皆出於外傳也左傳曰訪問於善爲咨杜預曰問善道也咨親爲詢杜預曰問親戚之義也咨禮爲度杜預曰問禮宜也咨事爲諏杜預曰問政事也咨難爲謀杜預曰問患難也唯難一事杜爲患難毛爲難易不同然患難之事亦須訪其難易理亦不異餘皆與傳同毛據彼傳因以義增而明之其忠信爲周一句魯語文也魯語無訪問於善一句又云咨才爲諏咨事爲謀與左傳異常昭以爲字誤改從左○呂氏曰諏謀度詢必咨於周而詩文乃云周爰咨諏者古語多倒也○通解曰大小行人之職詳于周禮有五物以和諸侯之好有六物以周知天下之故使臣之職亦重矣自非勤於心而敏於事其何以廣天子之視聽而盡其職哉○陳氏曰人君出使臣於千里之外苟無以發其歡欣之誠心則臣下意氣衰落矣

常棣

序燕兄弟也閔管蔡之失道故作常棣焉○箋周公弔二叔之不咸而使兄弟之恩疏召公爲作此詩而

歌之以親之○正義曰作常棣者言燕兄弟也謂王者以兄弟至親宜加恩惠以時燕而樂之周公述其事而作此詩焉兄弟者共父之親推而廣之同姓宗族皆是也故經云兄弟旣具和樂且孺則遠及九族宗族非獨燕同懷兄弟也序以爲周公閔傷管蔡失兄弟相承順之道不能和睦以亂王室至於被誅使巳兄弟之恩疏恐天下見在上皆然皆疏兄弟故作此言兄弟不可不親以敎天下之俗焉至厲王之時棄其宗族又使兄弟之恩疏召穆公又重述此詩而歌以親之○毛傳以爲常棣之木衆華俱發實韡韡

向光明以與兄弟衆多而相和睦豈不強盛而有光暉乎○箋云承華者曰鄂不當作柎柎鄂足也鄂足得華華之光明則韡韡然盛興者喻弟以敬事兄兄以榮覆弟恩義之顯亦韡韡然古聲不柎同盖鄭意以爲華下有鄂鄂下有柎由華以覆鄂鄂以承華華鄂相承覆故得韡韡然而光明也華鄂相覆而光明猶兄弟相順而榮顯凡今之人傳以爲凡今者多對古之稱故以聞常棣之言爲今謂從今以去宜相親也○鄂蕚通言花蕚之光明韡韡然花於蕚附喻兄弟一體也（函史物性志）○韓詩序夫移燕兄弟也閔管蔡

之失道也（詩說）○夫移之華蕚不煒煒（藝文類聚）○不風無切本作柎說文鄂足也草木房爲柎一曰花下蕚通作不即今言花蔕也湖州有餘英溪餘不溪盖此地有梅溪苕溪其流相通故曰餘英餘不義可見矣若作方鳩切則本注說文不鳥飛上翔不下來也與溪水全不相涉左傳華不注山人皆讀入聲誤也古不字讀作缶音或俯音并無作逋骨切者今讀如卜乃俗音耳惟伏琛齊記引虞摯畿服經作柎言此山孤秀如花跗之注于水深得之矣太白詩昔我遊齊都登華不注峰兹山何峻秀彩翠如芙蓉亦可證也（嚴氏）

（筆乘）○兄者況也況父法也弟者悌也心順行篤也○韡字從𠌶𠌶音吁與華字不同今作韡非韡從韋爲義從華爲聲古者聯墻之屨曰韡今俗作靴韡字從𠌶爲義從韋爲聲𠌶草木下垂也（升庵集）○死喪節箋與正義云死喪可畏怖之事惟兄弟之親甚相思念兄弟相念如是則當求以相耽不得疏也原也隰也以相與聚居之故故能定高下之名猶兄弟相求故能立榮顯之名所以相求也○朱子曰此詩是制禮作樂時作這是先被他害所以當天下平定後更作此詩故其詞哀切不似諸詩和平○新安胡氏曰王

氏云文武以來宴兄弟亦必有詩然鹿鳴四牡等篇詞多和平唯常棣一篇詞多激切意若有所懲創則周公因管蔡之事其後更爲此詩無疑○慶源輔氏曰二章至四章雖是周公處管蔡之變故以死喪急難鬩閱之事爲言然兄弟真切之情亦惟于此際而後見分曉若於安平之時觀之則人或以爲與朋友等耳先王之制朋友之服視兄弟有差故特言之○脊令節箋云雝渠水鳥而今在原失其常處則飛則鳴求其類天性也猶兄弟之於急難○嚴氏曰脊令雪姑也非在原不見其行故以在原言之小宛取義

取義於飛則鳴故曰題彼脊令載飛載鳴此詩取義於行則搖故曰脊令在原程氏以爲脊令首尾相應是也○王氏曰古者朋友之喪則視兄弟視兄弟則急難冠讐何爲而不預曰莫不有君而爲之臣莫不有父而爲之子莫不有師而爲之弟子莫不有兄弟而爲之兄弟則吾急難冠讐之所當致力也博矣又推而致之朋友則吾有所不暇而無禮以節之則吾之憂無窮而人之責無已蓋古之道如此而後世之士猶有以恩望朋友而至於離絶者矣然則世之致力於朋友者非與曰勢足以振之力足以周之而無

傷於義則鄰里鄉黨不可以不勉也而況於朋友乎○朋公羊傳曰同門曰朋鄭玄曰同師曰朋○四節鬩墻呂與叔解鬩爲窺伺謂寇至而兄弟同力以相死也○富辰諫襄王曰兄弟讒鬩侮人百里又曰周之有懿德也猶曰莫如兄弟故封建之其懷柔天下也猶懼有外侮捍禦者莫如親親故以藩屏周○左傳史佚曰兄弟致美救乏賀善弔災祭敬喪哀情雖不同毋絶其愛親之道也○昭七年衛襄公卒晉大夫言於范獻子曰衛事晉爲睦晉不禮焉庇其賊人而取其地故諸侯貳詩曰鶺鴒在原兄弟急難又曰

死喪之威兄弟孔懷兄弟之不睦於是乎不弔況遠人誰敢歸之今又不禮于衛之嗣衛必叛我是絶諸侯也獻子以告韓宣子宣子說使獻子如衛弔且反戚田○喪亂節傳云兄弟尚恩怡怡然朋友以義切切然○正義曰室家安寧身無急難則當與朋友交切磋琢磨學問修飾以立身成名兄弟之多則尚恩其聚集則熙熙然不能相勵以道朋友之交則以義其聚集切切節節然相䫄勸以道德相勉勵以立身使其日有所得故兄弟不如友生也○儐爾節傳不脫屨升堂謂之飫○箋私者圖非常之事若議大疑

於堂則有飫禮焉○正義曰周語有王公立飫又曰立成禮烝而已飫既爲私不在公朝在路門內也酒肉所陳不宜在庭則在堂矣燕禮云皆脫屨乃升堂少儀云堂上無跣燕則有之是燕由坐而脫屨明飫立則不脫矣○和樂且孺傳云九族會曰和孺屬也王與親戚燕則尚毛○正義曰上章已說兄弟宜相親故此言王者親宗族也王有大疑非常之事與宗族私議而圖之陳列籩豆爲飲酒之飫禮以聚兄弟宗族爲好焉而甚歡樂且復骨肉相親屬也言由王親族故宗族亦自相親也○妻子節箋好合至意合

也合如鼓瑟琴之聲相應和也王與族人燕則宗婦
內宗之屬亦從后於房中○正義曰上章並陳飫燕
之禮此又論內外之歡也王與族人燕于堂上則后
與宗婦燕于房中王之族人見王燕其宗族如王親
之皆倣王親親與其妻子自相和好志意和合如鼓
瑟琴相應和于時兄弟既會聚矣其族人非直內和
妻子又九族和好歡樂而且湛又以盡歡也○李氏
曰兄弟既翕必先于妻子者顏之推嘗曰方其幼也
父母左提右挈前襟後裾食則同案衣則傳服學則
連業遊則共方雖有悖亂之人不能不相愛也及其

壯也各妻其妻各子其子雖有篤厚之人不能不少
衰也蓋其兄弟之所以乖者未必不本于此既不能
敦兄弟之愛則雖室家妻孥必不能樂之故必妻子
好合然後可以和樂于兄弟也

伐木篇

序燕朋友故舊也自天子至于庶人未有不須友以
成者親親以睦友賢不棄不遺故舊則民德歸厚矣
○首章傳云嚶嚶驚懼也聞伐木之聲而驚懼以與
朋友相切磋設言詞以規其友其友聞之亦自勉勵
猶鳥聞伐木之聲然也○箋云丁丁嚶嚶相切直也

言昔日未居位在農之時與友生于山巖伐木爲勤
苦之事猶以道德相切正也嚶嚶兩鳥聲也其鳴之
志似于有友道然故連言之嚶其鳴矣傳云君子雖
遷于高位不可以忘其朋友箋云遷處高木者求其
友聲求其尚在深谷者其相得則復鳴嚶嚶然末句
箋云以可否相增減曰和平齊等也此言心誠求之
神若聽之使得如志則友終久必志意和而功業平
也○鄭以爲此章追本文王幼少之時結友之事言
文王昔日未居位之時與友生伐木于山阪丁丁然
爲聲也於時雖處勤勞猶以道德相切直時維聽鳥

鳴之聲似朋友之相切故連言之大意與毛同唯不
與爲異耳○蘇氏曰事之甚小而須友者伐木也物
之無知而不忘其群者鳥也鳥出于谷而升于木以
木爲安而不獨有也故嚶然而鳴以求其友況大于
伐木而人之有知也哉○程子曰山中伐木非一人
能獨爲必與同志者共之既同其事則相親好成朋
友之義伐木之人必有此義況士君子乎繼言鳥聲
相應猶人之朋友相從視鳥如是豈人而不求友乎
○或云和平即當在神上說神者理而已矣即天是
也和平即天地位萬物育是也朱子所謂吾之心正

則天地之心亦正吾之氣順則天地之氣亦順○神
說文天神引出萬物从示从申○易曰陰陽不測之
謂神注神者變化之極妙萬物以爲言不可以形詰
○大戴禮云陽之精氣曰神○名物疏按大宗伯之
職掌建邦之天神人鬼地示之禮則天曰神人曰鬼
地曰示對文爲異若通而言之則天示人鬼俱可云
神蓋總是精靈之稱耳○次節許許毛傳云柿孚廢反
貌羜傳與爾雅俱曰未成羊羜郭云俗呼五月羊爲
羜○說文羜五月生羔也○陸農師云羜从宁宁佇
也宁其美成而後足用○爾史物性志云諸父用羜

諸舅用牡者羜食禮義親而禮數牡饗禮意重而禮
厚言各有稱也○傳云天子謂同姓諸侯諸侯謂同
姓大夫皆曰父異姓則稱舅○覲禮曰同姓大國則
稱伯父同姓小邦則曰叔父○禮記曰五官之長曰
伯是職方其擯于天子也曰天子之吏天子同姓謂
之伯父九州之長入天子之國曰牧天子同姓謂之
叔父注云牧尊于大國之君而謂之叔父避二伯也
○服虔左傳注云諸侯稱同姓大夫長曰伯父少曰
叔父○聘禮大國異姓則曰伯舅小邦異姓則曰叔
舅○正義曰此是燕禮非饗也饗烹大牢此唯肥羜

是非饗禮明矣諸侯燕其群臣及賓客之禮禮記云
其牲狗不用羊豕此有肥羜者天子之禮異于諸侯
也○正義曰儀禮特牲少牢聘禮公食之等皆以簋
盛黍稷則八簋是黍稷之器也故云陳其黍稷謂爲
食禮案周官掌客職五等諸侯簋皆十二又公食大
夫禮上大夫六簋此云八簋者據待族人設食之禮
也上肥羜釃酒似屬燕禮此八簋似屬食禮互陳之
也○長樂劉氏曰簋八則籩豆倍之天子燕禮之數
○末章阪博雅云隥者阪也一云陂者曰阪爾雅阪
地不平也兄弟父之黨母之黨餱爾雅云餥音非餱食

也○說文云餱乾食也○什名餱候也候人饑者以
食之也湑傳云莤之也莤所六反酤一宿酒也無酒則卒
造一宿之酒箋以經傳無名一宿酒爲酤者酤買也
○漢書云酒者天之美祿帝王所以頤養天下享祀
祈福扶衰養疾百禮之會無酒不行故詩曰無酒酤
我○樂書曰傳曰坎坎蹲蹲喜也樂之所由生也易
曰鼓之舞之以盡神樂之樂也古者作樂始于鼓以
作其聲終于舞以動其容坎坎鼓我則發諸聲音而
以反爲文也蹲蹲舞我則形諸動靜而蹈厲有節也
人道性術之變盡于此矣○丘氏濬曰昔者人君以

嘉禮賓臣者有四焉宗族兄弟也朋友故舊也孤卿大夫士也公 侯伯子男也其禮之行也有饗焉有食焉有燕焉然其燕也有因祭而餕有因勞而勞有因閒暇而會所謂饗者烹大牢以飲賓几設而不倚爵盈而不飲以訓恭儉也食者是爲饗禮之中舉樂以肴牲體焉燕則異於饗食之禮示以燕褻其樂無美也取其驩而已其爵無筭也取其醉而已至于中庸曰燕毛所以序齒坊記曰因其酒肉聚其宗族以教民睦則是祭畢而燕四牡皇皇者華所歌則是因勞而勞伐木之燕所謂迨我暇矣飲此湑矣則是因閒

暇而時會也○蔡邕正交論云周德始衰頌聲既寢伐木有鳥鳴之刺

天保篇

序天保下報上也君能下下以成其政臣能歸美以報其上焉○首節毛以爲天之安定汝王位亦甚堅固矣何者天使汝誠信愛厚天下臣民何福而不開出以予之除開也言開者若有閉藏蓄積今開出之天又使汝天下每物皆多有所益以是之故物無不衆多也每物衆多是安定王位甚堅固也○正義曰此章言福謂王得福也下章乃言臣民受天祿耳○次章傳戩福穀祿也○正義曰言天安定汝之王位故使汝所福祿之人朝廷群臣等盡無有不宜其舉事皆得其所而受天百祿羣臣之外天又下與汝廣遠之福及天下之民汲汲而欲下之唯恐日日不足言天使汝臣民俱受天福是安定爾也羣臣受王爵位故謂羣臣爲汝所授福祿之人○三章箋云興盛也無不盛者使萬物皆盛草木暢茂禽獸碩大莫不增箋云萬物之收皆增多也○韓詩云積土高大曰阜○傳雅云山無石曰阜細土也○地圖云土山曰阜阜高厚也○風俗通曰芒坂曰阜阜茂也○陵什

名云隆也體高隆也○韓詩說云四平曰陵○川什名云穿也穿地而流也○四節禴祠烝嘗正義孫炎曰祠之言食礿新菜可汋嘗嘗新穀烝進品物也詩見禮考○先公鄭氏曰謂后稷至諸盩音綢○史記曰公叔祖類生古公亶父索隱云古公亶父之父世本作太公組紺諸盩三代世表作叔類○正義曰先公謂后稷至諸盩俗本皆然定本云諸盩至不窋疑定本誤中庸注云先公組紺以上至后稷也司服注云先公不窋至諸盩天作箋云諸盩至不窋所以同是先公而注異者以周之所追太王以下其太王之前

皆爲先公而后稷周之始祖其爲先公書傳分明故或通數之或不數之組紺卽諸盩太王父也文王將祭所及先公不過組紺亞圉后稷而已○五章箋云神至者宗廟致敬鬼神著矣此之謂也質成平也民事平以禮飲食相燕樂而已百姓百官族姓也黎衆也羣衆百姓徧爲女之德言則而象之○慶源輔氏曰民之質矣日用飲食則言在下之民由而不知之義以見其君之德存神過化民皆由之而不知但質實無僞日用飲食而巳凡動靜作止無不在其君德化之中其所爲者盖莫非君之德也正如洪範五皇

極所謂凡厥庶民于汝極錫汝保極之意○傳以百姓爲百官族姓虞書平章百姓注云百姓百官○張說云古者民無姓有姓者皆有土有爵者也黄帝之子二十五人得姓者十四而巳其後居諸侯之國土者民以諸侯之姓爲姓居大夫之采地者以大夫之姓爲姓莫可分辨故云出自帝王○末章如松栢之茂嚴氏謂人君之福非享之一身而巳又如松栢之茂無不承其庇覆者則天地山川羣臣百姓草木禽獸無不賴之矣又云毛鄭以恒爲上弦今考恒字無弦義惟緪字訓弦索亦作緪（音亘古鄧切　恒與緪同）其字與音義皆不同易恒卦止爲常久之義

采薇篇

序云遣戍役也文王之時西有昆夷之患北有玁狁之難以天子之命命將率遣戍役以守衛中國故歌采薇以遣之出車以勞還杕杜以勤歸也○正義曰戍守也謂遣守衛中國之役人○廬陵彭氏曰止言遣戍役而不及將帥何也四郊多壘卿大夫之辱也士大夫以體國爲心固有不待勉者至於小民之愚或以爲上之苦我固不可無辭以遣之也若夫師還之日皆從而勞之忠厚之意也○輔氏曰戍者勤苦

之情大槩最切者有四一則有舍其室家之悲二則有不遑啟居之勞三則有載饑載渴之苦四則有不得其家音信之憂故此詩于首兩章備道此四事以慰之○三章歲亦陽止爾雅云十月爲陽○詩緯曰陽生酉仲陰生戌仲是十月中兼有陰陽也四月秀葽靡草死豈無陰乎明陰陽常兼有也○程子曰疑於無陽故謂陽月然何時無陽如日有光之類盖陰陽之氣有常存而不移者有消長而無窮者○問十月何以爲陽月朱子曰剝盡而坤復則一陽生也復之一陽不是頓然便生乃自坤卦積來如一月三十

日以復之一陽分作三十分從小雪後一日生一分到十一月半一陽始成以此見天地無休息○朱公遷云十月本陰而名陽是陽無可盡之理故也聖人設卦坤爲純陰之象上六曰龍豈非抑陰扶陽之意焉○四章爾三蒼解詁云葦繁貌路車周禮巾車掌王之五路革路以即戎車僕掌戎路之倅廣車之倅闕車之倅屏車之倅輕車之倅註云此五者皆兵車所設五戎也三捷箋謂侵也伐也戰也正義曰左傳有鐘鼓曰伐無曰侵皆陳曰戰其實侵名但無鐘鼓而已雖深入亦謂之侵故僖四年諸侯侵蔡蔡潰遂

伐楚是深入名侵也伐名施于重入境雖淺亦名伐鳴鐘鼓以往聲其罪也○五章古者之用兵也險野人爲主易野車爲主則險野非不用車而主於人易野非不用人而主於車車之於戰動則足以衝突止則足以營衛將卒有所芘兵械衣裘有所齎車之於利大矣○腓程子曰腓隨動也易咸傳曰腓足肚行則先動字書腓者脛腨生民牛羊腓字之腓亦如此訓正以牛羊足不踐嬰兒以足肚回護而過之若字愛然○象弭傳云弓反末也所以解紒也（紒與結意義同音計）箋云弭弓反末彆（方血反）者以象骨爲之以助御者解紒宜骨也正義曰彆弓戾也謂弓反末彆戾之處以象骨爲之也○爾雅云有緣者爲弓無緣者爲弭○孫子兵法云用兵之法無恃其不來恃吾有以待之無恃其不攻恃吾有所不可攻也○班固以采薇爲懿王時作

出車篇

序勞還率也○正義曰文王所遣伐玁狁西戎之將帥以四年春行五年春反於其反也述其行事之苦以慰勞之六章皆勞辭也○首章箋云上我我殷王也下我將卒自謂也西伯以天子之命出我戎車于

所牧之地將使我出征伐○牧孔氏云牧地在郊載師職曰牧田任遠郊之地是也○僕夫正義曰周禮戎僕掌御戎車王乘以自將也御夫掌御貳車從車註云貳車象路之副從車戎路之副在牧戎車將帥所乘御之則戎僕也故下章僕夫況瘁箋云憂其馬之不正是正御亦在焉○古人用兵必以車戰意在聲罪致討常觀馬端臨文獻通考曰按兵雖曰凶器然古之以車戰其坐作進退整暇有法未嘗掩人之不備而以奇取勝也故韓厥遇齊侯則奉觴加璧郤至遇楚子則免冑趨風可以死則爲于犨之請矢可

以無死則爲庾公之叩輪所謂殺人之中又有禮焉雖春秋伯國之君臣其志在乎爭城爭地然于旃敵之人初不迫于險固如此至戎狄之侵中國則雲合鳥散輕進易退于是車之雍容不足當其徒之慓疾遂至捨車而用徒然彼長于徒我長於車捨我之長技而與角是以兵予敵也故必設伏以誘之春陳而薄之然後可以取勝而車戰之法廢矣秦漢以後之用兵其戰勝攻取者大槩皆如鄭之禦戎晉之敗狄耳何嘗有堂堂正正之舉乎〇疊山謝氏曰此章有尊敬王命之禮有憂勤王事之意有整暇勇決之材

有奔走犯難之忠〇次章郊安成劉氏曰都城外五十里爲近郊百里爲遠郊也〇沈氏曰朱雀莫知何物但謂鳥而朱者然天文家朱鳥乃取象於鶉如鶉首鶉尾鶉火是也〇玄武朱子曰謂龜蛇也位在北方故曰玄身有鱗甲故曰武〇通解毛傳云旆旆旒垂貌有飛揚之義互相發明蓋禮龍旂九旒雀七旒虎則六旒龜蛇則四旒也〇黃氏日抄曰自東萊主建而不旆之說學者多從之晦庵不以爲然嘗荅東萊書云向見所集說解說戒嚴之日建而不旆不知此有何證左傳建而不旆蓋言治兵而東萊引以言

受命出軍之初也然兩說猶未定近世嚴華谷主晦庵之說而辨之甚明謂繼旐曰旆旐以金帛爲之續旐末爲燕尾者名爲旆言旆之本體左傳建而不旆言張旆也此胡不旆旆乃飛揚之貌生民荏菽旆旆亦揚起也〇老子偃武章云吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之衆以悲哀泣之戰勝以喪禮處之孫子九地篇云令發之日士卒坐者涕霑襟偃臥者涕交頤金履祥曰出師以喪禮處之士涕泣盖必死也惟必死是以能勝之也輔氏曰兵陰事也必如此然後與陰氣合而嚴重

方整爲謀必深圖功必成不然輕佻率易同兒戲耳烏能有所爲哉〇三章通解云此詩爲周王之詩而注云王周王何也毛傳曰王殷王也故朱傳易之如此〇呂氏曰軍禮雖無所考以左傳聘禮考之則治兵之時建而不旆受命則張而旆之在道之時則斂而不旆將戰之時則張而旆之左傳平丘之會晉治兵於邾南軍車四千乘建而不旆壬申復旆之諸侯畏之杜預曰軍將戰則旆故曳旆以恐之此治兵不旆將戰復旆之驗也聘禮使者載旜帥上介衆介以受命于朝遂行斂旜及所聘之竟乃展旜而誓使之旜

簡軍之旆旐也使聽命于朝簡軍聽命于野也使載
旝而受命簡軍張旆而聽命也使既行而斂旝簡軍
在道而斂旆也使及所聘之竟而張旝簡軍將戰而
張旆也○四章簡書正義曰古者無紙有事書之於
簡謂之簡書以相戒命之救急故云戒命○爾雅云
簡謂之畢注今簡札也○說文云簡牒也○蔡邕獨
斷曰策者簡也其制長二尺短者半之其次一長一
短兩編下附○孔仲達云簡之所容一行字耳牘乃
方版版廣于簡可以並容數行凡為書字有多有少
一行可盡者書之於簡數行乃盡者書之于方方所

不容者書之於策○什名云簡間也編之篇篇有間
也○春秋閔元年春王正月齊人救邢左傳曰狄人
伐邢管敬仲言于齊侯曰戎狄豺狼不可厭也諸夏
親暱不可棄也晏安鴆毒不可懷也詩云豈不懷歸
畏此簡書簡書同惡相恤之謂也請救邢以從簡書
齊人救邢○五章箋云草虫鳴阜螽躍而從之天性
也喻近西戎之諸侯聞南仲既征玁狁將伐西戎之
命則跳躍而鄉望之如阜螽之聞草虫鳴焉草虫鳴
晚秋之時也此以其時所見而興之故諸侯未見君
子南仲之時憂心忡忡然以西戎為患恐王師不至

故憂也既見君子南仲我心之憂下矣因即美之此
赫赫顯盛之南仲遂薄往伐西戎而平之○呂氏曰
喓喓草虫以下六句說者以草虫之詩有之遂亦以
為室家之語觀其斷句曰赫赫南仲薄伐西戎其詞
奮張豈室家思望之詞乎毋逝我梁毋發我笱兩見
于谷風小雅之詩其一夫婦也其一父子也○程子
曰此章復言兵出而衆和為一方所徯望南仲之功
於此尤盛草虫阜螽其類相應民心之望王師猶是
也此南仲之伐西戎也○按竹書紀年皇王大紀後
漢西羌傳武乙暴虐大戎寇邊周古公踰梁山而避

于岐下及子季歷遂伐西落鬼戎太丁之時季歷復
伐燕京之戎戎人大敗周師後二年周人克余無之
戎於是太丁命季歷為牧師自是之後更伐始呼翳
徒之戎皆克之獲其三大夫王嘉其功錫之圭瓚秬
鬯為侯伯蓋帝乙時也及文王為西伯西有昆夷之
患北有玁狁之難遂攘戎狄而伐之莫不賓服乃率
西戎征殷之叛國以事紂太史公以出車六月為周
襄王時作班固以為宣王時作○末章輔氏曰行師
之道始出尚嚴肅既歸則尚和樂故出則有誓而歸
曰凱旋凱樂也讀此詩前三章則如秋霜之肅後三

章則如春風之和如此然後謂之王者之師且曰獵狁于夷而已則固不貴于略地屠城輿尸喋血之事也

杕杜篇

序勞還役也○首章傳云睆實見杕杜猶得其時蕃滋役夫勞苦不得盡其天性而生子孫所以然者由王之事理皆當無不攻緻使我君子行役繼續我所行之日不得休息至日月陽止室家憂傷矣征夫今已閒暇而尚未歸所以憂傷也○二章輔氏曰雖托登山采杞以望君子然念以王事詒父母之憂則非

獨以室家之情而已也○末章疏云毛以爲文王勞戍役言汝之室家云我君子歸期已至今非裝載乎其意非爲來乎何爲使我念之憂心至于甚病由是或卜之或筮之其卜筮俱會聚人占之而言近止則征夫不遠矣室家念汝如是也○胡氏曰王氏云而多爲恤饑渴疾病與死傷與是何期逝不至也○緜疏義曰卜有兆辭筮有占辭皆曰繇○新安胡氏曰王氏云上之人能知其下中心委曲之情而形于歌咏則下悅之出車杕杜是也上之人不能知而其下自陳其勞苦之狀悲傷之情則怨也揚之水搗羽是也○輔氏曰詩人勞師勞役體悉其情無所不至而略不及論功行賞之事者何哉古者竭誠盡瘁以勤王之事者人臣之義也君臣各行其事而已下不以賞而望于上上不以賞而夸于下此君臣相與之至情也豈後世所能及哉○豐城朱氏曰是詩皆述其未至之思而不言其已至之樂蓋未歸之時其思念之切如此則旣歸之時其喜樂之深有不言而自喻者矣先王之於戍役叙其情而閔其勞所以悅也

魚麗篇

序美萬物盛多能備禮也文武以天保以上治內采薇以下治外始於憂勤終於逸樂故美萬物盛多可

以告於神明矣○首章傳云太平而後微物衆多取之有時用之有道則物莫不多矣古者不風不暴不行火草木不折不操斧斤不入山林豺祭獸然後殺獺祭魚然後漁鷹隼擊然後罻羅設是以天子不合圍諸侯不掩群大夫不麛不卵士不隱塞庶人不數罟罟必四寸然後入澤梁故山不童澤不竭鳥獸魚鱉皆得其所然○正義曰言武王之時萬物殷盛時捕魚者施笱於水中則魚麗歷於罶者是鱨鯊之大魚非直有此大魚又君子有酒矣其魚酒如何酒旣

旨矣且魚復衆多是萬物盛多能備禮也○朱子曰古人以魚爲重故魚麗南有嘉魚皆特舉以歌之○末三章物箋皆指魚言○惟其偕矣呂氏曰物雖嘉旨然陸產或不如水產之盛澤物不如山物之蕃猶未可以言偕也○惟其時矣許氏曰所謂時者不專爲用之之時也苟非國家閒暇内外無故則物雖盛不能全其樂也○通解或曰樽酒簋貳曰可用饗而瓠葉兎斯聖人取之魚麗之燕毋乃過于侈乎夫養賢所以養天下也故聖王重之燕享所以致其交也故賢士觀之儉豈所先哉燕之於寢則稱曰賓饗之

於廟則躬爲獻酬禮以食之樂以樂之實以將之猶汲汲然若有所不及也然則損也者其聖人不得已之世乎故魚麗則盡物以優賓瓠葉則薄物必與賓共彼述主人之謙辭此達主人之禮意非以論豐儉也不然北門又何以爲衰世之風乎○黃氏日抄曰王雪山謂後世有魚麗之陣陣凡五每陣又各有五敵入其中者無有不着然則罶者曲薄也雖不盡與陣法相似而曲薄周匝魚之入其中者亦無得而脫也爲魚麗之陣其殆取魚麗之詩之義乎○讀禮記月令見魚麗所詠之不誣也三代之制至周大備仲冬乃命大酋秫稻必齊麴蘗必時湛熾必潔水泉必香陶器必良火齊必得兼用六物大酋監之毋有差貸夫以此令而通行上下故其酒之極盛如是也自醴酒不設之風起而魚麗之響滅矣

嘉魚篇

序樂與賢也太平君子至誠樂與賢者共之也箋樂得賢者與共立朝相燕樂也○首章箋云烝猶塵也塵然猶言久如也言南方水中有善魚人將久如而俱罩之遲之也遲直異反喻天下有賢者在位之人將久如而並求致之於朝亦遲之也遲之者謂至誠也

○傳曰嘉魚鯉質鱒鯽肌肉甚美疏義云諸本作鱒鯽肌誤鱗字誤爲鯽字則鯉質鱒鱗爲句肌肉甚美爲句○古說以嘉爲魚名嚴氏曰下文樛木非木名則嘉魚亦非魚名黃氏日抄曰周都西北以南方之魚爲美故曰南有嘉魚未必獨指丙穴之魚也丙穴之魚飲乳泉而美未必元名嘉魚也自詩傳引丙穴之魚釋嘉魚之詩世遂名其魚爲嘉魚好事者遂又名其縣爲嘉魚縣王雪山曰或是因詩取號此說得之也○日抄又曰罩罩汕汕諸家皆以爲取魚之器王雪山曰罩胡郭切魚回斡水聲汕魚上水貌皆羣

行自得之意未如然否按說文亦以汕汕為魚游水
貌○函史物性志云罩罩魚欲逸則罩罩使入汕汕
魚欲伏則汕汕使出也求賢之道上籠之如罩下撩
之如汕其無遺賢矣○三章孔疏引燕禮司正洗觶
南面奠於庭中升東楹之東受命西階上北面命卿
大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾敢不安鄭玄引
此以釋綏安之義○末章傳鵻壹宿之鳥箋云壹宿
者壹意於其所宿之木也喻賢者有專壹之意於我
我將久如而來遲之也唯君子壹意故欲復與燕加
厚之○李氏曰賢者羣然如鵻之來集也嚴氏曰人

君之於賢始則多方勤求之繼則禮貌以招延之其
後則賢者聞風自至如翩翩然飛者是孝鳥鵻鳩羣
然而自來也○陳氏曰太平之時得賢未必見有益
於治失賢亦未必趨於亂是以賢者漸致踈棄不肖
者漸致狎昵間有勉強與賢者共享其樂亦不能久
令也至誠樂與賢者共之非天資敦厚學與性成不
能如是也○詩說曰嘉魚魚麗及瓠葉子貢傳以為
皆燕大臣之詩而其詞亦有隆殺焉

南山有臺篇

序樂得賢也得賢則能為邦家立太平之基矣箋人
君得賢則其德廣大堅固如南山之有基矣○詩說
此亦大臣美天子之詩也○首章箋云興者山之有
草木以自覆蓋成其高大喻人君有賢臣以自尊顯
只之言是也君以禮樂樂是有德之君子置之於位
而尊用之令人君得為邦家太平之基以禮樂樂是
有德君子又使我國家得萬壽之福無有期竟所以
樂之也○范氏曰若用賢則天下頌之其用不賢則
天下詛之賢人必為國行善政不賢人必為國行惡
政故用賢則榮不用賢則辱是用賢則有福不用賢
則有禍用賢則壽不用賢則夭此天下之通道也○

陳氏曰壽夭天也得賢何益於壽曰君子有四時朝
夕晝夜節宣其氣勿壅其體苟不近賢者則非鬼非
蠱惑以喪志雖欲壽考得乎○呂氏曰賢才之盛多
如此樂哉王者誠可為邦家之基矣誠可以萬壽無
期矣五章反覆詠歎之樂之至也○左傳昭十三年
晉成虒祁諸侯朝而歸者皆有貳心公會諸侯于平
丘及盟晉侯不見公公不與盟鄭子產曰鄭伯男也
而使從公侯之貢懼弗給也諸侯修盟存小國也貢
獻無極亡可待也存亡之制將在今日矣自日中以
爭至于昏晉人許之仲尼謂子產於是行也足以為

國基矣詩曰樂只君子邦家之基乎產君子之求樂者也且曰合諸侯藝貢事樂也〇四章遐不眉壽箋云遐遠也遠不眉壽者言其近眉壽也〇函史物性志舉南山之有臺有桑有杞有栲杻北山之有萊有楊有李有杻楰言無不具有與魚麗同義樂得賢之盛也〇易隨之九五孚于嘉吉兌之九五孚于剝有厲大抵自天子至于庶人親賢則吉近不善則凶也此詩君子德之可仰也如此而王人尊之者如此所謂孚于嘉而非孚于剝者耶〇朱子駁序云看詩便[illegible]人意思令讀之無所感發者正是被諸儒解

殺了死看詩人興起人底意思如南山有臺之序蓋見詩中有邦家之基故如此說才如此說定便局了一詩之意〇或疑燕賓客不足以當萬壽之語劉氏曰此詩上下通用之樂當時賓客容有齒爵俱尊足當之者蓋古人簡質如士冠禮祝辭亦云眉壽萬年又況古物銘所謂用蘄萬壽用蘄眉壽萬年無疆邪其眉壽萬年無疆之類皆為自祝之詞則此詩以萬壽祝賓庸何傷乎

蓼蕭篇

序澤及四海也〇朱傳天子與之燕以示慈惠安成

劉氏曰左傳晉郤至曰宴以示慈惠蓋謂升殽于俎相與共食所以示慈愛恩惠也〇記注云享以嚴為主故曰訓恭儉燕以親為主故曰示慈惠〇首章箋興者蕭香物之微者喻四海之諸侯亦國君之賤者露者天所以潤萬物喻王者恩澤不為遠國則不及也末句云感王之恩皆稱揚王之德美是以使王得有聲譽又常處天子之位兮言為天子所保不憂危亾也〇慶源輔氏曰諸侯來朝天子天子見之而得以輸寫其心而無所猜隱相與燕飲語笑和悅則上下皆可以保有其聲譽與和樂也苟上之於下也有

所疑而不敢盡其情下之於上也有所畏而不敢申其意則是上下不交否之時也禍端亂萌皆由于此而何能保有其和樂于長久乎〇疏義曰露零于蓼蕭天子以心寫於諸侯皆天道之下濟者而語又相應也故為興夫上下交而志意通則君臣皆遂其樂矣若此有所疑彼有所畏倩嫌妒忌安能致此樂乎〇三章正義曰遠國之君既朝見君子為君子所接遇故皆甚安而情又喜樂以怡易也君子既接遠國得所而又燕見以盡其歡是君子之能宜為人兄宜為人弟隨其所為皆得其宜故能有善德之累壽豈

樂之福也○逋什曰諸侯繼世而立三年喪畢則入朝于王此詩於其來朝而歌之○康誥曰于弟弗念天顯乃弗克恭厥兄兄亦不念鞠子哀大不友于弟大抵疑忌兄弟者薄世之常情也春秋或出奔而書弟或盜殺而書兄皆正人倫而存天理爲後世訓也○末章箋云此說天子之車飾者諸侯燕見天子天子必乘車迎于門是以云然攸所也○程氏云和金口木舌鸞金口金舌鸞在衡上近於馬和在軾上衡是車前橫木駕馬者卽軛也軾是車上橫板手所憑伏以致敬者升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和鳴

自然有箇節奏若車行速則不相應行遲則不響若雜然都響皆不合節奏○埤雅曰鸞雌曰和雄曰鸞○許氏曰天子雖爲天下之共戴而其用禮乃與其臣非有大相遼絶之勢蓋遠則疎而近則親疎則離而親則合故天子之禮用十有二而上公之禮用九君臣相去之間特三命耳所以三公坐而論道更相可否堯庭之都俞吁咈虞庭之賡歌君臣之間雍雍和樂而敬愛之心未嘗不存于其中三代聖君蓋莫不由是道也觀宴樂羣臣之諸詩可見矣至于蓼蕭之詩尤見畀與樂易直猶賓主相敵喜幸之詞安有一毫自尊陵下之意其曰見君子而我心寫燕笑語是以有譽處固備其謙接之語至曰爲龍爲光則又其畀孫之極者也上之人禮容揖孫乃如此而爲下者所以承順悅服又當何如耶豈弟之氣象盈於朝廷被於天下其化安得不至於比屋可封哉自秦始皇尚氣勢而不知德義又自尊而畀人務使君臣之禮懸絶如天地然後上下之情離而亂臣賊子奸名犯分者愈衆矣

湛露篇

序天子燕諸侯也○詩說曰天子燕同姓諸侯之詩

○鄭箋云湛湛露之在物湛湛然使物柯葉低垂喻諸侯受燕爵其義有似醉之貌諸侯旅酬之則猶然唯天子賜爵則貌變肅敬承命有似露見日而晞也不醉無歸傳云宗子將有事則族人皆侍不醉而出是不親也醉而不出是渫宗也○儀禮燕禮曰宵則庶子執燭于阼階上甸人執大燭于庭閽人爲燭于門外是兩階門庭皆有燭也○燕禮無算爵無算樂○燕禮司正升受命皆命君曰無不醉賓及卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反坐賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鍾人於門內霤遂出○

韓詩曰夫燕之禮不脫屨而即序者謂之禮跣而上坐者謂之宴能飲者飲之不能飲者已謂之醧齊顏色均衆寡謂之沉閉門不出者謂之湎故君子可以宴可以醧不可以沉不可以湎湑湑夜飲湑湑和悅貌○疏義云諸侯來朝以早則敬之至天子燕之及夜則愛之深○二章箋云豐草喻同姓諸侯也載之言則也考成也夜飲之禮在宗室同姓諸侯則成之於庶姓其讓之則止昔者陳敬仲飲桓公酒而樂桓公命以火繼之敬仲曰臣卜其晝未卜其夜於是乃止此之謂不成也○宗註云蓋路寢之屬也公羊傳

路寢者何正寢也何休註曰公之正居也路者大也寢者居也○三章箋云杞棘異類喻庶姓諸侯也○疏義曰杞棘性堅強承露雖厚而不低屈飲酒之盛而不困於酒則可謂令德矣○謝氏曰顯者其心明白洞達允者其心忠信誠慤無一毫可疑也○末章箋云桐椅同類而異名喻二王之後也其實離離喻其薦俎禮物多於諸侯也飲酒不至於醉徒善其威儀而已謂陔節也謂當奏陔夏之節猶善威儀舉其終也○輔氏曰明信者固宜其有德矣樂易者則恐其或略於威儀也樂易君子而威儀無不令焉此所以爲成德也既醉則情或佚焉托宗則儀可略矣然莫不令儀此其所以爲成禮也○朱子曰文義也只如此却要諷味實見他至誠和樂之意方好○左傳文四年衛甯武子來聘公與之宴爲賦湛露及彤弓不辭又不答賦使行人私焉對曰臣以爲肄業及之也昔諸侯朝正于王王宴樂之於是乎賦湛露則天子當陽諸侯用命也諸侯敵王所愾而獻其功王於是乎賜之彤弓一彤矢百旅弓矢千以爲報宴今陪臣來繼舊好君辱貺之其敢干大禮以自取戾

彤弓篇

序天子錫有功諸侯也○孔子曰於彤弓見有功之必報也○首章箋云言者謂王策命也王賜朱弓必策其功以命之受出藏之乃反入也○疏言天子以此賜我我則於王受之矣既受之我當於家藏之以示子孫不忘大功也○傳云朱弓以講德習射○孔疏云弓皆漆之以禦霜露必以赤色周所尚也若旅弓矢則色黑周禮無彤弓之名夏官司弓矢云唐弓大弓以授勞者注往來體若一曰唐弓大弓勞者勤勞王事也○華谷嚴氏曰賜弓不張故云弨○孔氏曰饗者烹大牢以飲賓殺牲俎豆盛於食燕○一朝

饗之司馬法曰賞不踰時欲其速得爲善之利也○九錫一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯王制曰諸侯賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺○嚴氏曰天子以彤弓賜有功諸侯弨然而弛賜弓不張也令諸侯受藏之示珍重之意也又稱此受賜諸侯爲嘉賓言吾中心至誠貺賜之故陳鐘鼓之樂一朝設饗禮而畀之饗禮用早朝也彤弓非常賜也鐘鼓大樂也饗盛禮也設盛所以重彤弓之賜也○二章傳載謂載以歸也箋出載之車也右之者主人獻之賓受爵

奠于薦右既祭俎乃席末坐卒爵之謂也○正義曰下章言醻醻賓之前止有獻賓初獻未得名爲勸則勸者非以酒勸賓謂設享禮勸其功也成二年左傳曰王親受而勞之所以懲不敬勸有功是也○謝氏曰古人以右爲尊也○末章疏云勸既非勸酒則醻亦不得爲醻酒王肅云醻報功也○正義曰案燕禮賓既受獻西階上北面坐卒爵賓以虛爵降賓坐取觚奠於篚下盥洗卒盥揖升酌以酢主人於西階上主人北面拜受又曰遂卒爵是主人獻賓賓酢主人也又曰主人洗盥升媵觚於賓酌散西階上坐奠爵拜賓賓降筵北面答拜主人坐祭遂飲又曰主人酌媵賓西階上拜受爵於筵前反位主人拜送爵賓升席坐祭酒遂奠於薦東是主人又飲而酌賓曰醻也其鄉飲酒亦然○孔疏左傳曰凡諸侯有四夷之功則獻於王以警於夷中國則否是中國之功不獻捷也其獻唯四夷之功乃獻之其賜有功則賜之不須四夷之功始賜之也晉文侯夾輔周室平王東遷洛邑無伐四夷之功王亦賜之弓矢尚書文侯之命是其事也僖二十八年晉文公敗楚於城濮獻功于王王饗醴命晉侯宥策命晉侯爲侯伯賜之以弓矢按

此是四夷之功錫弓矢宜也若平王之賞非也襄八年晉范宣子來聘公享之宣子賦摽有梅季武子賦角弓賓將出武子賦彤弓宣子曰城濮之役我先君文公獻功于衡雍受彤弓于襄王以爲子孫藏匄也先君守宮之嗣也敢不承命君子以爲知禮○李氏曰周室東遷之後賞罰無章然彤弓之賜唯及晉文侯文公二人則先王盛時可知矣

菁莪篇

序樂育材也君子能長育人材則天下喜樂之矣○箋樂育材者歌樂人君敎學國人秀士選士俊士造

士進士養之以漸至于官之○疏南有嘉魚言樂與賢也南山有臺云樂得賢者彼謂在位及人君於時樂求賢者本在上之心非下人所樂此則下人所樂樂君之能育材也○詩說曰天子燕賓興之士則歌之○首章傳君子能長育人材如阿之長莪菁菁然○箋長育之者既教學之又不征役也既見君子者官爵之而得見也見則心喜樂又以禮儀見接○三章錫我百朋箋謂得祿多言得意也○五貝漢書食貨志以爲大貝牡貝幺貝小貝不成貝爲五也言爲朋者爲小貝以上四種各一貝爲一朋而不成者不

爲朋言有五種之貝貝中以相與爲朋非總五貝爲一朋也○末章傳楊木爲舟載沉亦沉載浮亦浮○箋云舟者沉物亦載浮物亦載人君用人文亦用武亦用於人之才無所廢○疏云如載飛載止及載震載育之類箋傳皆以載爲則則此亦當作則如所解是以載解義非經中之載也○朱子舊說曰先王盛時家有塾黨有庠術有序國有學其制見于周官孟子與禮記漢儒之說者皆不同也盖其詳不可得而考矣至以爲教之以孝弟忠信詩書禮樂養其良知良能之善以俟其成德而頼其用焉則其言未嘗不

同故孟子曰學則三代共之皆所以明人倫也此所謂長育人才者能如是則天下喜樂之宜矣○韓昌黎曰既見君子樂且有儀天下美之之詞○范氏曰養天下之賢才莫如致敬以有禮則賢者出風俗厚矣○左傳文三年公如晉及晉侯盟晉侯饗公賦菁菁者莪莊叔以公降拜曰小國受命於大國敢不慎儀君貺之以大禮何樂如之抑小國之樂大國之惠也晉侯降辭登成拜公賦嘉樂昭十七年小邾穆公來朝公與之燕季平子賦采菽公賦菁菁者莪昭子曰不有以國其能久乎

六月篇

鄭氏詩譜曰小雅六月大雅民勞之後皆謂之變雅美惡各以時正之次也釋文曰從六月至無羊十四篇是宣王之變小雅節南山至何草不黃四十四篇前儒申公毛公皆以爲幽王之變小雅○序六月宣王北伐也鹿鳴廢則和樂缺矣四牡廢則君臣缺矣皇皇者華廢則忠信缺矣伐木廢則朋友缺矣天保廢則福祿缺矣采薇廢則征伐缺矣出車廢則功力缺矣杕杜廢則師衆缺矣魚麗廢則法度缺矣南陔廢則孝友缺矣白華廢則廉耻缺矣華黍廢則蓄積

缺矣由庚廢則陰陽失其道理矣南有嘉魚廢則賢
者不安下不得其所矣崇丘廢則萬物不遂矣南山
有臺廢則為國之基墜矣由儀廢則萬物失其道理
矣蓼蕭廢則恩澤乖矣湛露廢則萬國離矣彤弓廢
則諸夏衰矣菁菁者莪廢則無禮儀矣小雅盡廢則
四夷交侵中國微矣○首章玁狁鐵論作獫用急作
用戒○傳棲棲簡閱貌飭正也日月為常服戎服也
○疏戎車有五春官車僕掌戎路之倅廣車之倅闕
車之倅苹車之倅輕車之倅此五者皆兵車所設五
戎也○周禮司服曰凡兵事韋弁服○廬陵李氏曰

皮去毛熟治曰韋韎赤色也凡衣同冠色衣韎韋則
弁亦韎韋也皮弁服素裳白舄韋弁服亦與之同也
○疏云戎服言載之者以戰伐之時則服之在道未
服也周禮云韋弁皮服皆素裳白舄戰伐用韋弁不
用皮也○三章謝氏曰薄伐者叛則伐之服則舍之
不窮征遠討也伐征必嚴不嚴則軍心不齊為帥必
敬不敬則軍事不整故曰有嚴有翼○輔氏曰兵陰
事也用之當以嚴敬為主不嚴則不整不敬則不肅
將帥皆嚴敬以共武事此王國之所以定也定則不
止於匡矣○通解云古者六鄉出軍恐每鄉皆有帥

將其大者帥其小者故以皆言考甘誓周禮等書凡
制軍萬有二千五百人為軍小司徒乃會萬民之卒
伍而用之五人為伍即五家為比也伍有五長孔疏
云六軍之將皆命卿帥從伍長以上但以鄉統名焉
○四章元戎夏后氏曰鉤車鉤盤行曲直有正也殷
曰寅車寅進也○元戎縵輪馬被甲衡枙之上盡有
劍戟名曰陷軍之車所以冒突先啟敵家之行伍也
○五章疏曰不言與戰經云至于太原是宣王德盛
兵強玁狁奔走不敢與戰吉甫直逐出之而已○王
應麟曰後漢西域傳穆王西征犬戎遷戎于太原夷

王衰弱荒服不朝乃命虢公率六師伐太原之戎至
于俞泉宣王遣兵伐太原戎不克蓋自穆王遷戎于
太原而太原為戎狄之居宣王僅能驅之出境而已
其後料民太原而戎患益深驪山之禍已兆于此其
端自穆王遷戎始西周之亾猶西晉也書此以補詩
說之遺○末章鄭以炰鱉膾鯉為加其珍美之饌所
以極勸也疏言燕禮其牲狗天子之燕天子之燕不
過有牢牲魚鱉非常膳故鄭云加之○孝友德行弟
一事故曰行仁之本孝友全而百行備矣張仲以孝
友入佐天子君陳以孝友出尹東郊大舜以孝友顯

爲天子○范氏曰諸友王之諸臣也呂氏曰酒誥曰
矧太史友內史友君固以臣爲友也蓋其親近者也
○范氏曰宣王使吉甫征伐而與張仲居朝所以輔
其德也苟無孝友忠信之臣養君之心則雖征伐有
功于外而不善之政將出于內朝廷心腹也戎夷四
支也故孝友之臣日納王於善而敎厚之然後戎狄
可攘而外患可除矣○王氏曰吉甫爲將于外而內
無忠順之臣與之同志者輔王耳目而廸其心則妨
功害能之人至矣妨功害能之人至則若吉甫者其
身之不閔何暇議勝敵哉

采芑篇

序宣王南征也○詩說曰宣王命方叔征荆荆人來
歸史籀美之○首章箋云興者新美之喻和治其家
養育其身也疏云新田菑畝謂已和耕其田生長其
芑必肥美可食以興蒙敎被育之士已和治其家養
育其身必武勇可用釋地文菑者災也畬和柔之意
孫炎曰菑始災殺其草木也新田新成柔田也畬和
也田舒緩也郭璞曰今江東呼初耕地反草爲菑是
也天子六軍今三千乘則十八軍矣所以然者承厲
王之亂荆蠻內侵衆少則不足以敵之故美卒盡起
而有此三千也○嚴氏曰芑嘉穀也李氏曰毛以薄
言采芑爲菜豐水有芑爲草惟糜惟芑爲穀王氏皆
以爲穀○通解云以盡起之卒而皆習於陳法周家
兵農之制素矣師衆也扞禦也與衆扞敵視人自爲
扞者異故曰陳法○詹道傳曰尚書孔疏凡出車一
乘則有兩車一正一副一曰輕車甲馬四匹甲士三
人在車上左主射右主刺中主御步卒七十二人隨
之前拒二十四人左角二十四人右角二十四人共
七十二人二曰重車牛十二頭炊家子十人固守衣
裝五人廐養五人樵汲五人共二十五人皆所以佐兵

車者兵車以戰大車以載輜重兩車總百人○鉤膺
孔疏曰五路惟金路有鉤以金爲之馬頷之飾也在
馬膺之飾惟有樊纓故引樊纓以解膺樊纓皆以五
采罽飾之罽音計織毛爲之周禮春官巾車云金路
以賓革路以即戎集傳訓戎路是革路也蘇氏曰金
路赤飾許氏曰金路同姓以封方叔或非同姓而方
叔元老是爲上公亦得乘金路矣孔氏曰方叔不乘
革路者以革路臨陣所乘○二章中鄉箋云美地名
軧長轂言朱而約之謂以朱色纏束車轂以爲飾輪
人云容轂必直陳篆必正容者治轂爲之形容也篆

轂約也以皮纏之而加以朱漆也命服命爲將受王命之服也○珮王上有葱珩下有雙璜衝牙蠙珠以納其閒注周禮○董氏曰旂諸侯所建也旐縣鄙所建也九旂之物大常所建王旞旌象輅木輅所建其諸臣之旂旗爲上旐爲下此言上下所建則餘兼得舉矣○朱子曰南征荆蠻想不甚費力不曾大段戰鬭故只盛稱其軍容之盛而已○孔氏云老子曰國家昏亂有忠臣六親不和有孝慈明名生於不足詩人所以盛矜于強美者爲宣王承亂劣弱矣而言之也○劉氏曰或曰吳起可謂知戰矣親與士卒最下者

同其甘苦曰是何足以言知戰也予見夫乞人乎呼號偃仆乎康莊之閒其聲可哀也不若是不足以濟其身若乃家丈人者五十可以衣絲七十可以食肉子孫奉之耳父母之讐不共天下兄弟之讐不與共國非虛加之也然後稱于人情視民如子者民報之如父母視民如弟者民事之如兄無所讐云爾有則爭先致力焉子弟豈待父兄巳均其苦然後爲用哉故用民者矯之以身徇之以愛濟之以術苟取時之勝而巳惡可以久也詩云服其命服朱芾斯皇八鸞將將道上不失其度下不失其節也○三章箋隼急

疾之鳥也飛乃至天喻士卒勁勇能深攻入敵也亦集於其所止喻士卒須命乃行也疏謂雖則勇勁亦禀於將帥之命不妄動也鉦鼓傳云鉦以靜之鼓以動之○黃虛軍訣云牙旗者將軍之精金鼓者將軍之氣一軍之形候也○末章元老傳云五官之長出于諸侯曰天子之老如雷霆箋云雖久在外無罷勞也○嚴氏曰或以克壯其猶爲勇決之意今老方叔南征從容閒暇如此卒使蠻荆聞風畏服不戰而屈之非取其老而勇决也易大壯注壯者威盛強猛之名詩人之意正謂少年輕俊之人往往以勇力求

勝未能深謀遠慮唯方叔老成故能尚謀不尚戰以謀爲壯不以力爲壯也六月之詩事勢急迫采芑之詩詞氣雍容蓋北伐則四夷交侵初用兵也南征則北方巳服中國粗定方叔乘北伐之威以臨荆蠻也下篇車攻則中興之功成矣○淮南子云夫將者必先獨見獨知獨見者見人所不見也獨知者知人所不知也見人所不見謂之明知人所不知謂之神明者先勝者也先勝者守不可攻戰不可勝攻不可守正壯猷之謂也○傳玄讚楊阜云搆潛謀以龍變應事機而虎發○陳思王征蜀論云將以謨謀爲劍戟

貿略爲旌旗○孫子兵法云善出奇者無窮如天地
○庾闡揚都賦云運籌則淵廻抱麾則虎步

車攻篇

序宣王復古也宣王能內修政事外攘夷狄服文武之竟土修車馬備器械復會諸侯於東都因田獵而選車徒焉○詩說曰宣王大閱於東都諸侯畢會史籀美之○首章徂東疏作往東都與諸侯行會同也○二章傳甫大也田者大芟草以爲防或舍其中褐纏旃以爲門既爲防限當設周衛而立門焉乃以褐布纏通帛旃之竿以爲門之兩旁其門蓋南開並爲二門用四旃四褐也裘纏質以爲槸又以裘纏椹質以爲門中之闑闑車

軏之裡兩邊約車輪者間容握門之廣狹兩軸頭去旃竿之間各容一握人四指爲四寸是門廣於軸八寸也驅而入入此門當馳走而入不得徐也以教戰試其能否故令驅馬擊則不得入若擊之其軸頭擊着門榜旃竿則不得入所以罰不共也左者之左右者之右然後焚而射焉以天子六卿分爲左右雖同舍防內令三軍各在一方取左右天相應不得越離部伍故有二門也教戰既畢士卒出門乃驅禽納之於防然後焚此防草而射之子發然後諸侯發諸侯發然後大夫士發天子發抗大綏諸侯發抗小綏獻禽于其下舉綏爲表因獻禽其下也故戰不出頃戰場有頃界戰者不出其界田不出防不逐奔走出於頃防者不逐之古之道也○晁氏曰昔夏后初都陽城南踰洛陽百里而遠殷湯遷亳東踰洛陽五十里而近皆會洛陽而不都周周興武王既定鼎郟鄏厥後召公相宅洛邑周公營成周其意盛矣宣王此舉豈不欲成周召之志與且宣王嘗狩于岐石鼓之詩亦偉矣夫子乃舍而弗錄得非岐狩爲常而東都之狩非常乎○禮書曰先王之時國馬足以行車公馬足以稱賦及其用之則司馬法甸出長轂一乘牛三頭馬四匹此國馬也校人以下所掌此公馬也○周禮校人掌王馬之政辨六馬之屬王路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駑馬給宮中之役六馬各一騶王之又一總王者爲七騶○三章𨇾說

文云聲也氣出頭上故從𠯑從頁頁頭也牛刀切今讀作梟非左傳晏子之居近市湫隘𨇾塵杜預注𨇾聲也周禮司市之文曰禁其鬬𨇾注鬬以力爭𨇾以口爭交市之地必多爭故禁之又地名尚書序仲丁居於𨇾其地抂陳留浚儀秦之敖倉也三川爲天下朝市故曰敖敖卽𨇾也左傳有𨇾氏之隧可證愁歎之聲亦曰𨇾所謂讒口𨇾𨇾也此選徒𨇾𨇾音翱漢書𨇾𨇾若不足詩又云哀鳴嗷嗷食貨志天下謷謷荀子云天下敖敖若燒若焦字雖異義則一也又歡欣之聲亦曰𨇾所謂人知之亦𨇾𨇾也人名偎𨇾皆

音敖今亦音囂非也又史記注青陽在青之陽玄蹻在玄之蹻唐詩春雲生嶺上積雪在蹻間梁宣帝七山寺賦神崗崗而特立仙的的以孤臨或以蹻對嶺或以蹻對的則凡山凹之地皆名爲蹻也市之名蹻者亦猶后世名市曰墟也交易市合則蹻市散則墟升庵集　東萊呂氏曰敖山名晉師救鄭在敖鄗之閒士季設七覆於敖前則敖山之下平曠可以屯兵驟沓可以設伏所謂東有甫草即此也○四章傳諸侯赤芾金舄舄達屨也天官屨人注云舄有三等金舄爲上冕服之舄下有白舄黑舄金舄黃朱色加金爲飾

故謂之金舄白舄黑舄猶有在其上者爲尊未達赤舄則所尊莫是過故云達屨言屨之最上達者也此舄也而曰屨屨乃通名也○臨川王氏曰人君宜朱芾而此赤芾者會同故也涖其臣庶則朱芾君道也故方叔服其命服則朱芾會同於王則赤芾臣道也故此會同則赤芾也○時見曰會殷見曰同時見者無常期有事則來朝而受命殷見者十有二年而王不巡狩則六服衆諸侯皆來朝○五章傳云決鉤弦也拾遂也飲利也射夫既同疏云既田畢王以餘獲之禽賜之則以此射夫而取之此射夫皆已射一番若中得禽者既同復將射之位欲更射以求禽也若以射之而不中者則又助我中者舉積禽矣○放弦謂之遂詩詁云韝左臂拾其衣袖以利弦故曰拾○六章兩驂不猗傳言御者之善也○七章疏分別殺之三等自左膘而射之達過于右肩腢爲上殺以其貫心死疾肉最潔美故以爲乾豆也射右耳本箋云射當爲達亦自左射之達右耳本而死者爲次殺以其遠心死稍遲肉已微惡故以爲賓客也射左股髀而達過于右脅䯚爲下殺以其中肓死最遲肉又益惡充君之庖也面傷不獻者謂當面射之翦毛不獻

謂在傍而逆射之二者皆爲逆射不獻者嫌誅降之義不成禽不獻者惡其害幼少此不能使獵者無之自君所不取以示教法耳禽雖多擇取三十焉鄭云三十者每禽三十以君之獵不宜諸種止取三十故以爲每禽焉則宗廟賓客君庖各十也其餘每禽三十之外以與卿大夫士習射澤宮所謂班餘獲射也不言諸侯諸侯不常在卿大夫尚得與射諸侯在射可知也以大獸公之非復已物君賜使射故非中不取言獵者田獵所取用勇力今射者禮樂所取用辭讓也○末章有聞無聲傳云有善聞而無讙譁之聲

也○春秋宣榭火傳曰宣王南征北伐講武於此遂以爲廟張氏謂復會諸侯于東都因存其廟古者祖有功故不毀也

吉日

序美宣王田也能愼微接下無不自盡以奉其上焉○詩說曰宣王田獵復古史籀美之○首章爾雅云太歲在戊曰著雍○說文云戊中宮也象六甲五龍相拘絞也戊承丁象人脅○什名云戊茂也物皆茂盛○漢書云豐茂于戊○箋云戊剛日也○正義曰馬國之大用王者重之故夏官校人春祭馬祖執駒

夏祭先牧頒馬攻特特良馬也秋祭馬社臧僕冬祭馬步獻馬講馭夫並用仲月剛日祭于大澤祭必用戊者日有剛柔猶馬有牝牡將乘牡馬故禱用剛日傳所云惟戊順類乘牡也○嚴氏以田車旣好以下爲禱之之詞云此告神以將獵實戊日未田也○二章爾雅云太歲在庚曰上章○史記云庚者言陰氣庚萬物故曰庚○漢書曰斂更于庚○說文云位西方象秋時萬物庚庚有實也庚承巳象人齋○什名云庚猶庚也堅強貌○曲禮外事以剛日擇馬亦用庚爲剛日也○午爾雅云太歲在午曰敦牂○史記云午者陰陽交故曰午○漢書曰咢布于午○說文云午牾也五月陰氣午逆陽冒地而出○孔氏曰擇馬用午日蓋於辰午爲馬故也○漢書翼奉云南方之情惡惡行廉貞寅午主之西方之情喜喜行寬大巳酉主之二陽並行是以王者吉午酉也詩曰吉日庚午○三章悉率左右以燕天子箋云率循也悉驅禽順其左右之宜以安待王之射也疏云謂已入防中以禽必在左射之故令左驅令左皆使天子得其左廂之便以其未明故箋又申之云循其左右之宜以安待王之射○末章以御賓客且以酌醴傳云饗醴天

子之飲酒也箋御賓客者給賓客之御也賓客謂諸侯也酌醴酌而醴羣臣以爲俎實也疏云御者給與克用之辭○文選注醴甜而不泲也○選徒舉柴之類言於車攻伯禱差馬之類言於吉日蓋彼此互見而詞簡意足此雅之所以雅也漢時獵賦若子虛上林等作逞怪夸靡侈張耳目可爲雅亾一嘆云

鴻雁篇

序美宣王也萬民離散不安其居而能勞來還定安集之至于矜寡無不得其所焉○首章箋云鴻雁知辟陰陽寒暑興者喻民知去無道就有道之子傳云

侯伯卿士也劬勞病苦也箋云侯伯卿士謂諸侯之伯與天子卿士也是時民旣離散邦國有壞滅者侯伯久不述職王使廢于存省諸侯於是始復之故美焉疏云言鴻雁避所忌就所欲往飛之時肅肅其羽爲聲也興萬民去所惡就有道而歸往之時其心喜樂也此萬民所以有可就者以時王遣使是子侯伯卿士於是巡行其邦國勞來天下之民病苦於外野故萬民得歸之此侯伯卿士旣安集萬民又稱王命巳曰不但安民而巳亦當及此可憐之人貧窮者令賙餼焉又哀此鰥寡當收斂之使有所依附也○鰥

什名云昆也昆明也愁悒不寐目恒鰥鰥然故其字從魚魚目恒不閉者也○白虎通云鰥之爲言鰥鰥然無所親也○孝經注云男子無妻曰鰥○寡小爾雅云凡無妻無夫通謂之寡寡夫曰煢寡婦曰嫠或曰寡丈夫曰索○許愼曰楚人謂寡婦曰霜○什名云寡踝也踝踝单獨之言也○孝經注云婦人五十無夫曰寡○次章疏云鴻雁性好居澤今往來而集於澤中得其志也興萬民亦情樂處家今得還歸亦得其所也民之得安處者由是子侯伯卿士又於壞滅之國徵民起築垣墻令百堵俱起由是得還定也

又言侯伯卿士勸巳萬民曰雖則今劬勞而當久得安居不可憚勞也○傳云一丈爲版五版爲堵箋云春秋傳曰五版爲堵五堵爲雉雉長三丈則版六尺疏云毛言五版爲堵謂累五版也版廣二尺故用禮說一堵之墻長丈高一丈是版廣二尺也○韓詩說云八尺爲板五板爲堵五堵爲雉又云堵四十尺雉二百尺以版長八尺接五版而爲堵接五堵而爲雉○鄭曉古言云一丈爲板言其長五版爲堵言其高五堵爲雉雉長二十丈○豐城朱氏曰惠鮮鰥寡文王之所以興也哀此煢獨幽王之所以亾也哀此鰥

寡宣王之所以中興也夫鰥寡孤獨乃天民之窮而無告者聖人一視同仁雖無一物不在所愛而發政施仁必自鰥寡孤獨始誠使鰥寡孤獨各得其所則天下民無不被其澤者矣宣王之勞來安集其得文王之家法也與○左傳文十三年公如晉朝且尋盟衛侯會公于沓請平于晉公還鄭伯會公于棐亦請平于晉公皆成之鄭伯與公宴于棐子家賦鴻雁季文子曰寡君未免于此文子賦四月子家賦載馳之四章文子賦采薇之四章鄭伯拜公答拜襄十六年秋齊侯圍郕冬穆叔如晉聘且言齊故晉人曰以寡

君之未祔祀與民之來息不然不敢忘穆叔曰以齊人之朝夕什㦖于敝邑之地是以大請敝邑之急朝不及夕引領西望曰庶幾乎比執事之間恐無及見中行獻子賦祈父獻子曰偃知罪矣敢不從執事以同恤社稷而使魯及此見范宣子賦鴻鴈之卒章宣子曰匄在此敢使魯無鳩乎注鳩聚集也有兵寇則人民不得聚集也

庭燎篇

序美宣王也因以箴之○詩說曰庭燎宣王勤政史籀美之○首章央傳云旦也說文久也已也王逸注

楚辭央盡也正義曰未央者前限未到之辭猶云夜未渠央也傳言央旦者旦是夜屆之限謂夜未至旦非訓央為旦也王肅云央旦未旦夜半是也○渤海胡氏曰說文云央中央也廣雅云央極中也如宛在水中央央亦中也○庭燎樹之於庭燎之為明是燭之大者故云庭燎大燭也秋官司烜云邦之大事供墳燭庭燎注云樹于門外曰大燭門内曰庭燎郊特牲曰庭燎之百由齊桓公始也注云僭天子也庭燎之差公五十侯伯子男皆三十是天子用百以物百枚并而纏束之今則用松葦竹灌以脂膏也○二章艾毛意取名於耆艾艾者是年之久從幼至艾為年久似從昏至旦為夜久箋易之以芟艾之艾一物之全猶一夜也以刀刈芟猶刈昏芟竟猶旦也○三章晨傳云明也○說文云早昧爽也從臼從辰辰時也亦聲夙音戟夕為㚊字即夙曰辰為晨皆全意○什名云晨伸也旦而日光復似見也○許氏曰此周王勤於視朝之詩可見臥不安席中夜以思唯恐時之後也是以及時視朝而號、嚴肅執事者恪恭陳列以時百官之入朝者亦皆先時而至而車服威儀莫不和整以俟聽朝終篇未嘗言王之勤而勤勞之意自見

於言外矣○舊說云天道惟勤故能成萬物君道惟勤故能理萬幾自古帝王罔以勤政為之本而亦未嘗不資賢妃為之助說者謂宣王納姜后之諫自是早朝宴罷而是詩作焉吁夜如何其之詩待罪永巷之史宜其並傳為萬世訓也與○列女傳曰周宣姜后賢而有德事非禮不言行非禮不動宣王嘗卧而晏起后夫人不出於房姜后既出乃脫簪珥待罪於永巷使其傅母通言於王曰妾不才妾之淫心見矣至若君王失禮而晏朝以見君王之樂色而忘德也夫苟樂色必好奢好奢必窮樂窮樂者亂之所興也

原亂之興從婢子起婢子生亂當服其辜敢請婢子之罪惟君王之命王曰寡人不德實自生過過從寡人起非夫人之罪也遂復姜后而勤于政事早朝晏退繼文武之迹興周室之業卒成中興之名爲周世宗○呂氏曰宣王其志雖勤然未能安定凝止躍然有喜事之心焉斯其所以不能常也

沔水篇

序規宣王也○詩說曰宣王卽位乞言於羣后而作○首章箋云水流而入海小就大也喻諸侯朝天子亦猶是也春見曰朝夏見曰宗載之言則也言隼欲

飛則飛欲止則止喻諸侯之自驕恣欲朝不朝自由無所懼心也邦人諸友傳謂諸侯也兄弟謂同姓臣也京師者諸侯之父母也箋云我同姓異姓之諸侯女自恣聽不朝無肯念此于禮法爲亂者女誰無父母乎言皆生於父母也臣之道資于事父以事君○孔氏曰朝朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王○二章湯湯傳言放縱無所入也箋喻諸侯奢僭既不朝天子復不事侯伯載飛載揚傳言無所定止也箋喻諸侯出兵妄相侵伐不循法度如此我念之憂不能忘也○三章箋隼之性待鳥雀而食飛循陵阜者是其常也喻諸侯之守職順法度者亦是其常也今小人好詐僞爲交易之言使見怨咎安然無禁止由王不能察讒也我我天子也友謂諸侯也言諸侯有敬其職順法度者讒人猶興其言以毀惡之王與侯伯不當察之乎○通解云嘗誦此詩始知聖人之深惡佞人也自昊天之有若人也而君臣之道喪自小弁之有若人也而父子之恩絕自何人斯之有若人也而朋友之義虧自巷伯之有若人也而士大夫之心離自十月之有若人也而地震天鳴下民孽作矣國有佞人亦曰殆哉此沔水之所以念亂也○宣王晏

起姜后請愆則庭燎之箴始勤終怠可見矣殺其臣杜伯而非其罪則沔水之規讒言其興可見矣

鶴鳴篇

序規宣王也箋教宣王求賢人之隱而未任者○首章傳云皋澤也言身隱而名著也良魚在淵小魚在渚箋此言魚之性寒則逃於淵溫則見於渚喻賢者世亂則隱治平則出在時君也何樂于彼園之觀乎爰曰也曰上有善樹之檀而其下惟有惡木之蘀以興何以樂彼之朝而欲往觀之乎以上有德善之人而其下惟有不賢之人所以往也錯石也可以琢玉

舉賢用滯則可以治國謂異國沉滯之賢任而官之
可成治也

祈父篇

序刺宣王也箋刺其用祈父不得其人也此司馬也
時人以其職號之故曰祈父書曰若疇祈父謂司馬
也司馬掌祿士故司士屬焉又有司右主勇力之士
時宣王之末司馬職廢羌戎爲敗千畝之戰是也自
謂王之爪牙以鳥獸爲喻當爲王閑守之衛不當移
我從軍也六軍之士出自六鄉六鄉不足取之六遂
六遂不足則取之公卿采地及諸侯邦國不取于王

爪牙之士○有母之尸饔疏云千畝之戰王之郊內
勝負不至多時而恨其不得代毋爲父陳食者時王
室既衰戰則恐敗恨其轉已故舉此以刺不爲多歷
時日而恨也○通鑑外紀三十三年王伐太原戎不
克三十八年王伐條戎奔戎王師敗績三十九年戰
於千畝王師敗績于姜氏之戎四十一年王征申戎
破之轉予于恤蓋謂此四役也○詩緝曰宣王料民
太原人不足用乃令祈父出禁衛以從軍此宣王之
失非祈父所得專也作者呼祈父而責之所以刺宣
王也○范氏曰讀詩至於庭燎未嘗不歎古之君子
愛其君之至也知其將失也則就其美而箴之箴之
而不可則規之規之不可故觿鳴誨之誨之不可然
後祈父刺之然則刺其君者豈詩人之心哉蓋不得
已也夫有宣王之功而不至於文武此詩人之所惜
也故其先後淺深之序如此○詩說曰圻招穆王西
征七萃之士咸怨祭公謀父作此詩以諷諫也

白駒篇

序大夫刺宣王也箋刺其不能留賢也○首章於焉
逍遙箋云今於何逍遙乎思之甚也○三章傳賁飾
也箋願其來而得見之易卦曰山下有火賁賁黃白

色也正義曰言乘白駒而去者其服賁然而有盛飾
願其來思而得見之也願之而來即責之公侯之尊
可得逸豫若非公侯無逸豫之理爾豈是公也豈是侯
也何爲亦逸豫無期以友乎思而不來設若非與之
訣汝誠在外優游之事勉力行汝遁思之志勿使不
終也極而與之自訣之辭也○朱子曰賁王氏讀爲
奔字言其來之速也○謝氏曰賁者華采也賢人所
過之地山川草木皆有精采蓬戶蓽門皆有輝華也
○楊升庵集爾公爾侯朱人經義云以爾爲公則夙
夜在公以爾爲侯則謹爾侯度勞於王事逸無期矣

職思其憂豫無期矣何如怡然處順慎哉爾之優游確乎不拔勉哉爾之遁思乎蓋爲國家計則深惜賢者之去爲賢者計則又深體其情之不容不去也此深得詩人之旨可補詩傳之未備○末章在彼空谷傳空大也既賢人在彼大谷之中矣思而不見設言汝於彼所至主人禮餼待汝雖薄止有生芻一束耳當得其人如玉者而就之不可以貪餼而棄賢也○呂氏曰所謂伊人於焉逍遥於焉嘉客斯人也何人也蓋廊廟之人也所謂伊人乃於此而逍遥乎乃於此而爲嘉客乎既幸其來以爲榮復深嘆其所處非

其地也其言雖含蓄而未發其辭氣則慘然而不樂矣至三章明言之矣賢者賁然來我之舍去朝適野時事蓋可知矣爾公爾侯猶逸豫無期而不知懼乎於是乎與賢者决別慎爾優游言善自保護無以優游自逸而失衛生之節也勉爾遁思者言勉哉行矣自重也若决別之辭也仰而慨然責公卿俯而眷然別賢者其情意至今可識也四章疑其遂忘世也故勉之曰毋金玉爾音而有遐心此雖祝其音問無絶亦以君臣之義微諷之○朱子曰宣王始也任賢使能如申伯山甫韓侯或爲將或爲相或爲諸侯如方

叔召虎或征蠻荆或伐玁狁或平淮夷至其晚年怠心一生如虢文公之徒諫既不行則小人乘間而用事矣故觀祈父詩則司馬非其人矣小人在位則賢者必不得志矣故白駒之詩留賢者而不肯留也○詩緝曰當時賢能布列白駒一賢之去若未關大體詩人以爲宣王惜之蓋見幾也○通解云易曰不事王侯高尚其志白駒賢者有焉又曰我有好爵吾與爾縻之白駒詩人有焉昔孔叢子曰吾于考槃見遯世之士無悶于世吾于緇衣見好賢之至是詩蓋兼之矣

黄鳥篇

序刺宣王也箋刺其以陰禮教親而不至聯兄弟之不固疏婦人自爲夫所出而以刺王之由刺其以陰禮教男女之親而不至篤聯結其夫婦兄弟之道不能堅固令夫婦相棄是王之失教故以刺之也陰禮謂男女之禮婚姻以時男不曠女不怨是也大司徒十有二教其三曰以陰禮教親則民不怨○首章傳云興黄鳥宜集木啄粟者喻天下室家不以其道而相去是失其性疏黄鳥宜集木啄粟今而禁之是失其性喻婦人述男子禁巳云無得居我之室無得啄

我之食然婦人之在夫家宜居室噉食今禁之是失夫婦之所宜也婦人見其如此知必棄已即與訣別而去之曰此邦國之人已於我若此則不我肯以善道相與故我今旋歸復反我邦國宗族矣○六章不可與明傳不可與明夫婦之道○箋明當爲盟盟信也言此婦爲夫所薄意欲盟而固之以其無信而不可與盟也○疏曰夫婦之道以義居者也當同居共食今而禁之闇昧於三綱之道苟欲出之不知婦人非七出不得去是不可與明夫婦之道也

我行其野篇

序刺宣王也箋刺其不正嫁娶之數而有荒政多淫亂之俗○首章箋云樗之蔽芾始生謂仲春之時嫁娶之月婦之父壻之父相謂爲婚姻故我就爾居我豈其無禮來乎而惡我也爾既不我畜養我當反復我邦家耳與之自訣之辭○末章疏曰娶妻者受父之命父本命汝以我爲妻汝何不思憶舊時父命反棄我而求女新外婚特來之女也汝如是不以禮爲室家誠不以是而得富亦適以此異於人耳人悉偕老汝獨相棄是異於人道而可惡也○新特疏云謂獨來夫家由不以禮嫁必無人來肯媵送之故獨來也禮大夫一妻二妾是有姪娣爲媵士庶人則不能備矣

斯干

序宣王考室也箋德行國富人民殷衆而皆佼好骨肉和親宣王於是築宮廟羣寢既成而釁之歌斯干之詩以落之此之謂成室宗廟成則又祭祀先祖○詩說曰王者落其新宮史佚美之也○或云周德既衰而奢侈宣王賢而中興更爲儉宮室小寢廟詩人美之斯干是也○雜記路寢成則考之而不釁釁血祭也其禮雍人拭羊舉羊升室自中屋南面刲羊血

流於前乃降是釁廟禮也服虔云釁以豭豚爲落則又一名落蓋謂以血澆之也疏曰考之者謂感饌以落之廣蔚云落謂與賓客燕食以酒食澆落之即歡飲之義也○首章傳興也秩秩流行也干澗也幽幽深遠也箋云興者喻宣王之德如澗水之源秩秩流出無極已也國以饒富民取足焉如於深山民既豐富得以生長故其民衆多如竹之叢生根本之衆矣其長大又佼好如松栢之常暢茂無衰落矣其兄與弟矣用能相好樂矣無相責以道矣傳訓猶爲道也○二章似傳云嗣也箋云似即巳午之巳疏云鄭以

為宣王既於國門之左在巳之地繼續立先妣姜嫄先祖后稷以下之廟然後乃宮內築燕寢之室百堵同時起之比一房之室為西其戶比宗廟路寢之室為南其戶於是燕寢之中居處咲語焉燕寢言築及百堵之戶則宗廟與明堂路寢亦築而同時有戶制可知○爾雅云毋為妣○廣雅云妣媲也媲匹於父○周禮大司樂奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣○祖什名云祚也祚物先也○大司樂奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖○三章傳約束也閣閣猶歷歷也橐橐用力也芋大也箋芋當作幠幠覆也其堂室相

稱則君子之所覆蓋○疏云以繩約束之繩在板上歷歷然均謂繩均板直則墻端正也既投土於板以杵椓築之橐橐然用力勤力而築則墻牢固也至若王寢既成其墻屋弘敞則風雨之所除其築作堅緻則鳥鼠之所去君子於是居中所以自光大也○曹氏曰君子雍容於其間心廣體胖是以大也所謂居移氣也○劉氏曰古人築垣為壁堂上東西墻謂之序室房及夾室謂之墉堂下謂之壁謂之墻其實一也隨所在而異其名考于儀禮可見○四章棘疏曰古語謂棘為戟故明堂位曰越棘大弓左傳曰子都

拔棘皆戟也言如人挾弓矢戟其肘者謂射者左手弣弓而右手彎之則戟其肘謂右手之肘亦喻室之外廉隅也又云言稜廉則指矢鏃之角為棘古有此名韓詩作朸勒音朸隅也革傳云翼也韓詩作翱勒音翱翅也○五章傳正長也冥幼也以為聚集于此者皆謙德有禮之士噲噲然寬博其羣臣之長者噦噦然閑習其群臣之幼者長幼有禮君子所以安也箋云噲噲猶快快也正晝也噦噦猶煟煟也冥夜也言居之正日則快快然夜則煟煟然皆寬明之貌院寬室明晝夜俱快君子之所安息也○噦噦其冥亦庇云

左深響也如空谷之傳聲賦所謂蟭螟飛生風尺蠖動成響也○什名云楹亭也亭亭然孤立旁無所依也齊魯讀曰輕輕勝也能勝任上重也○六章疏曰宣王命人下鋪莞蒲上施簟席乃與群臣安燕為歡樂于此寢室之中歡樂已訖乃于其中寢寐焉而遂得吉夢也疏云占夢之官中士耳而言大人明其法天人所為也○通什曰周禮大卜為卜筮官之長凡卜師卜人龜人菙棰音氏占人簭筮音人占夢皆其官屬也○周禮占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣以日月星辰占六夢之吉凶獻吉夢贈惡夢其於天

人相與之際察之詳而敬之至矣故曰王前巫而後史卜筮瞽侑皆在左右王中心無爲也以守至正鄭氏曰天地之會謂建厭所處之日辰賈氏什云建謂斗柄所建厭謂前日所次建謂陽建故左旋於天厭謂陰建故右旋于天然建厭所在歲歲不同假令正月陽建在寅陰建在戌日據幹辰據支蓋戌者正月之日前一次也季冬日窮于次則在玄枵而爲子明年正月在亥右旋逆數則戌爲月前一次矣故建則自寅而郊而辰厭則自戌而酉而申其逆數周旋次第一定不易然今曆家以甲巳之歲建丙寅乙庚之

歲建戊寅則建厭所處之日辰支干歲歲各不同也日月星辰占六夢之吉凶疏義曰謂日月之行及合辰所在也此蓋又推後來事應之月日也某年月日有何夢則逆之某年月月有何應蓋彼時日月五星所行於十二辰次在某處其日支于與夢之日支于若何相配合事至此嘗驗也六夢一曰正夢二曰噩夢（謂驚噩而夢者也）三曰思夢四曰寤夢五曰喜夢六曰懼夢獻吉夢者獻群臣之吉夢而歸美于王贈者祭于四方而遣之以明逆新善而去故惡也○末二章什名云男任也典任事也○說文丈夫也從田從力○本命解云男子者任天道而長萬物者也○王氏曰男子不衣之衣而衣之裳者裳下飾也不弄之圭而弄之璋者璋半圭也成人有漸故也女子其服自幼以至長其事自易以至難亦有漸也先王之教人可謂至矣○箋裳晝日衣也衣以裳者明當主於外事裼夜衣也明當主於內事○黄氏曰今所見紡無用塼者而瓦亦與塼爲二物恐風俗古今不同耳嘗見湖州風俗婦人皆以麻線爲業人各一瓦覆膝而索麻線于其上歲久瓦率成坎古亦豈有此事而詩人因指之與○朱子曰瓦紡時所用之物舊見人畫列

女傳漆室女手執一物如今銀子樣者意其爲紡塼也然未可必

無羊篇

序宣王考牧也○詩說曰宣王考政史籀美之○孔叢子曰于無羊見善政之有應也○末章疏云牧人夢人衆相與捕魚矣又夢旐惟旟矣魚者庶人之所以養也則是歲熟相供養之祥旐旟所以聚衆者也則是男女衆多之象歲熟民滋是國之休慶也

節南山篇

序家父刺幽王也○孔叢子曰于節南山見忠臣之

累世也○路史云子朝入尹尹周地尹氏采杜詡墊
吕南偃師今汾州有吉甫墓記即其邑○崧高箋云
尹官氏○二章憯莫懲嗟疏云懲止也汝尹氏及時
在位曾無以恩德止此喪亂者嗟乎可柰何哉○黃
佐通解云尹氏不平此幽王所以亾春秋于平王之
末書尹氏卒見權臣之繼世也於景王之後書尹氏
立王子朝見權臣之危國也○三章昊天邢氏云元
氣博大之貌○埤雅云夏曰昊天昊天者大以明與
玄天反○箋云氏當在桎鎋之桎說文云桎車鎋也
則桎是鎋之別名鎋能制車喻大臣能制國毗傳云

厚也以毗爲毗益故爲厚○嚴氏曰師尹所爲不平
民無所赴愬唯呼天而告之曰昊天不見愍弔乎不
宜曠我太師之官也非其人而處其位與無人同故
謂之空○韓氏外傳曰孔子曰上陳之敎而先服之
則百姓從風矣邪行不從然後俟之以刑則民知罪
矣夫一仞之墻民不能踰百仞之山童子登遊焉陵
遲故也今其仁義之陵遲久矣能謂民無踰乎詩曰
俾民不迷○朱子曰均本當從金如所謂泥之在鈞
者不知鈞是何物潘時舉曰恐只是爲瓦器者所謂
車盤是也蓋運得愈急則成得愈快曰秉國之均只

是此義今訓平者此物亦惟平乃能運也○四章箋
云王之政不躬而親之則恩澤不信于衆民以尹氏
之虐謂王所爲故不信也又責下民言王爲政雖不
監問之不察理之必天下之民勿得欺罔其上之君
子也又敎王息此民之欺罔言王但用平正之人爲
官則下民欺罔之心用自消止矣王必須用賢人無
用小人之言以至于危殆言小人不可任用也又戒
之云非但疏外小人不可用雖瑣瑣然婚姻親亞之
小人則無得厚任以事置之大位重其祿食言親而
不賢亦不可任也○什名云兩壻相謂爲亞者言婭

一人取姊一人取妹相亞次也又並來女氏則姊夫
在前妹夫相後亦相亞也○五章傳鞫盈訩訟也疏
此又本尹氏之惡訴之云昊天乎即由尹氏爲政不
均乃下此多訟之俗昊天乎尹氏之行又不和順乃
下此大乖爭之化民之無所不爲皆化于上也君子
如行至誠之道使民多訟之心息如行平易之政使
民惡怒之情去言易可反復何不行化以反之○朱
氏曰國之危亾盡以爲人事與則日月剝蝕山崩川
竭將興必有禎祥將亾必有妖孽固未可盡責之人
也盡以爲天意與則武丁因桑穀之祥而戒懼以復

成湯之業宣王因雲漢之災而戒懼以繼文武之功又未可盡歸之天也大抵人事之有得失氣化之有盛衰皆此治亂之所由惟君子爲能以人合天以義制命則可以轉禍而爲福轉災而爲祥轉凶而爲吉轉亂而爲治天也有人焉君子不純以爲天也故善爲國者亦反求諸己而已矣○呂氏曰鞫凶大戾匪降自天皆尹氏爲之也民罹其害無可柰何而歸之天也在民視之則兾在幽王爲之則易進賢而退奸蓋爲國之至理而二者之情狀惟平其心者則見之也幽王如幡然用其至則尹氏必不居位而民之怨息矣如坦然平其心則尹氏自不能逃其罪而民之怨怒遠矣夫何難哉○六章箋弔至也至猶善也定止也言不善乎昊天天下之亂無有止之者用月此生而益甚也使民不得安我今憂之如病酒之酲矣觀此君臣誰能持國之平乎言無有也昊天不自出政教則終窮苦百姓欲使昊天出圖書有所授命民乃得安以王者將與天必命之若湯武也○呂氏曰前章既言去尹之易此章復言終不能去反使之長惡不已或者其天意乎故曰不弔昊天云云○左傳成七年吳伐郯郯成季文子曰中國不振旅蠻夷入

伐而莫之或恤無弔者也夫詩曰不弔昊天亂靡有定其此之謂乎有上不弔其誰不受亂吾亾無日矣君子曰知懼如是其斯不亾矣襄十三年吳侵楚與戰于庸浦大敗吳師獲公子黨君子以吳爲不弔引此詩以亂未底止由天不之恤也與此頗異○七章箋云四牡者人君所乘駕今但養大其領不肯爲用喻大臣自恣王不能使也臣既自恣莫敢憂國我視四方土地日見侵削於夷狄蹙蹙然雖欲馳騁無所之也○韓詩薛君章句曰騁馳也萬民顒顒仰天告訴無可馳驅之所也○范氏曰攻其惡者正其心而已所以爲幽王變雅之首○呂氏曰按左傳宣子來聘季武子賦節之卒章杜氏謂取式訛爾心以畜萬邦之義然則此詩在古止名節也○項氏曰幽王時爲亂者皆宣王時故家率犬戎以攻幽王者崧高之申伯也爲趣馬以亂朝者韓奕之蹶父也爲卿士而貪殘擅政爲太師而迷民誤國者常武之皇父尹氏也四人雖未必皆其身亦未必有皆死之理以是知人才在上所用唐之裴矩即隋之佞人魏之華歆即漢之名臣也○嚴氏曰節南山刺師尹所爲不平事援引小人也宣王在位四十六年大雅所美諸臣

皆矜年輔佐中興者幽王時未必存蓋皆其子孫也○疏云作詩刺王而自稱字者詩人之情其道不一或微加諷諭或指斥愆咎或隱匿姓名或自顯官字期于申寫下情冀上改悟而已此家父盡忠竭誠不憚誅罰故自稱字焉寺人孟子亦此類也○節南山以通篇罪尹氏而人莫厭其繁正月以一語罪褒姒而人莫厭其簡蓋猶斷獄之文不擇繁簡而按法治罪衆心咸服也○安成劉氏曰春秋隱公三年三月平王崩而四月尹氏卒桓公八年桓王使家父來聘十五年使家父來求車計家父來聘之時距尹氏之

卒才十七年恐即此詩之尹氏家父也此詩刺尹氏爲政不平而曰國既卒斬何用不監曰喪亂弘多憯莫懲嗟曰降此鞠訩降此大戾等語皆似亂亾以後之詞疑此或東遷後詩也

正月篇

序大夫刺幽王也○首章箋純陽用事而霜多急恒寒苦之異傷害萬物故心爲之憂傷○呂氏曰凡譸張爲幻以罔上惑衆者皆謂之訛言○疏曰昭十七年夏七月甲戌朔日有食之左傳曰祝史請所用幣平子禦之曰止也唯正月朔慝未作日有食之於是乎有伐鼓用幣其餘則否太史曰在此月也經書六月傳言正月太史謂之在此月是周之六月爲正月也故知正月夏之四月也○二章傳父母謂文武也我天下也疏毛以爲文武爲民之父母而令天生我天下之民今何爲不令天長育而使我遭此暴虐之政以致病也又此病不從我先不從我後而適當我身乎訴之文武也○三章臣僕傳曰古者有罪不入於刑則役之圜土以爲臣僕疏云古者罪有等級重者入於肉刑輕者役于圜土謂晝則役之夜入圜土當役之時爲臣僕之事故號之爲臣僕○箋云辜罪

也人之尊卑有十等僕第九臺第十言王既刑殺無罪并及其家之賤者不止于取罪而已書曰越茲麗刑并制○瞻烏爰止傳云富人之屋烏所集也箋云視烏集於富人之室以言今民亦當求明君而歸之○左傳曰人有十等故王臣公公臣大夫大夫臣士士臣皁皁臣輿輿臣隸隸臣僚僚臣僕僕臣臺是十等僕第九臺第十也○白虎通曰臣者堅也屬志自堅固○廣雅云臣繕也○四章疏云毛以爲視彼林中當有大木而惟有薪蒸則似大木而非大木也以興朝中當有賢者而惟有小人則何賢人而非賢也

由朝聚小人而無善政民將危亾矣王當安撫之反
夢夢然而昏亂無有統理安人之意王非徒昏亂又
志在殘虐既謂能有所定者無事於人而不欲乘陵
之言所定者皆是陵人之事為殘虐也王暴如此以
情訴天云有君上帝使王暴虐如此惟誰憎惡乎欲
天指害之○靡人弗勝孫毓云小人好為小善矜能
自臧以為大功其所成就細碎小事凡人所勝而過
者反以驕人○什名夢夢惡貌○五章傳云在位非
君子乃小人也○箋云此喻為君子賢人之道人尚
謂之卑況為凡庸小人之行疏云謂之為山者人意

蓋猶以為卑況為岡為陵乎今所見非高山乃岡陵
也以興行君子之道者人意尚謂之為淺況為小人
之行乎今在位非君子乃小人也王既任小人民之
訛言相陷善者在位之臣曾無欲以德止之者既不
能施德以止訛言而其信徵祥召彼故老宿舊有德
者但問之占夢之事言其不尚道德侮慢長老也○
六章胡為虺蜴箋云虺蜴之性見人則走民聞王政
莫不逃避故曰哀今之人云云也○詩記曰家語云
孔子讀詩于正月六章惕焉如懼曰彼不達之君子
豈不殆哉從上依世則道廢違上離俗則身危時不

與善已獨由之則曰非妖即妄也故賢也既不遇天
恐不終其命焉桀殺龍逢比干皆是類也詩曰謂天
蓋高不敢不局謂地蓋厚不敢不蹐此言上下畏罪
而無所自容也○七章首二句傳云言朝廷曾無傑
臣○疏曰王政所以病民由不能用賢視彼坂田有
菀然特茂之苗以興視彼空谷側陋之處有傑然秀
異之賢○机傳云動也我箋云我特苗也天以風雨
動搖我如將不勝我謂其迅疾也○仇仇傳云猶謷
謷也箋云王既得我執留我其禮待我謷謷然亦不
問我在位之功力言其有貪賢之名無用賢之實○

胡氏曰揑有齟齬頓挫之意○八章箋云正長也心
憂如或結之者憂今此之君臣為人之長何一然為
惡如是君臣惡極國將滅亾以無有喻有之者為甚
也火田為燎褒國姒姓也禮緯云禹祖以吞薏苡生
故姓姒氏○國都城記褒國姒姓夏同姓所封○十
一章箋池魚之所樂而非能樂其潛伏於淵又不足
以逃甚灼灼易見以喻時賢者在朝廷道不行無所
樂退而窮處又無所止也○文中子游馬頰之谷遂
至牛首之谿登降信宿從者樂姚義竇威進曰夫子
遂得潛乎文中子曰潛雖伏矣亦孔之炤威曰聞朝

廷有召子議矣文中子曰彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力義曰其車既載乃棄爾輔感曰終踰絕險曾是不意文中子喟然遂歌正月終焉既而曰不可爲矣○十二章箋云彼彼尹氏太師也謂幽王之臣脊富朋黨者唯尹氏耳○肴說文云啖也徐鍇曰謂巳修庖之可食也○什文曰熟肉有骨曰殽大鬻曰裁○曲禮云進食之禮左殽右胾○凡非穀而食之曰殽○末章穀箋云祿也此言小人富而窶陋將貴也民於今而無祿者天以薦瘥夭殺之是王者之政又復椓椓破之言遇害甚也

十月之交篇

序大夫刺幽王也○詩說曰幽王之時天變見于上地變動于下而奸臣亂政于外嬖妾敗德于內大夫憂亂亾之將至故作是詩○首章箋云周之十月夏之八月也疏云月食日爲陰侵陽臣侵君之象其日又是辛卯辛是金卯是木金常勝木今木反侵金亦臣侵君之象臣侵君是逆之大者一食而有二象故爲亦甚惡也○何休曰不言月食之者其形不可得而睹故疑言日有食之○禮經會元曰馮相氏掌歲月日星之位而辨其序事以會天位保章氏志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶以二職考之馮相氏則司天文之常保章氏則司天文之變者也司其常以辨叙事所以敬授人時司其變以詔救政所以克謹天戒○傳曰皇之不極是謂不建厥咎眊厥罰恒陰時則有日月亂行星辰逆行○禮有救日之法於時瞽人樂官進鼓而擊之嗇夫馳騁而取幣以禮天神庶人奔走供救日食之百役周禮庭氏云救日之弓矢役庶人供之鄭注庭氏云以救日爲太陽之弓救月爲太陰之弓救日以枉矢救月以恒矢其鼓蓋用祭天之雷鼓也左傳有日食伐鼓用幣之

禮車馬曰馳步趨曰走○什名云朔蘇也月光死而復蘇生也○釋名云辛新也物初新者皆收成也○史記云卯之言茂也言萬物茂也○說文云卯冒也萬物冒地而出也○三章疏云毛以爲幽王時不但日食又爗爗然有震雷之電使天下不安由王政教不善之徵所致也又當時百川之水溢出而相乘水流趨下小人之象今溢出由貴小人在上也山之冢頂崒然崔嵬者皆崩落山高在上君之象今崩落是君道壞也又且岸谷易常由君子居下小人處上故也變異如此禍亂方至在位者何曾肯行道德消止

異者○京房易傳曰小人剝廬厥妖山崩茲謂陰乘陽弱勝強晉成公五年夏梁山崩穀梁傳曰壅河三日不流劉向以爲山陽君也水陰民也天戒若曰君道崩壞下亂百姓將失其所矣○左傳昭三十二年公薨于乾侯晉史墨曰魯君世從其失季氏世修其勤民忘君矣雖死於外其誰矜之社稷無常奉君臣無常位自古以然詩曰高岸爲谷深谷爲陵三后之姓於今爲庶○國語曰幽王三年西周三川皆震伯陽父曰周將亡矣昔伊洛竭而夏亡河竭而商亡今周若二代之季其川源必塞塞必竭夫國必依山川

山崩川竭亡國之徵正與此章合也○四章疏義云即不用其良一句而詳言之○五章箋云抑之爲言噫也韓詩云意也○廬陵彭氏曰三代之君不敢鄙夷其民以從己之欲每有興作謀及庶民如盤庚遷殷登進厥民而告之三代世守此道故詩人曰胡爲我作不即我謀○七章末三句傳云徹道也親屬之臣心不能已疏云四方之民有餘我獨居此而憂民莫不逸我獨不敢休息以王之教命不循昊天之道臣有離散去者我不敢傚我友自放逸而去也其友與王無親故舍王而去已則王之親屬故不敢傚之

○左傳昭七年夏四月甲辰朔日有食之晉侯問于士文伯曰諸侯當日食對曰魯衛惡之衛大魯小公曰何故對曰去衛地如魯地于是有災魯實受之其大咎其衛君乎魯將上卿公曰詩所謂彼日而食于何不臧者何也對曰不善政之謂也國無政不用善則自取謫于日月之災故政不可不慎也務之而已一曰擇人二曰因民三曰從時十一月季武子卒晉侯謂伯瑕曰吾所問日食從矣可常乎對曰不可六物不同民心不一事序不類官職不則同始異終胡可常也詩曰或燕燕居息或憔悴事國其異終也如

是公曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡人辰而莫同何謂辰對曰日月之會是謂辰故以配日

雨無正篇

序大夫刺幽王也雨自上下者也衆多如雨而非所以爲政也○箋亦當爲刺厲王王之所下教令甚多而無正也○詩說曰雨無其極東遷之初大夫有不忠于王室者暬御之臣閔之而作○首章傳云駿長也箋云言王不能繼長昊天之德至使昊天下此死喪饑饉之災而天下諸侯於是更相侵伐○韓詩曰

熏胥以痡熏師也胥相也痡病也言此無罪之人而使有罪者相師而病之是其太甚○謝氏曰仁覆閔下者旻天也今乃疾威如此豈不爲斯民之慮乎豈不爲斯民之謀乎○二章箋云是時諸侯不朝王民不堪命王流于彘無所安定也正長也長官之大夫於王流于彘而皆散處無復知我民之見罷勞也三公諸侯隨王而行者皆無君臣之禮不肯晨夜朝暮省王也人見王之矢所庶幾其自改悔而用善人反出教令復爲惡也○白虎通曰君臣者何謂也君群也群下之所歸心也臣者纏堅也屬志自堅固也若

周之君臣兩愧其名矣○什名曰臣愼也愼於其事以奉上也○左傳昭十六年齊侯伐徐徐人行成賂以甲父之鼎叔孫昭子曰諸侯之無伯害哉齊君之無道也興師而伐遠方會之有成而還莫之亢也無伯也夫詩曰周宗既滅靡所止戾正大夫離居莫知我肄其是之謂乎○三章左傳文十五年齊侯侵我西鄙謂諸侯不能也遂伐曹入其郛討其來朝也季文子曰齊侯其不免乎已則無禮而討於有禮者曰女何故行禮禮以順天天之道也已則反天而又以討人難以免矣詩曰胡不相畏不畏于天君子之不

虐幼賤畏于天也在周頌曰畏天之威于時保之不畏于天將何能保以亂取國奉禮以守猶懼不終多行無禮弗能在矣○四章箋云兵成而不退謂王見流于彘無御止之者饑成而不安謂王在彘乏於飲食之蓄無輸粟歸餼者荅猶距也有可聽用之言則共以辭距而違之有譖毁之言則共爲排退之群臣並爲不忠惡直醜正○疏云荅猶對也受之與距皆是以言荅之此是刺詩可聽之言必不荅受故云荅猶距也○通什曰楚語暬作褻注云近也○須溪劉氏曰聽言則荅譖言則退八字極臣下落落之態○

五章下三句箋云巧猶善也謂以事類風切剴微之言如水之流忽然而過故不悖逆疏若世之所謂能言者以巧善爲言從順於俗如水之轉流理正辭順無所悖逆小人之所不忌使身得居安休休然言世雖讒勝賢有巧拙亦有能免之者見亂世欲其順說文云人雖正直性有巧拙是正言亦欲巧但人有不能耳○左傳叔向曰君子之言信而有徵故怨遠於其身小人之言譖而無徵故怨咎及之詩曰哀哉不能言匪舌是出惟躬是瘁哿矣能言巧言如流俾躬處休其是之謂乎○大全云出者用力以出之也用

力以出其言則其言甚艱正與巧言如流者相反對○末章泣血建安胡氏曰疏云無聲出淚也人淚必因悲聲而出若血出則不由聲也無聲而涕出如血之出故曰泣血我所以憂思出血欲汝還者以孤特在朝無所出言而不爲小人所憎疾者故思汝耳○補傳曰詩之命名皆摘取詩中之語獨雨無正巷伯常武酌賚般六篇特詩人之意非有序以發之雖孔子亦不能知其爲何詩也韓詩篇首多一句是詩前二章皆十句加以二句已不可信據今序之文以求詩人之言亦可見非所以爲政之意○嚴氏曰此詩

刺刑罰不中忠言不用遂致人心離散所謂衆多如雨也或以此詩名而疑序且詩名不用詩語者多矣何獨此詩也

小旻篇

序云大夫刺幽王也○箋云所刺列于十月之交雨無政爲小故曰小旻亦當爲刺厲王○首章疏云旻天之德今疾王以刑罰威恐萬民政乃布于天下徧知之王既爲天所疾政教當順天爲之今王謀爲政之道又多邪辟不循旻天之德已甚矣何日王之此德可散壞乎而臧否倒置我視王謀爲政之道亦甚病天下之民矣○次章疏云小人在位皆潝潝然自作威福患苦其上又泚泚然競營私利不思稱于上亦甚可哀也王不用善臣又棄職事君臣並皆昏亂故善者君臣並背違之不善者君臣俱就依之視今君臣之謀猶必至於亂也○三章謀夫孔多箋云謀事者衆而非賢者是非相奪莫適可從故所爲不成發言盈庭傳云謀人之國國危則死之古之道也箋云小人爭智而讓過故無敢任咎者○末二句嚴氏曰如人欲行路必問於曾行之人非行邁之人而與之謀問其所不知宜其無得于道路之事也○四章

傳云靡止言小也○箋云止禮也謂容止也膴法也言天下諸侯今雖無禮其心性猶有通聖者有賢者民雖無法其心性猶有智者有謀者有肅有艾者王何不擇焉王之爲政如源泉之流行則清壅則濁無相牽率爲惡以自濁敗也膴鄭訓音謨爲法王肅讀爲憮喜吳反憮大也○洪範蔡傳曰恭從明聰睿者五事之德也恭者敬也從者順也明者無不見也聰者無不聞也睿者通乎微也肅艾哲謀聖者五德之用也肅者嚴整也艾者條理也哲者知也謀者度也聖者無不通也○聖者通也道也聲也道無所不通

明無所不照問聲知情與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶禮別名記曰五人曰茂十人曰選百人曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖○左傳臧文仲曰國無小不可易也無備雖衆不可恃也詩曰戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰又曰敬之敬之天惟顯思命不易哉先王之明德猶無不難也無不懼也況我小國乎

小宛篇

序云大夫刺宣王也○箋云亦當爲刺厲王○首章傳云行小人之道責高明之功終不可得謂幽王才

智小而難行化致治故以小鳥之難戾天興之也先人傳指文武也文武亦然○疏義曰鳴鳩雖小而戾天努力然也父母之賢雖不可及亦努力及之耳此皆勉強以求其至者物既能然人不可以不然也故以起興○許慎曰鳴鳩奮迅其羽直刺上飛數千丈入雲中其勉而飛如此○次章壹醉日富箋云童昏無知之人飲酒一醉自謂日益富夸誕自恣以財驕人○左傳昭元年楚公子圍爲令尹享趙孟賦大明之首章趙孟賦小宛之二章義取天命不又也○三章箋云藿生原中非有主也以喻王位無常家也勤於德者則得之螟蛉蒲盧也蒲盧取桑虫之子負持而去煦嫗養之以成其子喻有萬民不能治則能治者將得之今有教誨爾之萬民用善道者亦似蒲盧言將得而子也○白虎通曰父者矩也以法度教子子者孳孳無已也○四章曰邁月征箋云我我王也邁征皆行也王日此行謂日視朝也而月此行謂月視朝也先王制此禮使君與羣臣議政事日有所決月有所行亦無時止息○疏義漢東方朔傳云此士所以日夜孳孳修學敏行而不息也譬若脊令飛且鳴矣愚謂飛而且鳴用力爲甚努力進善亦猶是也

此亦以勉強勤勞之意爲興○五章傳云交交小貌竊脂肉食今無肉而循場啄粟失其天性不能以自活王行亂政失其常法以此求治終不可得可哀哉我窮盡寡財之人也塡盡濫被繫禁在上謂之宜有此訟宜有此獄在位不矜愍在身無以自救但握粟出卜竟從何而能生活乎是尤可哀也

小弁篇

序云刺幽王也太子之傅作焉○黃佐通解云變小雅多君臣之變此則父子之變也白華則變及夫婦三綱亂矣文武盛德大業其可復乎○趙岐孟子註

曰伯奇仁人而父虐之故作小弁之詩曰何辜於天
我罪伊何親親而悲怨之辭也○論衡曰伯奇用流
首髮早白詩云惟憂用老○詩說曰尹伯奇爲後母
所譖而出其鄰大夫作此以諷其父吉甫○首章箋
云鸒斯出食在野甚飽羣飛而歸提提然喻凡人之
父子兄弟出入宮庭相與飲食亦提提然傷今太子
獨被放也○二章箋云此喻幽王信褒姒之讒亂其
德政使不通於四方○惄方言曰自關而東汝潁陳
蔡之間通語也秦謂之悼宋謂之悴楚潁之間謂之
愁魚希反宋衛或謂之䐈作念反陳楚或曰溼凡志而不

得欲而不獲高而有墜得而中亾謂之溼○三章疏
曰人體皆毛生於表而裏在其內毛在外陽裏在內
陰以父陽母陰故假表裏言父母也言人無不瞻仰
其父取法則者無不依怙其母以長大者今我獨不
稟父之氣歷母而生乎○什名云毛貌也月也托表
所以別形貌且以自覆冐也○辰箋云謂六物之吉
凶六物謂歲時日月星辰也○五章足什名云續也
言續蹬也又云足底也○壞說文作瘣云病也一曰
腫旁出也○爾雅云瘣木苻婁苻婁尫傴內疾瘣𤻮
故疾用無枝郭璞曰謂木病尫傴瘿腫無枝條○六

章傳云墐路冢也左傳道墐相望箋云視彼人將掩
兎尚有先驅走之者道中有死人尚有掩覆之成其
墐者言此所不知其心不忍○陳鳳膽說云無逝我
梁數語與谷風一字不相錯何若是乎互爲傳襲歟
想小弁流播民間至衛莊等時棄婦集句成章後代
詩家採掇凡類此

巧言篇

序云刺幽王也大夫傷於讒故作是詩也○詩說曰
幽王時詩○首章憮傳云大也箋敖也言爲亂如此
甚敖慢無法度也○次章傳云僭數也箋云僭不信

也既盡涵同也王之初生亂萌羣臣之言不信與信
盡同之不別也祉福也福賢者謂爵祿之也○疏義
云容不當容則讒來而造亂用不當用則讒行而益
亂若喜怒以正遏惡揚善則讒無從生亂無從起矣
○左傳晉范武子將卒召文子曰燮乎吾聞喜怒以
類者鮮易者實多因引此詩盖以祉爲喜也故又曰
君子之喜怒以已亂也○三章傳凡國有疑會同則
用盟而相要○箋云屢數也盟之所以數者由世衰
亂多相背違非會同而盟謂之數盜傳云逃也言其
晝伏夜奔逃避人也盜謂小人也春秋傳曰賤者窮

諸盜○左傳君子曰苟信不繼盟無益也詩云君子屢盟亂是用長無信也○哀公問取人孔子曰無取揵無取佞無取口讒揵驕也佞諂也讒誕也故弓調然後求勁焉馬服然後求良焉士信愨而後求知焉士不信焉又多知譬之豺狼其難以身近也周書曰爲虎傅翼也不亦殆乎詩曰匪其止恭惟王之邛言其不恭其職事而病其王也○四章傳云秩秩進智也莫謀也○通解云大猷雖人之所同然欲動情勝利害相攻而亂之者多矣惟聖人能定之以爲天下之極也○嚴氏曰讒人雖狡險得志又更有狡險者

中傷於汝自古小人更相傾㕡豈有善終者哉兎犬皆喻小人也○說文云犬狗之有懸蹄者也○何承天纂文曰守犬爲獚隴西以犬爲猷○五章箋云此言君子樹善木如人心思數善言而出之善言者往亦可行來亦可行於彼亦可於巳亦可是之謂行言也傳云蛇蛇淺意也箋云碩大也大言者言不顧其行徒從口出非由心也○呂氏曰善人易摧而難立讒之當如護柔木讒言易入而難忘聽之當如聽行路之言人之聽往來行路之言者或歌或詈如風過耳心焉嘗數之乎蛇蛇碩言出自口矣巧言如簧顔之厚矣既不爲其所惑坐見其情態也歐陽氏曰爲於虔反亂○末章職爲亂階箋云此人王爲亂作階言亂由之來也○許氏曰夫人既被讒終篇未嘗有怨懟訴斥之語拳拳專欲諷上之審聽而五章且以開讒人之迷不自憂其身而惟憂天下之亂不惡怒其人而發其羞耻之心詩人之忠厚如此

何人斯篇

序云蘇公刺暴公也暴公爲卿士而譖蘇公焉故蘇公作是詩以絶之○慶源輔氏曰明知其人之譖巳而猶爲不知之辭曰二人從行誰爲此禍乃逝我梁

而不入唁我乎大抵讒人者自是無面目以見人然其所以自解者則必曰我不見此人以此人不足見也故詰之曰爾始者與我親厚時豈嘗如今不以我爲可乎○五章豫六三爻本義曰盱上視也魏都賦云魏國先生乃盱衡而誥注盱張目也眉上曰衡謂舉眉揚目也詰告也○蘇氏曰盱病也一來見我于女何病哉○七章後四句箋云我與女俱爲王臣其相比次如物之在貫今女心誠信而我不知且共出此三物以詛女之此事爲其情之難知巳又不欲長怨故設之以此言疏云今其詛之而讒否有決使我

不疑當還與女相親故云不欲長怨也○疏云犯命者盟之不信者詛之是盟大而詛小也盟詛雖大小為異皆殺牲歃血告誓明神後若背違令神加其禍使民畏而不敢犯故民不相信為此禮以信之此傳言民者據周禮之文耳其實人君亦有詛法季武子將作三軍盟諸僖閎詛諸五父之衢定六年旣逐陽虎及三桓盟於周社盟國人於亳社詛諸五父之衢是人君與羣臣有詛法也詛之所用一牲而已非三物並用以三物皆詛之所用總而言之耳

巷伯篇

序云巷伯刺幽王也寺人傷於讒故作是詩也○箋巷伯奄官寺人內小臣也奄官上士四人掌王后之命於宮中為近故謂之巷伯與寺人之官相近讒人譖寺人寺人又傷其將及巷伯故以名篇○五刑之屬雖大辟不至滅人類故惟宮為極將宮則絕人道而滅人類也言之讒而使善良被禍至此天下之惡莫甚矣故曰惡惡如巷伯○詩說曰此幽王時詩○首章傳興也萋斐文章相錯也貝錦錦文也箋云錦文者文如餘泉餘蚳之貝文也興者喻讒人集作已過以成於罪猶女工之集萋斐采色以成錦文○二章傳哆大貌侈之言是必有因也斯人自謂辟嫌之不審也箋云箕星哆然踵狹而舌廣今讒人之因寺人之近嫌而成言其罪猶因箕星之侈而侈大之○嚴氏曰讒人情狀接續增益如女之績往來輕飄翩翩然如鳥之飛相與經營謀為讒譖而已耳○四章傳云遷去也言將舍汝而更遷去也箋云遷之言訕也亦將復訕誹女○末章楊園疏義云楊者近水之木宜下隰故楊園為下地畝田之壟也丘如田壟故曰畝丘○寺人安成劉氏曰周禮天官寺人之官凡

五人寺之言侍也侍王於路寢而掌王之內人及女宮之戒令蓋奄人也○董氏曰幽王之世大臣傷於讒者如蘇公小臣傷於讒者如寺人孟子則上下其得免乎

谷風篇

序云刺幽王也天下俗薄朋友道絕焉○呂氏曰朋友之義出於天其相求本非以利害也故窮達若一不知其義則利害而已耳離合安可常哉玩習習谷風惟風及雨之辭其義蓋可識矣○二章疊山謝氏曰寘予于懷是進人若將加諸膝棄予如遺是退人

若將墜諸淵○藍田呂氏曰急則相求緩則相棄恩厚不知怨小必記皆小人之交也○黃佐通解云按此詩亦須得怨而不怒意思疏義云一章二章怨其始合而終睽三章怨其不當以小怨而見睽也谷風蓋與伐木爲反對終和且平則無伐木之怨矣

蓼莪篇

序云刺幽王也民人勞苦孝子不得終養爾○詩說曰王室昏亂讒邪肆行其大夫士有沒而不得其所者孝子痛傷而作是詩○孔叢子曰於蓼莪見孝子之思養也○首章箋云莪已蓼蓼然長大視之以爲非

莪故謂之蒿興者喻憂思身在役中心不精識其事○埤雅曰匪莪伊蒿匪莪伊蔚言以憂思亂其精神故目視皆昏眩視莪以爲蒿蔚也○三章箋云缾小而盡罍大而盈言爲罍恥者刺王不使富分貧衆恤寡中二句箋云此言供養日寡矣而我尚不得終養恨之言也○丁奉臆言曰父母之恩人皆能知之人皆能言之但所謂生鞠拊畜長育顧復腹九字自有書契以來無乎立說者而刱見于蓼莪一詩則此詩人者前瞻周公而追發其所未發後俟孔子而預道其所欲道是善心生於勞苦至論得于學問吾意其爲聖人之徒而賢之者矣可以尋常一詩人目之乎○豐城朱氏曰孝子行役不得養其父母而形於嗟味者如陟岵鴇羽皆是也而蓼莪之詩獨使人誦之者流涕鳴咽而不能止何也曰陟岵鴇羽思念於父母尚存之日蓼莪之詩感傷於父母既沒之後父母尚存則雖曠廢于今日而猶幸來日之可繼也則是猶有望也若父母之既沒容貌之不可以復見音響之不可以復聞雖有甘旨輕煖無所奉之也念生育之艱思顧復之勤罔極之恩既不可得而報則無涯之悲亦孰得而止之也此蓼莪之所以作也噫彼父

母俱存者猶未知是詩之悲也若父母既沒誦是詩而不三復流涕者是亦非人子也

大東篇

序曰刺亂也東國困於役而傷於財譚大夫作是詩以告病焉○箋譚國在東故其大夫尤苦征役之事魯莊公十年齊師滅譚○陳氏曰晉之乘楚之檮杌魯之春秋皆東遷之史也古者諸侯無私史有邦國之志則小史掌之而藏周室魯人所謂周人御書晉人所謂辛有之二子董之晉於是有董史者也是故費誓繫于周書漢汝江沱至于譚大夫下國之詩皆

編入于南雅○首章箋云飧者客始至主人所致之
禮也凡飧饔餼以其爵等爲之牢禮之數陳與者喻
古者天子施予之恩於天下厚○疏云雜記七用桑
長三尺吉禮則用棘○如砥如矢傳云如砥貢賦平
均也如矢賞罰不偏也言不特施予之恩厚又法制
平且直也君子皆効法而履行之小人又皆視而供
之是上下相和舉世安樂今徒反顧而視之終不可
值但涕傷而已○二章箋小也大也謂賦斂之多少
也小亦於東大亦於東言其政偏失砥矢之道也譚
無他貨惟絲麻耳今盡空也公子譚公子也今以履

霜送轉餫因見使行周之列位者而發幣焉雖困乏之
猶不得止也既往既來既盡也言譚人自虛竭餫送
而往周人則空盡受之曾無反幣復禮之惠是使我
心傷病也○雪山王氏曰平王遷于王城此大東也
敬王避子朝之難又去王城而入成周此小東也此
不顧通篇之意而爲此言也○王應麟曰擇三有事
亶侯多藏貪墨之臣爲蠹賊小東大東杼柚其空聚
歛之臣爲斧斤文侯之命所謂殄資澤于下民也是
時虢石父好利用事而皇父以卿士爲羣邪之宗○
三章氿泉爾雅云氿泉穴出穴出仄出也李巡曰水

泉從旁出曰氿○什名云氿軌也流狹而長如車軌
也○穫箋云落木名也○爾雅云穫落其氏曰可作
杯圈皮韌繞物不解郭璞曰穫音獲可爲杯器素也
○陸璣云今椰榆也其葉如榆其皮堅韌剝之長數
尺可爲絙索又可爲甂帶其材可爲杯器○四章傳
云來勤也謂勞苦盡財以供王賦而不見謂勤熊羆
是裘言富也○箋云舟當作周裘當作求聲相近故
也周人之子謂周世臣之子孫退在賤官使搏熊羆
在冥氏穴氏之職而私人之子則用于百官此言周
衰羣小得志也○禮書云周禮穴氏掌攻蟄獸各以

其物火之以時獻其皮革鄭氏曰蟄獸熊羆之屬○
五章傳云或醉於酒或不得漿鞙鞙玉貌箋云以瑞
玉爲珮珮之鞙鞙然居其官職非其才之所長也刺
其素餐監視也喻王闓置官司而無督察之實○七
襄疏云在天爲次在地爲辰星之行晝夜雖各六辰
數者舉其終始故七即自卯至酉也○六章報章疏
云言織之用緯一來一去是報反成章今織女之星
駕則有西而無東不見倒反是有名無成也○服襄
傳云服牝服也○周禮云大車牝服二柯有三分柯
之二羊車二柯有三分柯之一柏車二柯注大車牝

服八尺謂轂也羊車較長七尺柏車較六尺

四月篇

序云大夫刺幽王也在位貪殘下國搆禍怨亂並興焉○詩說曰大夫遭讒流離南國而作○孔叢子曰於四月見孝子之思祭也○廬陵彭氏曰天地之運隨時變遷四時之景本無美惡惟歡樂者遇之則爲美景憂愁觸之則爲惡况今四月之大夫夏則苦暑雨之燻灼秋則悲百卉之彫瘁冬則傷飃風之迅急是皆遇景生悲觸緒成感其心無一時得以自寬焉吟咏其詞可見當時之亂矣○首章毛以爲四月維

始立夏矣未甚暑至六月乃極暑既極然後往過其暑以往表其極言四月以漸至六月乃極暑興王自即位以漸酷至今乃酷甚也○什名云暑者煮也如煮物也○四章箋云山有美善之草生於梅栗之下人取其實蹂踐而害之令不得蕃茂喻上多賦斂富人財盡而弱民與受困窮由此在位之人慣習爲此殘賊之行以害於民莫自知其所行爲過惡者故令民皆病也○六章箋云南國之大水紀理衆川使不壅滯喻吳楚之君能長理旁側小國使得其所今王盡病其封畿之內以兵役之使羣臣有土地曾無自保有者皆懼於危亾也○曹氏曰江漢受百川之水而注之海所以紀理南國○七章疏云鶉也鳶也貪殘之鳥乃高飛至天今在位非鶉非鳶也何故貪殘驕暴如鳥之高飛至天也鱣也鮪也長大之魚乃潛逃于淵今賢者非鱣非鮪也何爲隱遁避亂如魚之潛逃于淵也是貪殘居位不可得而治大德潛遁不可得而用所以大亂而不振也

北山篇

序大夫刺幽王也役使不均已勞於從事而不得養其父母焉○首章箋云登山而采杞非可食之物喻

勞役非賢者之事○三章經營四方謝氏曰經經晝營營造如人作室曰經之營之言區晝造作四方之事也○或王事鞅掌疏云鞅猶荷也讀如馬鞅之鞅以負荷物則須鞅持之故以鞅表負荷也以手而掌執物是捧持之負荷捧持以趨走也○說文鞅頸皮也○什名云鞅嬰也喉下稱嬰言纓絡之也○左傳注云在腹曰鞅○疊山謝氏曰自古君子常任其勞小人常處其逸君子常任其憂小人常享其樂雖曰役使不均我獨賢勞然君子本心亦不願逸樂也○奉臆言曰或字十二疊言成偶詩中奇格也後代

名作多祖此若韓昌黎南山詩文信國正氣歌皆是
已

無將大車篇

序云大夫悔將小人也○箋幽王之時小人衆多賢者與之從事反見譖害自悔與小人並○詩說曰周大夫有親信小人者其臣諫之而作○首章傳云大車小人之所將也小人爲之不堪其勞以喻大夫而進舉小人適自作憂累故悔之○二章箋云冥冥者蔽人目明令無所見也猶進舉小人蔽傷已之功德也不出於熲謂使人蔽闇不得出于光明之道也

小明篇

序云大夫悔仕於亂世也○箋名篇曰小明者言幽王日小其明損其政事以至于亂也○首章箋云明明上天喻王者當光明如日之中也照臨下土喻王者當察理天下之事也幽王不能然故舉以刺之共人靖共爾位以待賢者之君○疊山謝氏曰僚友雖以恭敬自持然上無明君下無賢相無愛惜善類不知果能免禍否所以念之深至于涕零也○輔氏曰言其涉行之遠歷時之久故其心之憂如中藥之毒而甚苦也已之征役固勞苦矣然以其所謂罪罟譴怒慼急反覆覩之則僚友之處者亦豈有樂事哉此所以思之而涕零如雨又自言我亦豈不懷歸而相與共事哉正以畏不測之罪而不敢歸耳罪罟言其以罪而加人如網罟之取物而物有不及知者也○四章傳云靖謀也箋云嗟爾君子謂其友未仕者也人之居無常安樂之處謂當安安而能遷孔子曰鳥則擇木疏云謂不要以仕宦爲安汝但安以聽命勿汲汲求仕當自有明君謀具汝之爵位其志在于正直之人而與之爲治者此明君當爲神明之所聽佑而其用善人必將用汝矣勿以今亂世而仕也○謝氏曰靖如自靖自獻之靖凡事謀之心而安也共如溫共朝夕之共凡事恭敬而不敢慢也

鼓鐘篇

序云刺幽王也○疏云昭王時作詩說同○胡氏曰歐公云旁考詩書史記皆無幽王東巡之事書曰徐夷並興蓋自成王時徐夷及淮夷已皆不爲周臣宣王時嘗遣將征之亦不自往初無幽王東至淮徐之事然則不得作樂于淮上矣當闕之○嚴氏曰說者以史無幽王東巡之事遂謂淮水爲害幽王作樂而不恤其說亦通古事亦有不見于史而因經以見者

詩郎史也〇首章箋云爲之憂傷者嘉樂不野合犧象不出門乃於淮水之上作先王之樂失禮尤甚〇三章其德不猶猶傳云若也箋當作瘉瘉病也謂其德不病于禮法也〇淮南子主術訓堯舜禹湯文武伐鼛而食奏雍而徹已飯而祭可謂至貴矣然戰戰慄慄日慎一日注鼛鼓王者之食樂也疏云鼛即皐也韗人曰皐鼓尋有四尺長丈二大鼓也〇末章以籥不僭箋云雅萬舞也萬也南也籥也三舞不僭言進退之旅也周樂尚武故謂萬舞爲雅雅正也籥舞文舞也毛氏云以爲雅樂之萬舞以爲南樂之夷舞以爲羽籥之翟舞此三者皆不僭差〇樂書云言雅則頌可知言南則三方之夷樂可知言籥則萬可知韎夷之樂雖殊要之播于中聲之籥而執以舞之則聲容有節而不僭矣

楚茨篇

序云刺幽王也政煩賦重田萊多荒饑饉降喪民卒流亡祭祀不饗故君子思古焉〇朱子謂自此篇至車舝凡十篇似出一手詞氣和平稱述詳雅無風刺之意序以其在變雅中故皆以爲傷今思古之作詩固有如此者然不應十篇相屬而絶無一言以見其衰世之意也恐正雅之篇有錯在此者耳〇首章以妥以侑禮記郊特牲注曰尸始入祝則詔主人拜妥尸使之坐〇曲禮云爲人子者祭祀不爲尸則尸筮無父者用孫列皆取于同姓之適孫天子諸侯取卿大夫有爵者謂之公尸〇儀禮少牢禮曰祝設几于筵上祝酌奠主人西面再拜祝出迎尸于廟門外尸入升筵祝主人皆拜妥尸尸不言答拜遂坐〇儀禮特牲夙興亨饌設筵几迎尸正祭尸入即位主人拜妥尸尸祭神食祭酒啐酒告旨祭鉶嘗之告旨尸三飯告飽祝侑之曰皇尸未實尸又三飯如是者三然後主人酌酒獻尸〇國語曰天子禘郊之事必自射其牲王后必自舂其粢諸侯宗廟之事必自射其牛刲羊擊豕夫人必自舂其盛況其下之人敢不戰兢以事百神〇二章祝祭于祊鄭曉古言云直祭祝于主索祭祝于祊正祭于堂繹祭于祊繹祭之祊在廟門外正祭之祊在廟門內〇三章執爨古言云饔爨煮肉廩爨煮米廩爨又名饎爨〇少牢云饔爨在門東南北上廩爨在饔爨之北〇燔炙朱子曰燔者火燒之名炙者遠火之稱以難熟者近火易熟者遠之故炙肝而肉燔也〇君婦箋云事舅姑之稱也〇內

羞庶羞古言云內羞房中之羞作肉羞者非是宰夫內羞司士庶羞內羞米在右陰也庶羞肉在左陽也○交錯傳云東西爲交邪行爲錯○五章鼓鐘送尸周禮樂師行以肆夏趨以采薺自其出言之也則黃鐘之鐘所以奏肆夏也禮記趨以采薺行以肆夏自其入言之也則𧯞賓之鐘所以奏采薺也出撞陽鐘而陰鐘應之則動而節之以止也入撞陰鐘而陽鐘應之則止而濟之以動也動而節之以止則無過舉止而濟之以動則無廢功○大戴禮曰行中鸞和步中采薺趨中肆夏○按行以采薺趨以肆夏堂上謂

之行堂下謂之步門外謂之趨○安成劉氏曰儀禮主人之俎佐食徹之尸俎則佐食徹而有司歸之賓俎則有司徹而歸之祝及兄弟衆賓之俎則皆自徹而出拜賓于門外而不敢畱歸賓俎而不敢後所以尊賓也主人以胙俎籩豆及尸祝兄弟之庶羞宴族人于堂主婦以祝豆籩及姑姊妹之俎宴內兄弟于房所以親親也又曰廟及寢皆南向廟屋五架中架以南通謂之堂以北則分其東爲房西爲屋此大夫之制也室有戶牖戶東而牖西牖之內爲奧神位所在也房之東室之西近南各有廂爾雅所謂室有東西廂曰廟者是也廟之后別爲寢以藏祖宗之遺衣冠祭時則授尸以服之其寢如廟之制而無東西廂爾雅所謂室無東西廂曰寢者是也

楚茨祭祖主恩也狎于恩者私塈厚故禱其福也詳

甫田祭神主禮也制于禮者私塈淺故禱其福也略

信南山篇

序云刺幽王也不能修成王之業疆理天下以承禹功故君子思古焉○首章傳云曾孫成王也見成王能遠奉禹功○畝所以防遂即今之田畛也以因畝而設故云畝○安成劉氏曰地之勢東南下水勢皆

趍之故順其勢以縱爲遂以橫爲溝而或南其畝東其畝也或云舉東南則西北可推○曾孫疏云曾者重也自曾孫以至無窮皆得稱曾孫○二章埤雅云冬曰上天燠則雲暘而異寒則雲陰而同故曰同雲○霢霂什名云小雨言霢霂霑漬如人沐頭惟及其上枝而根不濡也○俗云蝗產子於地中至春夏而出地若冬有積雪寒氣逼之深入於地春夏不能出矣一雪入地三尺三雪則入地九尺故三白爲豐年之兆也

甫田篇

序刺幽王也君子傷今而思古焉箋刺者刺其倉廩空虛政煩賦重農人失職朱子謂此序以自古有年一句生說而不察下文亦未嘗不有年也○首章傳云甫田謂天下田也十千言多也○箋云甫之言丈夫也倬明也明乎彼太古之時以丈夫稅田也歲取十千于井田之法則一成之數也九夫爲井井稅一夫其田百畝井十爲通通稅十夫其田千畝通十爲成成方十里成稅百夫其田萬畝欲見其數從井通起故言十千上地穀畝一鍾○嚴氏曰十者百之一千者萬之一一夫受田百畝故少計之則百畝取其

十萬者盈之數故多計之則萬畝取其千皆什一也○我取其陳傳云尊者食新農夫食陳○今適南畝箋云今者今成王之法也使農人之南畝治其禾稼功至力盡則嶷嶷然而茂盛介舍也使民鋤作耘耔間暇則於廬舍及所止息之處以道藝相講肄以進其爲俊士之行○周禮大司徒以鄉三物教萬民而賓興之故民閒髦士有習於德行道藝以待用者甫田詩曰烝我髦士而大田一頌意卽髦士所答乎觀其詞曰曾孫是若則事上忠而禮矣伊寡婦之利則待衆仁而恤矣凡皆德行道藝之驗此盛世賢公卿

之所由出也於是旣悉周之重農而併得其所以重士○二章古者有事於釋奠祭先師有事于瞽宗祭樂祖養老祭先老執爨祭先炊馬祭先牧食祭先飯於田祭田祖亦示不忘本始而已離音絲而琴瑟以之南方之樂也坎音革而擊鼓以之北方之樂也南方至陽用事而陰萌焉故萬物自是而之死北方至陰用事而陽萌焉故萬物自是而之生琴瑟擊鼓者以自冬徂春農事則終而復始百穀則死而復生故作是樂以迎之各有度數存焉○農夫之慶箋云我田事已善則慶賜農夫謂大蜡之時勞農以休息之

也○孔氏曰田祖謂神農始教造田謂之田祖先爲稼穡謂之先嗇神其農業謂之神農名殊而實同也○三章曾孫箋云謂成王也攘讀當爲饟饁饟饋也田畯司嗇今之嗇夫也喜讀爲饎饎酒食也成王親與世子行使知稼穡之艱難爲農人之在南畝者設饋以勸之司嗇至則又加之以酒食攘其左右从行者成王親爲嘗其饋之美否示親之也○攘其左右嘗其旨否疏云田畯見民之勤勞喜樂其事矣卽教農夫以閒暇之時攘除田之左右辟其草萊嘗其氣旨土地和美與否也

大田篇

序云刺幽王也言矜寡不能自存焉箋幽王時政煩
賦重而不務農事虫災害穀風雨不時萬民饑饉矜
寡無所取活故時臣思古以刺之○朱子謂此序以
寡婦之利一句生說○首章箋云將稼者必先相地
之宜而擇其種季冬命民出五種計耦耕事修耒耜
具田器此之謂戒是既備矣至孟春土長冒橛陳根
可拔而事之○周禮大司徒辨十二壤之物而知其
種以教稼穡樹藝遂人以土宜教甿稼穡疏云高田
黍稷下田稻麥稻人澤草所生種之芒種司稼辨穜

稑之種○月令孟春王命布農事善相丘陵阪險原
隰土地所宜五穀所殖以教導民季冬令告民出五
種○孝經援神契云五土出利以給天下黃白宜種
禾黑墳宜種麥蒼赤宜種菽洿泉宜種稻○俶載南
畝箋云俶讀爲熾載讀爲菑栗之菑時至民以其利
耜熾菑發所受之地趨農急也田一歲曰菑○二章
京房易傳曰臣安祿茲謂貪厥災虫虫食根德無常
茲謂煩虫食葉不絀無德虫食本與東作爭茲謂不
時虫食節蔽惡生孽虫食心○炎火傳云盛陽也○
三章輔氏曰既無稂莠之害又無虫蝗之害則其不
可無者雨而已故此章又言其望雲與雨先公而後
私田如此則成有年矣鰥寡孤獨聖人雖不欲有此
等人然亦不能使其無也但發政施仁則先及之而
已雨我公田尊君之義也伊寡婦之利及衆之仁也
○定宇陳氏曰此章欲雨公田不至知有己而不知
有君利及寡婦不至知有己而不知有人忠厚若此
其豳風之氣象乎○末章箋云喜讀爲饎饎酒食也
司嗇至則又加之以酒食勞倦之耳騂牛傳云騂牛
也黑羊豕也箋陽祀用騂牲陰祀用黝牲

瞻彼洛矣篇

序刺幽王也思古明王能爵命諸侯賞善罰惡焉○
朱子謂此序以命服爲賞善六師爲罰惡然非詩之
本意也○首章傳云洛宗周漑浸水也箋洛水灌漑
以時其澤浸潤以成嘉穀興者喻古明王恩澤加於
天下爵命賞賜以成賢者君子至止者謂來受爵命
者也爵命爲福賞賜爲祿又云此諸侯世子也除三
年之喪服士服而來未遇爵命之時時有征伐之事
天子以其賢任爲軍將使代卿士將六軍而出故云
韎韐以作六師○朱子舊注曰言諸侯至此洛水之
上受賞賜之厚而又帥天子之六師以討有罪也○

嚴氏曰洛為東都國未東遷之時雖宅鎬京而會諸侯則於東都以四方道里均也詩人瞻洛水之深廣思昔天子至此會諸侯其錫予之福祿如茨之多若國有征伐之事又使服韎韐以作六師而行之當是之時朝覲會同四海來假爵賞征伐自天子出何其盛也乃今泱泱之水猶昔也而無向來之盛事矣故傷而思之○二章箋云此人世子之賢者也既受爵命賞賜而加賜容刀顯其能制斷○三章箋云此世子之能繼世位者也其爵命賞賜盡與其先君受命者同而已無所加也

裳裳者華篇

序刺幽王也古之仕者世祿小人在位則讒諂並進棄賢者之類絕功臣之世焉○孔叢子曰于裳華見古之君子世保其祿也○朱子謂序意只用似之二字生出○首章箋云興者華堂堂於上喻君也葉湑然於下喻臣也明王賢臣以德相承而治道興則讒諂遠矣古之明王政治如此我得見古之之子則我心所憂既寫君臣相與聲譽常處也憂者憂讒諂並進之子指明王也○楊升庵曰裳裳者華其葉湑兮氣相屬潤相滋也常棣之華鄂不韡韡體相親意相承也○二章箋云華芸然而黃興明王德之盛也不言葉微見無賢臣也章禮文也言我得見古之明王雖無賢臣猶能使其政有禮文法度政有禮文法度是則我有慶賜之榮也○三章箋云華或黃而或白興明王之德時有駁而不純我得見此明王雖無慶賜猶能免於讒諂之害守我先人之祿位乘其四駱之馬六轡沃若然○末章傳云左陽道朝祀之事右陰道喪戎之事○箋云君子謂其先人也多才多藝有禮於朝有功於國能有是二德故先王使之世祿子孫嗣之今遇讒諂並進而見絕也

桑扈篇

序云刺幽王也君臣上下動無禮文焉○朱子謂此序只用彼交匪敖一句生說○長樂劉氏曰君臣以言其朝廷也上下以言其風俗也朝廷風俗之美而謂之交者尊卑異位也親疏異情也長幼異序也內外異宜也往來異守也動而相交合而相紀莫不成文而中於理序其品則曰人倫也序其宜則曰禮文也朝廷所以綱紀天下之風俗不可以一日無之也○詩說曰天子燕方伯之詩○首章箋云竊脂飛而往來有文章人觀視而愛之喻君臣以禮法威儀升

降于朝廷則天下亦觀視而仰樂之胥有才知之名也王者樂臣下有才知文章則賢人在位庶官不曠政和而民安天予之以福祿○二章箋云王者之德樂賢知在位則能爲天下蔽捍四表患難矣○三章箋云王者之德外能捍蔽四表之患難內能立功立事爲之楨幹則百辟卿士莫不修職而法象之○不戢不難受福不那箋云王者位至尊天所子也然而不自歛以先王之法不自難以亾國之戒則其受福祿亦不多也○疏云王能屏翰爲憲如此則天下之民不戢聚而歸之乎不畏難而順之乎民皆順之則

受福豈不多乎○末章箋云兕觥罰爵也古之王者與羣臣燕飲上下無失禮者其罰爵徒觩然陳設其飲美酒思得柔順中和與共其樂言不憮敖自淫恣也彼賢者也賢者居處恭事與人交必以禮則萬福就而求之謂登用爵命加以慶賜○左傳襄二十七年鄭伯享趙孟公孫段賦桑扈趙孟曰彼交匪敖萬福來求保是言也欲辭福祿得乎

鴛鴦篇

序刺幽王也思古明王交於萬物有道自奉養有節焉箋云有道謂順其性不暴夭也有節不奢侈也○朱子謂此序穿鑿尤爲無理○首章傳云鴛鴦匹鳥太平之時交於萬物有道取之以時於其能飛乃畢掩而羅之君子箋謂明王也交於萬物其德如是則宜壽考受福祿也○疏云必言鴛鴦者以其相匹偶而馴擾則易得也○二章箋云明王之時人不驚駭鴛鴦休息於梁歛其左翼以右翼掩之自若無恐懼○一云戢捷也捷其噣于左也○三章箋古者明王所乘之馬繫於廐無事則委之以莝有事乃予之穀言愛國用也以興於其身亦猶然齊而後三舉設盛饌恒日則減焉此之謂有節也奉養之節如此宜久

爲福祿所養也○疏義云桑扈以君禱臣故頌禱之餘致戒敕此以臣祝君惟反覆頌禱不敢擬議其德敬之至也今觀有周盛時君以桑扈燕其臣臣以鴛鴦答其君殆與虞廷賡歌之意同故曰太和在虞周宇宙間也雖然虞廷儆戒之意多而周人祝頌之詞勝何也盖言乎享福之盛則修德以致福者當自得之言外矣

頍弁篇

序諸公刺幽王也暴戾無親不能宴樂同姓親睦九族孤危將亾故作是詩○詩說曰頍鼻此燕王族之

詩○朱子謂序見詩言死喪無日便謂孤危將亾不
知古人勸人燕樂多爲此言如逝者其耋他人是保
之類且漢魏以來樂府猶多如此如少壯幾時人生
幾何之類是也○首章箋云幽王服是皮弁之冠是
維何爲乎言其宜以宴而弗爲也禮天子諸侯朝服
以宴天子之朝皮弁以日視朝女酒以美矣殽以美
矣何以不用與族人宴也言其知具其禮而弗爲也
王當所與宴者豈有異人疏遠者乎皆兄弟與王無
他言至親又刺其弗爲也女蘿松柏傳云喻諸公非
自有尊托王之尊箋云託王之尊者王明則榮王衰

則微刺王不親九族孤特自恃不知巳之將危亾也
君子指幽王王久不與諸公宴故未得見王之時懼
其將亾巳無依怙故憂心奕奕然言我若巳得見王
諫正之庶幾其改變意解懌也○女蘿什文曰在草
曰兎絲在木曰松蘿○三章箋云將雪而先霰喻幽
王不親九族亦有漸自微至甚也○霰劉向以爲盛
陽雨水温煖而湯熱陰氣脅之不相入則轉而爲雹
盛陰雨雪凝滞而冰寒陽氣薄之不相入則散而爲
霰故沸湯之在閉器而湛於寒泉則爲冰及雪之消
亦冰解而散此其驗也故雹者陰脅陽也霰者陽薄

陰也春秋不書霰者猶月食也

車舝篇

序云大夫刺幽王也褒姒嫉妬無道並進讒巧敗國
德澤不加於民周人思得賢女以配君子故作是詩
也○詩說曰宣王中興士得親迎其友賀之而作按
禮云婚禮不賀人之序也又曰娶婦之家三日不舉
樂思嗣親也新婚安得有燕耶○首章箋云大夫嫉
褒姒之爲惡故嚴車設其舝思得孌然美好之季女
有齊莊之德者往迎之配幽王代褒姒也旣幼而美
又齊莊庶其當王意時讒巧敗國下民離散故大夫

汲汲欲迎季女行道雖饑不饑雖渴不渴覬得之而
來使我王更脩德教合會離散之人括訓會也○二
章箋云平林之木茂則耿介之鳥往集焉喻王有茂
美之德則其時賢女來配之與相訓告改脩德教我
於碩女來教則用是燕飲且稱王之聲譽我愛好王
無有厭也○三章箋云諸大夫覬得賢女以配王於
是酒雖不美猶用之此燕飲殽雖不美猶食之必皆
庶幾於王之變改得輔佐之雖無其德我與女用是
歌舞相喜樂也○四章箋云登高崗者必析其木以
爲薪析之爲薪者爲其葉茂盛蔽崗之高也此喻賢

女得在王后之位則必辟除嫉妒之女亦爲其蔽君之明○末章景傳云大也箋云明也諸大夫以爲賢女既進則王亦庶幾古人有高德者則景仰之有明行者則而行之其御羣臣使之有禮如御四馬騑騑然待其敎令使之調均亦如六轡緩急有和也

青蠅篇

序大夫刺幽王也○詩說曰厲王之世讒言繁興君子憂之而作○嚴氏曰蠅能汚白爲黑如讒人之誣蔑善類驅去復還如小人之易進難退故以取喻焉集于在外之藩籬若不必惡之也然其營營往來將

入宫室汙几席不但止樊而已也喻讒人爲亂漸致迫近當防其微也惟王者持心樂易無信讒言則小人不可得而入矣○又曰讒言無有窮極豈特近者不安雖四國之遠亦以交亂其禍甚大矣○永嘉陳氏曰讒言多由持心傾險而後入故君子當持心樂易不爲所乘也○定宇陳氏曰讒人罔極之禍其末至於亂四國其始先于構二人聽者察于其始而簽絶之庶乎不至于罔極也○前漢昌邑王傳云王夢青蠅之矢積四階東可五六石以問郎中令遂遂曰陛下慎之詩不云乎營營青蠅止於藩豈弟君子無信讒言陛下左右讒人衆多如是青蠅惡矣注惡即矢也

賓之初筵篇

序云衛武公刺時也幽王荒廢媟近小人飲酒無度天下化之君臣上下沉湎淫佚武公既入而作是詩也○首章蘇氏曰先王將祭必大射以擇士將射必先行燕禮既安賓然後改縣以避射既旅然後張侯及弓既耦然後拾發求勝以爵不勝者愚謂將射之時禮節詳明人心勉飭如此其飲酒者所以正威儀也寧至于亂哉○按毛傳以此爲燕射疏義以爲大

射○安成劉氏曰燕射主於飲酒而於獻酢旅酬之後司射乃命納射器司馬命張侯樂正命遷樂於是乃射故此言大侯既抗於設鐘鼓舉醻爵之後○衆耦拾發孔疏曰拾更也射者更代發矢也○射義曰古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫之射也必先行鄉飲酒之禮○二章傳云秉籥而舞與笙鼓相應○箋云殷人先求諸陽故祭祀先奏樂滌蕩其聲也洽合也奏樂和以進樂其先祖於是又合見天下諸侯所獻之禮壬林傳云壬大也林君也箋云壬任也謂卿大夫也諸侯所獻之禮既陳於庭有卿大夫又

有國君言天下徧至得萬國之歡心由是神與主人以福王受神之福於尸則王之子孫皆喜樂也○賓載手仇室人入又傳云手取也室人主人也主人請射於賓賓許諾自取其匹而射主人亦入於次又射以耦賓也○酌彼康爵以奏爾時箋云康虛也時謂心所尊者也加爵之間賓與兄弟交錯相醻卒爵者酌之以其所尊亦交錯而已又無次也○三章箋云此復言礿筵者既祭王與族人燕之筵也王與族人燕以異姓爲賓此言礿筵能自敕戒以禮至于旅酬而小人之態出言王既不得君子以爲賓又不得有恒

之人所以敗亂天下率如此也○末章箋云凡此時天下之人飲酒於有醉者有不醉者則立監使視之又助以史使督酒欲令皆醉也彼醉則已不善人所非惡反復取未醉者恥罰之言此者疾之也式讀曰慝勿猶無也武公見時人多說醉者之狀或以取怨致讎故爲設禁醉者有過惡女無就而謂之也當防護之無使顛仆至於怠慢也其所陳說非所當說無爲人說之也無從而行之也亦無以語之也皆爲其聞之將恚怒也女從行醉者之言俾出童羖使戒深也羖羊之性牝牡有角羖羊傳云不童也三爵箋云

獻也酬也酢也○輔氏曰凡溺于酒者其病根只在一怠字上稍自謹飭者便不至若是○玉藻曰君子之飲酒也受一爵而色洒如也二爵而言言斯禮矣三爵而油油以退○我民用大亂喪德亦罔非酒惟行越大小邦用喪亦罔非酒惟辜小人君子之喪敗罔不由酒故於上則曰有政有事無彝酒越庶國飲惟祀德將無醉而於下則曰厥父母慶自洗腆致用酒大克羞耇爾乃飲食醉飽爾尚克羞饋祀爾乃介自用逸廸畏天顯不敢崇飲商之所以興也用燕喪厥儀民罔不衋傷心受之所以亾也詩三百大抵主

於文王之德之純文王時誥教小子有正有事矣及武王因商俗之淫湎而以酒誥戒康叔其後也武公感幽王之沉湎追酒誥而作賓筵蓋其因射而先飲因祭而後飲猶父母慶克羞耇羞饋祀之意也至詩之言德者一而言威儀者五書之言德者八而言威儀者一上下數百年而文意若畫一眞可謂得祖宗之家法者矣○周禮萍氏掌國之水禁幾酒（察非時飲者）謹酒丘文莊公曰水溺人而酒有甚焉周設官以掌國之水禁而屬以幾酒謹酒也有以哉○司虣（音暴）掌憲市之禁令禁其以屬遊飲食於市者（謂羣飲也）若不可

禁則摶而戮之丘文莊公曰古聖人豈以飲食之故
戮民哉民不食五穀則死而酒之爲物無之不致傷
生有之或以致疾而敗惟蚩蚩之民嗜其味之甘忘
其身之大不嚴禁則不絕故也○樂記夫豢豕爲酒
非以爲禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也是故先
王因爲酒禮一獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得
醉焉此先王之所以備酒禍也○於書有彝酒之戒
群飲之誅於禮有幾酒之察屬飲之禁猶以爲未也
又寓教戒之意于器具之中彝皆有舟其載有量尊
皆有罍其鼓有節爵以角觥以兕以至傷而爲觴單

而爲觶孤而爲觚盞而爲醆散而爲散止而爲禁無
非備酒禍也○孔明戒子書曰夫禮之設合禮致情
適體歸性禮終而退此和之至主意未殫賓有餘倦
可以至醉無致于亂

魚藻篇

序云刺幽王也言萬物失其性王居鎬京將不能以
自樂故君子思古之武王焉○疏義豈樂樂豈以魚
之首尾爲次第有那其居則不特飲酒之際享其樂
蓋無時而不樂矣

采菽篇

刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數徵
會之而無信義君子見微而思古焉○孔叢子曰于
采菽見古之明王所以敬諸侯也○國語注王賜諸
侯命服之樂也○詩說曰諸侯免喪入朝天子錫賚
之詞○左傳以爲此幽王舉火戲諸侯悅褒姒時也
○首章傳菽所以芼大牢而待君子也羊則苦豕則
薇○箋云菽大豆也采之者采其葉以爲藿三牲牛
羊豕芼以藿王饗賓客有生俎乃用鉶羹故使采之
○四章箋云柞之幹猶先祖也枝猶子孫也其葉逢
逢喻賢才也以柞爲輿者柞之葉新將生故乃落於
地以喻繼世以德相承者無之絕也○平平左右亦
是率從箋云諸侯有賢才之德能辯治其左右連屬
之國使得其所則連屬之國亦循順之○長樂劉氏
曰柞之所以有枝以衛其株枝之所以有葉以庇其
幹者皆由根本堅固氣脈盛大俾之然也根本天子
也枝葉諸侯也氣脈者朝廷之寵命也故葉之逢逢
者根本氣脈之所及然惟葉之逢逢反以衛其根株
而爲之堅固猶天寵錫諸侯俾之茂盛反能殿天子
之邦而益朝廷之固也故曰樂只君子殿天子之邦
樂只君子萬福攸同○末章箋云楊舟汎汎然無所

定則以紼繫其綏縷綏也以制行之猶諸侯之治民御
之以禮法優哉游哉亦是戾矣箋云諸侯有盛德者
亦優游自安止於是言思不出其位○孫炎曰紼繂
也大索也李巡曰繂竹爲索所以維持舟者○考周
禮宗遇會同諸侯事君之禮也存頫省聘問天子撫
臣之禮也大行人掌其禮小行人掌其籍無敢越也
後世諸侯不朝而天子反行錫問之寵其亦異於是
乎

角弓篇

序云父兄刺幽王也不親九族而好讒佞骨肉相怨

故作是詩○首章傳云騂騂調和也不善紲檠巧用
則翩然而反檠者藏弓定體之器紲即緄縢也箋云興王與九族不
以恩禮御待之則使之多怨也○廬陵歐陽氏曰弓
之爲物其體往來詩人以興九族之親王若親之以
恩則內附不以仁恩結之則亦離叛而去矣○角弓
疏云冬官弓人以六材爲弓謂幹角筋膠絲漆也如
彼文弓有用角之處不得即名角弓此言角弓蓋別
有角弓如今北狄所用者於古亦應有之但弓人所
不載耳今北狄角弓弛則體反若不紲檠則不復任
用也○陳大猷曰角弓刺王不親九族曰兄弟婚姻

頍弁曰兄弟甥舅則知兄弟者父族也婚姻甥舅母
妻族也父族四者只是親與從及再從三從兄弟叔
伯母族三者則母之父族母族及姊妹族也妻族二
則妻之父族母族也○疏義按父族有四者父本族
一姑夫二姊妹夫三女夫四與陳氏說不同○四章
人之無良後漢書注云良善也言王者所爲無有善者
各相與于一方而怨之○五章傳云已老矣而孩童
慢之箋云此喻幽王見老人反侮慢之遇之如幼稚
不自顧念後至年老人之遇已亦然王如食老者則
宜令之飽如飲老者則當孔取孔取謂度其所勝多

少凡器之孔其量大小不同老者氣力弱故取義焉
王有族食族燕之禮○許氏曰言讒人顛倒是非固
無所顧忌而王聽之無厭惟恐不言猶如食食之必
宜于飽如酌之甚取其多則讒者計行而愈有以增
益其勢故下章有教猱塗附之說也○如食儀飽儀
我也釋文○六章疏云王毋得如教猱之升木若教
之升木則如以塗泥塗物必附著也○七章箋云遺
讀曰隨式用也婁斂也今王不以善政啟小人之心
則無肯謙虛以禮相卑下先人而後已用此自居處
斂其驕慢之過者○禮大傳曰人道親親也是故有

上治下治旁治之道是故有合族屬治際會之等今若此詩所刺無禮甚矣吾於是而知周之衰也○詩人以爾稱君非禮也然愛君則爲親之之詞怨君則爲賤之之詞若稱之於天保親之也稱之於角弓賤之也○前漢書杜鄴曰人情恩深者其養謹愛至者其求詳夫戚而不見殊孰能無怨此棠棣角弓之詩所爲作也

菀柳篇

序云刺幽王也暴虐無親而刑罰不中諸侯皆不欲朝言王者之不可朝事也○首章蹈傳作動言王心變動無恒也箋云讀曰悼上帝乎者愬之也幽王暴虐不可以朝事甚使我心中悼病是以不從而近之靖謀也極誅也使我朝王王留我使我謀政事王信讒不察功考績後反誅放我言王刑罰不中不可朝事也○二章邁箋云行也行亦放也○三章居以凶矜謂居我以凶危之地謂四裔也○呂氏曰居以凶矜猶角弓所謂式居婁驕也傳說告高宗曰惟厥攸居政事惟醇自古聖賢之論治亂每言夫居焉○彼也者外之也人也者卑之也君以此稱乎臣固見昏虐之過臣以此稱乎君亦豈忠厚之情

都人士篇

序云周人刺衣服無常也古者長民衣服不貳從容有常以齊其民則民德歸壹傷今不復見古人也○首章毛氏有之三家則無今韓詩實無此首○首章傳彼彼明王也箋云城郭之域曰都古明王時都人之有士行者冬則衣狐裘黃黃然取溫裕而已其動作容貌既有常言語又有法度文章其所行要歸于忠信其餘萬民寡識者咸瞻望而法效之也○二章傳云臺所以禦暑笠所以禦雨也緇撮緇布冠也箋云古人士以臺皮爲笠緇布爲冠古明王之時儉且節也綢直如髮謂其情性密緻操行正直如髮之本末無隆殺也○疏義綢直言其髮多而不局曲也但如字不可曉耳或云當作其字○三章傳云尹正也謂都人女正直而嘉善○箋云吉讀爲姞尹氏姞姓周室婚姻之舊姓也○左傳鄭石癸曰吾聞姬姞耦其子孫必蕃姞吉人也后稷之元妃也○國名記云郅皇帝之宗見詩風俗通云殷時侯國一作吉潛夫論云郅與姞同而字異○唐宰相世系云吉氏出自姞姓皇帝裔伯鯈封於南燕賜姓曰姞○四章箋云而亦如也而厲如鞶厲也鞶必垂厲以爲飾厲字當

作裂藚螫虿也尾末揵然似婦人髮末曲上卷然○內則男鞶革女鞶絲注云鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶厲與左傳云鞶厲游纓也服虔以鞶爲大帶厲是大帶之垂者○小爾雅云帶之垂者謂之厲○末章箋云士非故垂此帶也帶於禮自當有餘也女非故卷此髮也髮於禮自當有旟也○疏云禮大帶垂三尺

采綠篇

序云刺怨曠也幽王之時多怨曠者也○長樂劉氏曰周襲商制王畿之外疆天下爲八州州建牧以統

七卒也卒建正以統三連也連建世以統兩屬也屬建長以統五國也國建侯以統其民而所以教之者三焉教之耕以足其衣食也教之文以具乎道義也教之武以防其禍亂也國有弗順則正以屬屬有弗制則正以卒卒有弗制然後大司馬提六軍起羣牧正之以九伐之法則王者之師未有踰時而在外者故男無久役女無怨曠也幽王失道諸侯不朝而大司馬不能呼吸天下州牧卒正連屬長不能正其所部而鄉鄙之兵久戍于外過期不返與古異矣○朱子謂此詩怨曠者所自作非人刺之亦非怨曠者有所刺于上也○二章傳衣蔽前謂之襜郭璞云蔽膝也詹至也婦人五日一御○箋云婦人過於時乃怨曠五日六日者五月之日六月之日也期至五月而歸今六月猶不至是以憂思○三章疏云婦人思夫不見悔本不隨之共行云我本應與之俱去若子之往狩我當與之韔其弓若子之往釣我當與之綸其繩今不見而思故悔本不然○嚴氏曰言其夫在家之時往狩我則爲之韔弓往釣我則爲之綸繩今遠行從役久而不歸思其如此而不可得也○末章箋云觀多也此美其君子之有技藝也釣必得魴鱮魴

鱮是云其多者耳其衆雜魚乃衆多矣○嚴氏曰言其君子在家之時釣得魴鱮之魚傍有觀看者以人觀其夫善釣爲榮也今久不歸故思而述之

黍苗篇

序刺幽王也不能膏潤天下卿士不能行召伯之職焉○詩說曰宣王命召穆公往城謝以遷申伯史籀美之○首章疏云黍苗之仰膏雨猶衆人之仰恩惠是宣王能膏潤天下又其時之人在國則蒙君之恩澤其行又得臣之勞來有若南行營謝邑之人召伯則能勞來勸說以先之也幽王之時人苦而君若臣

不知故刺之○二章任謂器物人所負持輦周禮鄉師注曰輦車人輓行所以載任器也止以爲蕃營輦一斧一斤一鑿一梩一鉏周加二版二築以十五人而輦○說文輦輓車也从車扶在車前引之也扶(音伴)竝行也从兩夫○漢書注駕人以行曰輦○呂氏曰天子于萬姓者也大臣慮四方者也方伯分一面者也申伯之體勢不重則無以鎮定南服召穆公身爲卿士豈能辭其憂責哉宣王雖身居九重宵旰之慮固未嘗一日忘之也必待召公告厥成功而王心始寧此真知職分者也彼幽王近不能察犬戎之禍以

覆宗周何暇經略江淮間乎此詩人所以思古也○黍苗與嵩高相表裡但黍苗詞格簡作于行役士庶嵩高鋪敘宏潤作于名公鉅賢所謂山林臺閣氣象逈然自別

隰桑篇

序刺幽王也小人在位君子在野思見君子盡心以事之○詩說曰天子燕士之詩○首章箋云隰桑之枝條阿然長美其葉又茂盛可以庇廕人興賢人君子不用而野處有覆養之德也正以隰桑興者反求此義則原上之桑枝葉不能然以刺時小人在位無德於民○旣見君子思在野之君子而得見其在位喜樂如何哉○三章德音孔膠箋云君子在位民附仰之其教令之行甚堅固也○末章箋云遐遠謂勤藏善也我心愛此君子雖遠在野豈能不勤思之乎宜思之也我心善此君子又誠不能忘也○疏義云變雅中之君子必非在朝有位之人然詩無歎息招徠之意又非棄而在野者此則不可知也○呂氏曰是詩三以隰桑爲興形容樂見賢者之精神情意也

白華篇

周人刺幽后也幽王取申女以爲后又得褒姒而黜

申后故下國化之以妾爲妻以孽代宗而王弗能治周人爲之作是詩也○首章箋云白華于野已漚名之爲菅菅柔忍中用矣而更取白茅收束之茅比於白華爲脆喻王取于申申后禮儀備任妃后之事而更納褒姒爲孽將至滅國○二章箋云白雲下露養彼可以爲菅之茅使與白華之菅相亂易猶天下妖氣生褒姒使申后見黜天行此艱難之妖久矣王不圖其變之所由耳蓋當夏時而龍漦之妖非一日之故矣○疏義恩深宜降而不降可怨者也○三章念彼碩人箋云碩大也妖大之人謂褒姒也○謝氏曰

嘯歌傷懷所謂長歌之哀過於慟哭也○疏義云恩澤宜通而不通可怨又可思也○四章疏義云貴賤易處可怨又可思也○五章箋云王失禮於內而下國聞知而化之王弗能治如鳴鼓鐘於宮中而欲外人不聞亦不可止○疏義云情宜相通而不通如此可怨者也○六章貴賤易置處非其宜可怨又可思也○七章箋云斂左翼者謂右掩左也鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄左掩右雌陰陽相下之義也夫婦之義亦以禮義相下以成家道○疏義云宜有常性乃爾無常可怨者也○末章箋云王后出入之

禮與王同其行登車亦履石申后始時亦然今黜而卑賤矣○疏義云以貴從賤則貴者亦賤可怨亦可思也○黄佐通解云此詩與關雎懸絶君臣父子夫婦皆不得其所三綱絶矣周安得不亡○申后宜臼同廢則白華小弁同歌乎其母子隔絶可得音聲來往而以此二詩相聞乎以褒姒之威孽讒之計必不使之相聞相聞則其禍益烈矣想當時母歌于內而子不知子歌于外而母不知悲情怨氣之叢集不但如東海孝婦之一寃也而天神威怒得不假手于申侯犬戎耶

緜蠻篇

序云微臣刺亂也大臣不用仁心遺忘微賤不肯飲食教載之故作是詩也○朱子謂此詩未有刺大臣之意蓋方道其心之所欲耳若如序者之言則褊狹之甚無復溫柔敦厚之意○首章傳云緜蠻小貌鳥止於阿人止於仁箋云止謂飛行所止託也與小鳥知止于丘之曲阿靜安之處而託息焉喻小臣擇卿大夫有仁厚之德者而依屬焉在國依屬于卿大夫之仁者至于為末介從而行道路遠矣宜渴則予之飲饑則予之食事未至則豫教之臨事則誨之車敗

則命後車載之後車倅車也○薛君章句緜蠻文貌○陳北溪云土高曰丘隅謂丘之一角崚處山岑高而木森蔚所謂林茂鳥知歸也○韓詩外傳曰客有見周公者應之於門曰何以道也客在外即言外在內即言內入乎將無周公曰請入客曰立即言義坐即言仁坐乎將無周公曰請坐客曰疾言即翕翕徐言則不聞言乎將無周公曰唯唯旦也喻矣明日興師誅管蔡故客善以不言之說周公善聽不言之說若周公可謂能聽微言矣君子之告人也微其救人之急也婉詩曰豈敢憚行畏不能趨

瓠葉篇

序云大夫刺幽王也上棄禮而不能行雖有牲牢饔餼不肯用也故思古之人不以微薄廢禮焉○首章幡幡瓠葉貌庶人之菜也○箋云此君子謂庶人之有賢行者也其農功畢乃為酒漿以合朋友習禮講道藝也酒既成先與父兄室人亨瓠葉而飲之所以急和親親也飲食而曰嘗者以其為之主於賓客賓客則加之以羞易兌象曰君子以朋友講習○二章兎斯之斯箋云白也有兎白首者兎之小者也炮之燔之者將以為飲酒之羞也飲酒之禮既奏酒於賓

乃薦羞每酌言言者禮不下庶人庶人依士禮立賓主為酌名○鄭氏曰凡治兎之宜鮮者毛炰之柔者炙之乾者燔之○孔氏曰言凡治兎之所宜若鮮明而砍殺者合毛炮之若截割而柔者則爾貫而炙之若今炙肉也乾者謂脯腊則加之火上燔之若今燒乾脯也柔謂殺已多日而未乾也

漸漸之石篇

序云下國刺幽王也戎狄叛之荆舒不至乃命將帥東征役久病于外故作是詩○朱子謂序得詩意但不知果為何時耳○詩說曰桓王伐鄭將帥不堪勞苦而作○首章箋云山石高峻不可登而上喻戎狄衆彊而無禮義不可得而伐也山川者荆舒之國所處也其道里長遠邦域又廣濶而不可卒服○通解云此詩首二句謂所歷之路石皆堅利傷人之足割馬之蹄不可以踐履也不獨漸漸而已其高峻峭拔非扳援則不可以登今五谿之路莫不如此也其山窮者則川斷之其川盡者則水間之重重相間遠不可極不曰悠遠乎○末章箋云豕之性能水又唐突難禁制四蹄皆白曰駭則白蹄其尤躁疾者今離其繒牧之處與衆豕涉入水之波漣矣喻荆舒之人勇

悍敏捷其君猶白蹄之豕也乃率民去禮義之安而居亂亡之危賤之故比方於豕○月離于畢箋云將有大雨徵氣先見于天以言荆舒之叛萌漸亦由王出也○王雪山曰豕江豚也猪首魚尾有兩細足微白湖湘間多有之出則雨兆○朱子曰畢是漉魚底叉網漉魚則其汁水淋漓而下若雨然畢星名義蓋取此今畢星上有一柄下開兩叉形亦類畢故月宿之則雨

苕之華篇

序云大夫閔時也幽王之時西戎東夷交侵中國師

旅並起因之以饑饉君子閔周室之將亡傷已逢之故作是詩也○首章箋云陵苕之華紫赤而繁興者陵苕之幹喻如京師也其華猶諸夏也故或謂諸夏爲諸華華衰則黃猶諸夏之師旅罷病將敗則京師孤弱傷者謂國日見侵削○二章傳云華落葉青青然○箋云京師以諸夏爲障蔽今陵苕之華衰而葉見青青然喻諸侯微弱而王之臣當出見也○末章傳云牂羊牝羊也牂羊墳首言無是道也三星在罶言不可久也無是道者喻周已衰求復興不可得也不可久者喻周將亡如心星之光耀見於魚笱之中

其去須臾也

何草不黃篇

序云下國刺幽王也四夷交侵中國背叛用兵不息視民如禽獸君子憂之故作是詩也○詩說曰桓王之世伐滕薛唐杞諸國連歲不息周人苦之而作

說詩異同考卷之二十七終

詩經類考卷之二十八

明武塘沈萬鈳仲容釆輯

說詩異同考

大雅

文王篇

序云文王受命作周也○朱子謂受命受天命也作周造周室也文王之德上當天心下爲天下所歸往三分天下而有其二則已受命而作周矣武王繼之遂有天下亦率文王之功而已然漢儒惑于讖緯始有赤雀丹書之說又謂文王因此遂稱王而改元不

知天之所以爲天者理而已矣理之所在衆人之心而已矣衆人之心是非向背若出于一而無一毫私意雜于其間則是理之自然而天之所以爲天者不外是矣今天下之心既以文王爲歸矣則天命將安往哉書所謂天視民視天聽民聽所謂天聰明自我民聰明天明畏自我民明畏皆謂此爾豈必赤雀丹書而稱王改元哉稱王改元之說歐陽公蘇氏游氏辨之已詳去此而論則此序本亦得詩之大旨而于其曲折之意有所未盡已論于本篇矣○呂氏春秋曰周文王處岐諸侯去殷之淫而翼文王散宜生曰

殷可伐也文王弗許周公旦乃作詩曰文王在上云
云其命惟新以繩文王之德魯語叔孫穆子聘于晉
曰夫歌文王大明緜則兩君相見之樂也皆昭令德
以合好也左傳襄公四年亦以此詩爲兩君相見之
樂○什文云自此以下至卷阿十八篇是文王武王
成王周公之正大雅文王至靈臺八篇是文王之大
雅下武至文王有聲二篇是武王之大雅皆以其德
繫之○首章通解云聖人稟至清至明之氣而生其
生也固是氣也其沒也是氣安歸哉亦歸諸清明之
天而已矣故始終以天言之○安成劉氏曰雅頌稱

不顯凡十二此詩三大明及崧高韓奕清廟惟天之
命執競烈文各一皆與此詩同義思齊抑各一則辭
指有不同者○傳云在上在民上也有功于民其德
著見于天也○末二句既言文王升則以道接事乎
天下則以德接治于人嘗觀察天帝之意隨其左右
之宜也○二章國語云陳錫載周是不布利而避難
乎故能載周以至于今○三章通解云不讀無逸無
以知文王之勤不讀立政無以知文王之逸合而觀
之則文王以寧從可知矣上必無爲而用天下執其
要也下必有爲而爲天下用執其職也君得臣而萬

化行故曰文王孫子本支百世凡周之士不顯亦世
此周之所以興也奈何宣王之後爲幽王斯干之祥
黍離之萌也太師皇父之後爲皇甫卿士尹吉甫之
後爲尹士太師蹶父之後爲蹶惟司馬申伯之後爲
申侯則與犬戎滅宗周矣君臣皆弗克紹周安得不
替乎召公是似南仲太祖可謂世濟其美矣○四章
緝朱子曰如緝麻之緝連緝不已之意○五章華谷
嚴氏曰洛誥王入太室祼謂以圭瓚酌于爵以獻尸
尸受爵不飲灌于地故謂灌祼灌古字通用宗廟有
祼天地大神不祼○嚴氏又曰黼冔商周所同黼冔

而冔冠則商之制也○九峯蔡氏曰修其先王典禮
文物不使廢壞以備一王之法也○勿軒熊氏曰此
見周家忠厚之至一代之興雖改正朔易服色以示
作新之政然考之詩書則一代之禮樂固未嘗廢也
常服黼冔猶用商之衣冠也王訪于箕子稱十有三
祀奔走臣民監稱五祀猶用商之紀年也一則曰商
王士二則曰殷多士何嘗敢有一毫鄙夷之心其視
後世亡人之國則絕人之祀衣冠禮樂能存先代之
舊亦鮮矣此皆出于疑慮之過而不知以公天下爲
心者周家忠厚之澤所以爲不可及也○末章箋云

天之大命已不可改易矣當使子孫長行之無終女
身則止偏明以理義問老成人又度殷所以順天之
事而施行之○呂氏曰宣昭義問所謂明四目達四
聰益天命之大非小知偏學所能與也又虞度商之
興亡自天者其敬其怠瞭然可識愈敬懼而愈不敢
怠矣○安成劉氏曰敬者千聖傳心之法即所謂欽
也虞書五篇言欽者十有三言敬者七唐虞君臣相
傳相戒固惟此也故仲虺告湯亦曰欽崇天道尚父
告武王亦曰敬勝怠者吉是創業垂統與持盈守成
者尤在于此敬也然則成王所以念祖修德儀刑文

王之事者誠不可以他求亦惟法文王之敬德而已
又若召誥召公告王亦曰曷其奈何弗敬又曰王敬
作所又曰不可不敬德又曰王其疾敬德又兩曰惟
不敬厥德乃早墜厥命又曰肆惟王其疾敬德其語
意又為諄復剴切也成王之為令王也宜哉○丁奉
臆言云嘗觀書大誥康誥酒誥梓材召誥洛誥多士
多方八篇而甚知周之安殷之難及觀詩之侯于周
服祼將于京而甚覺周之安殷之易豈詩書語意相
背耶蓋此詩成于書之八篇以後治定作樂之日向
使殷人一有貳志則公豈罔言于幼主也

大明篇

序云文王有明德故天復命武王也○箋云二聖相
承其明德日以廣大故曰大明○朱子謂此詩言王
季太任文王太姒武王皆有明德而天命之非必如
序也首章傳明明察也文王之德明明于下故赫赫
然著見于天○箋云明明者文王武王施明德于天
下其徵應炤晳見于天謂三辰效驗是天之意難信
矣不可改易者天子也今紂以天位殷適以為惡而
棄絕之使教令不行于四方四方共叛之是天命無
常惟德是與耳言此者厚美周也挾傳云達也○韓

詩外傳曰言為王之不易也大命立至其太宗太史
太祝斯素服執策北面而弔乎天子曰大命既至矣
如之何其憂之長也授天子策一曰敬享以祭永主
天命畏之無疆厥躬無敢寧授天子策二曰敬之夙
夜伊祝厥躬無怠萬民望之授天子策三曰天子南
面受于帝位以治為憂未以位為樂也詩曰天難忱
斯不易惟王○四章傳云集就也箋云天監視善惡
于下其命將有所依就則豫福助之于文王生適有
所知識則為之生配于氣勢之處使必有賢才謂生
太姒○疏曰鳥止謂之集是集為依就之義故傳以

集爲就也○疏云大戴禮稱文王十三生伯邑考十五生武王若然文王初生已有天命之意皇矣乃眷西顧明是紂惡之後天始視文王與此乖者帝王之後定于冥兆唐堯之受河圖昌名已在其錄明天歸文王久矣但作詩之人意各有主○雙峯饒氏曰文王生于祖甲之三十一年武王後文王二十年生是商道始微之際二人已生矣○疏義云初載猶曰壯歲之年也或謂卽位之初年恐鑿○文王嘉止傳云嘉美也箋云文王聞太姒之賢則美之曰大邦有子女可以爲妃乃求婚○載年也唐虞曰載夏曰歲商

曰祀周曰年孫炎曰歲取歲星行一次也祀取四時祭祀一訖也年禾一熟也載萬物終而更始也○五章箋云既使問名還則卜之又知太姒之賢尊之如天之有女弟○文定厥祥傳云言太姒之有文德也祥善也○箋以文定爲問名之後定有吉祥謂納幣也○造舟爲梁傳言受命之宜王基乃始于是也天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟造舟然後可以顯其光輝○孫炎曰連四船曰維舟併兩船曰方舟獨一船曰特舟○箋云迎太姒而更爲梁者欲其昭著示後世敬昏禮也不明乎其禮之有光輝美之也天子

造舟周制也殷時未有等制○六章長子惟行傳云惟行太任之德焉○燮伐新安胡氏曰燮有和順之意○慶源輔氏曰征伐本非和者之事而曰燮伐者所謂剛中而應行險而順者也○嚴氏曰因天人之所欲是之謂燮伐○七章傳云如林言衆而不爲用也興起也言天下之望周也○箋云殷盛合其兵衆陳于商郊之牧野而天乃予諸侯有德者當起爲天子言天去紂周師勝也○東萊呂氏曰紂以如林之衆來戰武王苟較强弱而計衆寡其心必疑矣然當是時武王方一心以奉天討若上帝實臨之計較之

私豈得而容哉此益設爲勉之之詞以形容武王奉天討之心也○慶源輔氏曰上帝臨汝無二爾心辭意嚴格洋洋乎如在其上如在其左右學者當常常涵泳此二句以存心養性而事天也○毛詩或問云惟予侯興謂惟我以諸侯而興耳侯興則天子亡此意不言自見今以侯爲惟則與上惟字重疊不成句矣○八章檀弓曰周人尚赤戎事乘騵陸佃曰言上周而下殷也○既曰燮伐復曰肆伐夫燮則以和肆則以威二者不相悖耶燮者伐之德肆者伐之功惟德則順天惟功則救世二者相濟而不相悖此武之

全美也○惟師尚父時惟鷹揚涼彼武王是周公以伐紂之功推重尚父而若于已一無與焉者公此心卽虞廷九官相讓之心而武之所以成功太公之所以戮力皆自此致之也○商伐夏秋收時周伐商春耕時○詩詠一代之德夫孰倘于大明乎觀其鋪張家世遡流窮源粤自王季而太任而文王而太姒而武王而尚父見其夫妻之同德焉見其婦姑之同德焉見其祖孫之同德焉見其君臣之同德焉嗚呼具此六同而八百年之基業不待卜而已定矣

緜篇

序云文王之興本由太王也○首章傳云興也瓜紹也瓞瓝也○箋云瓜之本實繼先歲之瓜必小狀似瓝故謂之瓞緜緜然若將無長大喩后稷乃帝嚳之胄封于邰其後公劉失職遷于豳居漆沮之地歷世亦緜緜然至太王而德益盛得民心而生王業故本周之興云于漆沮也○古公傳云豳公也古言久也亶父字或殷以名言質也○陶復陶穴說文曰陶瓦器竈也葢以陶去其土而爲之故謂之陶也穴說文云土屋也覆于地也則復之與穴俱土室耳○正義云穴在地下複在地上俱如陶然故稱爲陶○賈公彥云古者窟居隨地而造若平地則不鑿但累土爲之謂之爲複言于地上重複爲之也若高地則鑿爲坎謂之爲穴其形皆如陶竈複穴皆開其土取明說文云土室也○二章呂東萊曰來朝走馬形容其初遷之時精神風采也○太王遷岐事莊子與呂氏春秋皆云太王亶父居豳狄人攻之與之珠玉而不肯狄人之求者土地也太王亶父曰與人之兄居而殺其弟與人之父居而殺其子吾不忍也請免吾乎爲吾臣與狄人臣奚以異也吾聞之不以所養害所養杖策而去狄人相連而從之遂成國于岐山之下書

傳略說云狄人將攻太王亶父召耆老而問焉曰狄人何欲耆老對曰欲得菽粟財貨太王亶父曰與之每與狄人至不止太王亶父屬耆老而問之曰狄人又何欲乎耆老對曰又欲土地太王亶父曰與之耆老曰吾不爲社稷乎太王亶父曰社稷所以爲民也不可以所爲民亡民也耆老對曰君縱不爲社稷不爲宗廟乎太王亶父曰宗廟吾私也不可以私害民遂杖策而去過梁山邑岐山周人束修奔而從之者二十乘一止而成三千戶之邑○三章契周禮華氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂吹其焌氣

以授卜師遂役之卜師凡卜事揚火以作龜致其墨○士喪禮楚焞置于燋在龜東○陳祥道云燋炬也焞契灼龜之木也契謂之焌亦謂之楚焞楚其材也焞其體也契其用也○羅氏云禮圖楚焞以荊爲之必以荊者凡木心圓荊心方卦之德方以知以其德方故以方木灼龜也○周人尚卜況洪範稽疑帝王治道之要也故雅詩于一代之終始每以見乎龜者徵焉于太王肇興則曰爰契我龜于武王太定則曰惟龜正之于幽厲衰亡則曰我龜既厭○四章乃宣乃畝箋云時耕曰宣自西徂東周爰執事言從西方而

往東之人皆周于執事競出力也畞與周原不能爲西東據至時從水滸言也○六章鼛鼓弗勝考索曰鼓人云以鼛鼓鼓役事春秋傳云魯人之皐益皐者緩也役事以弗亟爲義故以皐鼓節之○八章箋云小聘曰問文王見太王立冢土有用大衆之義故不絕去其恚惡惡人之心亦不廢其聘問鄰國之禮以樸棫生柯葉之時使大夫將師旅出聘問其行道士衆兌然不有征伐之意昆夷見文王之使者將士衆過已國則惶怖奔突而喙息不暇矣○呂氏曰軍國之容雖備然太王猶未敢輕用其民也故不敢殄絕所慍之夷狄亦不隕廢其聘問之禮益寒暑之節龍蛇之蟄未有不積而能施不屈而能伸者也重以王季文王畜之可謂厚矣然猶有樂天之事焉至于王業光大而不可掩郊關之內鬱鬱葱葱輪蹄輻湊則昆夷不待擯斥自奉頭鼠竄之不暇矣蓋直是消長之理也○末章箋云虞芮之質平而文王動其緜緜民初生之道謂廣其德而王業大○嚴氏曰人之良心如木之有根生生不窮故謂之生虞芮以忿爭汨其良心如木有物以賊其生理不得遂其暢茂然其所謂生生不窮者未嘗絕也迨夫感文王之化而翻

然自悟如去其壅閼而生意沃然矣一念既改百行萬善皆由是而充之此之謂蹶厥生言機發其生意也非有以增益之皆彼所自有也詩人推原致化之妙以爲我謂其有疏附後先奔走禦侮之四臣而致之與泛言四臣之所致而不敢爲一定之辭見文王之化有非四臣之所能爲者矣○呂氏曰虞芮質厥成則道化行矣文王蹶然震動濬省其所自生者懼無以致之也予曰有疏附云云言我無以致此是皆諸臣之力耳德盛而不居此文王與人爲善也至公無我也於穆不已也○右三詩乃兩君相見之樂也

左傳所謂及文王之三皆周公所作以戒成王者文王則專美文王之德大明則追述王季太任文王太姒以及武王之德緜則又追述太王太姜文王之德而其意則益歷述其先王積累德業之盛以見成王之任大責重不可不謹戒而保守之後世因諸侯朝見燕享必歌奏以致儆此大雅所以為大政也○歐陽修曰大雅緜九章初頌太王遷邠建都邑營宮室而已其八章乃曰虞芮質厥成文王蹶厥生予曰有疏附予曰有先後予曰有奔走予曰有禦侮事不接文不屬如連山斷嶺相去絕遠而氣象聯絡觀者知

其脉理之為一也益附離不以鑿枘此最為文之高致也

棫樸篇

序云文王能官人也○朱子云序誤○首章傳云山木茂盛萬民得而薪之賢人衆多國家得用蕃興○二章孔氏曰玉人云大璋中璋邊璋皆璋瓚也○祭統云君執圭瓚祼尸大宗伯執璋瓚亞祼小宰云凡祭祀瓚祼將之事是助行祼事非獨一人○疏云為臣奉璋是其能官人也○三章傳云楫櫂也○方言云楫謂之橈或謂之櫂郭注云楫橈頭索也所以懸櫂謂之楫說文云楫舟櫂也什名云在旁撥水曰櫂又謂之楫○箋云舟之順流而行者乃衆徒船人以楫櫂之故也興衆臣之賢者行君政令○繁露云左右奉璋此文王之郊也六師及之此文王之伐崇也以是見文王之先郊而後伐也○四章疏云此又說其有文章之事言治寶物為器所以可雕琢為文章者以金玉本有其質性故也喻文王可修飾其道為聖教者心性之睿聖故也○鄒氏貴曰我王金玉也而勉勉焉其為追琢也至矣○嚴氏曰文王作人外則追琢之使有成器之文內則金玉之使有可貴之

質作人之效如此文王猶勉勉不已以維持四方而綱紀之也

旱麓篇

序云受祖也周之先祖世修后稷公劉之業太王王季申以百福干祿焉○首章箋云旱山之足林木茂盛者得山雲雨之潤澤也喻周邦之民獨豐樂者被其君德教也○傳云干求也言陰陽和山藪殖故君子得以干祿樂易○箋云君子謂太王王季以有樂易之德施于民故其求祿亦得樂易○豈弟者樂易之謂也樂天則外無艷居易則中無險文王以此盛

德作興人才而士皆衆德從化上者安于上而盡其大不爲府權下者安于下而務其小不爲希高如鳶飛魚躍各適其性此作人之極致也○韓詩外傳曰度地圖居以立國崇恩博利以懷衆明好惡以正法度率民力稼以重農學校庠序以立教事老養孤以化民升賢賞功以勸善禁奸止邪以除害接賢連友以廣智宗親族附以益强詩曰豈弟君子文王之謂也○輔氏曰樂易則無汲汲勞苦之意盎優游寬裕以自盡其在我之理而已○嚴氏曰豈弟者德盛仁熟和順充積之謂也○疏義云和樂而平易必純乎

天理乃能然○易曰樂天知命故不憂又曰易簡而天下之理得豈弟之謂也○呂氏曰緜之八章曰柞棫拔矣行道兌矣皇矣之三章曰帝省其山柞棫斯拔松柏斯兌皆以山林之茂見王業之盛也故周語言此章之義曰夫旱麓之榛楛殖故君子得以易樂干祿焉若夫山林匱竭林麓散亡藪澤肆既民力彫盡田疇荒蕪資用乏匱君子將險哀之不暇而何易樂之有焉然則所謂榛楛濟濟者蓋當時所見之實也至于詩人發興則周語不能盡其義○二章箋云圭瓚之狀以圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱中央矣

殷王帝乙之時王季爲西伯以功德受此賜○疏云玉瓚圭瓚也指其體謂之玉瓚據成器謂之圭瓚瓚盛鬯酒以黃金爲勺而有鼻口鬯酒從中流出以器是黃金照酒亦黃故云黃流瑟箋云潔鮮貌說文云瑟者玉英華相帶如瑟絃也○三章箋云鳶鴟之類鳥之貪惡者也飛而至天喻惡人遠去不爲民害也魚跳躍于淵中喻民喜得所言太王王季之德近于變化使如新作人○嚴氏曰三章言文王作人之妙也鳶飛魚躍言天壤之內莫不自得其性而不知所以然也豈弟文王何不作人乎言必有以興起之而

使之不自已也○四章箋云祭祀之事先爲清酒次爲擇牲故舉二者○周禮酒正辨三酒之物三曰清酒注云今中山冬釀接夏而成

思齊篇

序云文王所以聖也○首章孔氏曰太姜太任太姒皆稱太明皆尊而稱之惟武王之妃不稱大蓋避太姜故也○左傳僖五年宫之奇曰太伯虞仲太王之昭也虢仲虢叔文王之穆也管蔡世家曰武王同母兄弟十人母曰太姒文王正妃也其長子曰伯邑考次曰武王發次曰管叔鮮次曰周公旦次曰蔡叔度

次曰曹叔振鐸次曰郕叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰聃叔季載祭以左傳曰管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原豐郇文之昭也邘伯邑考武王十八人則詩人則百之詠夫豈徒哉按此特其見于書傳者耳亦可見其多也○永嘉陳氏曰此詩言文王之聖本于太任太姒或曰使文王而遭頑嚚將不得爲聖乎曰瞽瞍頑嚚舜之所以始而終之者孝也舜終不倦而瞽瞍豫此舜之所以聖也舜文王一也文王處其易舜處其難文王處君臣之難舜處其易○二章止齋陳氏曰古人于夫婦之分極加嚴焉刑于寡

妻刑于二女刑之一言蓋其法近于忍不止于巽與也○嚴氏曰御讀如字訓治也○孔氏曰王肅云以迎治天下國家○毛詩或問云必罔然罔恫而後可刑于寡妻刑謂以身儀之隱微之間纖毫有愧即不能刑矣○三章傳云文王和敬之德在宮在廟如此豈爲不顯乎亦以此顯德而臨之于民上旣以顯德臨民其所爲無射其德者亦皆安而行之言民安文王之德無厭倦也箋云宮謂辟廱宮也羣臣助文王養老則尚和助祭于廟則尚敬言得禮之宜臨視也保猶居也文王之在辟廱也有賢才之質而不明者

亦得觀于禮于六藝無射才者亦得居于位言養善使之積小致高大○四章傳戎大也言大疾害人也烈業也假大也言王業遠大也箋云厲假皆病也瑕已也式用也文王於辟廱德如此故大疾害人者不絕之而自絕爲厲假之行者不已之而自已言化之深也文王之祀于宗廟有仁義之行而不聞達者亦用之助祭有孝弟之行而不能諫爭者亦得入言其使人器之不求備也○末章箋云古之人謂聖王明君也口無擇言身無擇行以身化其臣下成其俊乂之美也此言文王同于古聖以身化人故成人小子

皆有成德也○通解云按今日稱昨日亦可言古呂氏曰典謨作于虞夏其稱堯舜禹皋陶巳曰若稽古則以文王爲古之人何疑乎○呂東萊曰聖人流澤萬世者莫大于作人所以續天地生生之大德也故此詩以是終焉得其旨矣

皇矣篇

序云美周也天監代殷莫若周周世世修德莫若文王○疏云湯以孤聖獨興禹則父無令聞周以積世賢聖乃有成功欲見尊祖之心美其世世修德不必實由之也○首章傳云二國殷夏也四國四方也○

箋云二國紂及崇侯也故作正長也四國密也阮也
徂也共也究謀度居也殷崇之君其行暴亂不得于
天心密阮徂共之君又助之謀言同于惡也○耆傳
云老也廓大也憎其用大位行大政箋云耆老也天
須假此二國養之至老猶不變改憎其所用爲惡者
浸大也○正義曰耆者老也人皆惡已之老故耆爲
惡也王肅云惡桀紂之不德也○箋以與宅謂與文
王○二章箋云天既顧文王四方之民則大歸往之
岐周之地險隘多樹木乃競刊除而自居處言樂就
有德之甚○帝遷明德串夷載路傳云徙就文王之

德也串習夷常路大也言帝所以徙就文王之明德
而顧之者以其世世習于常道則得居是大位也○
厥配箋指太姒○四章箋云德正應和曰貊照臨四
方曰明類善也勤施無私曰類擇善而從昆○五章
傳無是畔道無是援取無是貪羨岸高位也○箋云
畔援猶跋扈也誕大登成岸訟也天語文王曰女無
如是跋扈者妄出兵也無如是貪羨者侵人土地也
欲廣大德美者當先平獄訟正曲直也謂當平于所
欲征者之獄訟知彼已曲直然後伐之也○韓詩云
畔援武强也歆既云鬼神食氣謂之歆故注歆爲貪

○六章鮮原傳云小山別大山曰鮮原爾雅孫炎注
云別不相連也○七章傳云不大聲見于色革更也
不以長大有所更箋云夏諸夏也謂人君有光明之
德而不虛廣言語以外作容貌不長諸夏以變更王
法者其爲人不識古不知今順天之法而行之者此
言天之道尚誠實貴性自然○怨耦曰仇仇方謂旁
國諸侯爲暴亂大惡者○末章傳云于內曰類于野
曰禡致致其社稷羣神附附其先祖爲之立後尊其
尊而親其親○箋云言猶孽孽將壞貌○不長夏
以革毛詩或問曰長即短長之長不長與不大對夏

即周禮所謂夏采禹貢所謂夏翟雉至夏而後文采
具故名染色者爲夏此色所從出也革即革木之革
革音屬脾八音皆賴之以爲節聲所從出也○韓退
之拘羑操曰目揜揜兮其凝其盲耳肅肅兮聽不聞
聲朝不日出兮夜不見月與星有知無知兮爲死爲
生嗚呼臣罪當誅兮天王聖明程伊川曰退之琴操
有曰臣罪當誅兮天王聖明道文王意中事前後之
人都不到此

靈臺篇

序云民始附也文王受命而民樂其有靈德以及鳥

獸昆蟲焉○首章呂氏曰文王之作臺主于望氛祲觀民俗以察天人之意因以既淪精神宣節勞逸蓋一弛一張無非事也楚椒舉曰先王之爲臺榭也榭不過講軍實臺不過望氛祥故榭度于大卒之居臺度于臨觀之高其所不奪穡地其爲不匱財用其事不煩官業其日不廢時務瘠磽之地于是乎爲之城守之木于是乎用之官僚之暇于是乎臨之四時之隙于是乎成之故周詩曰經始靈臺經之營之庶民攻之不日成之經始勿亟庶民子來斯言得之矣○李氏曰左傳昭九年冬築郎囿書時也季平子欲其

速成叔孫昭子曰詩曰經始勿亟庶民子來焉用速成以剿其民也無囿猶可無民其乎也蓋速成出于民之意則可出于君之意則不可出于君之意則爲剿民出于民之意則見其得民心也○傳云神之精明者稱靈四方而高曰臺○二章眞西山曰鹿之在囿如在山林魚之在沼如在江湖文王之德及飛潛各安其處此所謂不擾也漢儒作賦鋪陳弋獵之盛至曰風毛雨血灑野蔽天吁物生斯時與靈臺之世爲何如耶○嚴氏曰凡誇言其鳥獸魚鱉之美者皆民歡樂之之詞也又曰車馬羽旄一也有見之而欣

欣色喜者有見之而疾首蹙頞者由人心之樂不樂也文王之鳥獸魚鱉何以異于人哉特民心樂之耳孟子最善說只民樂其有麋鹿魚鱉一語道盡詩意○三節通解云論字本樂記曰論倫無患樂之情也蓋諸侯軒懸北宮黃鍾東宮夾鍾西宮夷則各懸十二律四清聲鍾各十六宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物所以無患者物不大於事民不大于臣臣不大於君各有倫理相應○鐘簴飾以贏屬磬簴飾以羽屬器異異簴也鐘磬之筍皆飾以鱗屬若竹筍然文同同筍也筍則橫之設以崇牙其形高以峻

簴則植之設以業其形直以舉是筍之上有崇牙崇牙之上有業業之兩端又有璧翣鄭氏謂戴璧垂羽是也夏氏飾以龍而無崇牙殷飾以崇牙而無璧翣至周則極文而三者具矣喪禮旌旗之飾亦有崇牙棺牆之飾亦有璧翣而與筍虡同者爲欲使人勿知有惡焉耳○朱註中圍加三之一者劉氏曰中圍者謂鼓腹也鼓面徑四尺則其圍十二尺鼓腹之圍加以三之一則其圍十六尺而徑五尺三寸三分寸之一也○辟廱韓詩云天子之學圓如璧壅之以水示圓言辟取辟有德不言辟水言辟廱者取廱和也所

以教天下春射秋饗尊事三老五更在南方七里之內立明堂于中五經之文所藏處蓋以茅草取其潔清也○呂氏曰或疑靈臺之詩敘臺池苑囿與民同樂胡爲以辟廱學校剿入之彼蓋未嘗深考三代人君與士大夫甚親游宴之暬御征行之扈衛無所往而不與髦俊俱焉樂正司業父師司成則樂者固學士之所常隸也夫豈有二事哉○毛詩或問曰漢以來皆以辟廱爲天子之學戴埴楊用修皆嘗辨其不然考之莊子文王辟廱以配黃帝之咸池禹之大夏湯之大濩則知爲樂名矣蓋廱者壅水爲池之名作

樂宜空虛故於是奏合其樂耳古者禮樂皆自學宮教大抵學宮之中自有辟廱非舉辟廱以名學宮也○末章禮曰御瞽幾聲之上下○國語曰矇瞍修聲○傳云有眸子而無見曰矇無眸子曰瞍疏云瞽亦有眸子矇之小別○樂書云鼉之爲物性靜而惡聒喜夜自鳴聲大而遠聞○嚴氏曰樂之更端曰奏故九成謂之九奏○黃佐通解曰嘗有三臺之役而春秋譏楚與章華之工而伍舉諫豈人心有古今哉憂樂之情異勞逸之勢殊也春秋書築臺者三築囿者三譏厲民以自樂也文王築臺囿而民樂者與民同

樂故也不然阿房築而民乃離矣嗚乎樂非直爾也夏作破斧之歌而民悲殷作靡靡之樂而民泣音之感人更甚矣記曰治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖觀靈臺詩考夏商之政信然

下武篇

序云繼文也武王有聖德復受天命能昭先人功之焉○首章傳云武繼也箋云下猶後也後人能繼先祖者維有周家最大世世益有明知之王謂太王王季文王稍就盛也○呂氏曰下者繼上之詞也下武之繼文即頌所謂嗣武受之也武王一戎衣而天下

太定其樂曰大武故言周王業之成必曰武焉○嚴氏曰人知武王以武定天下而不知武王之心上文而不尚武用武非其得已也此詩爲繼文而作首章欲發明武王之心先總說一代之意獨言以武爲下者周之家法也周家世世有哲王三后既往而其神在天矣武王又配合其德于鎬京焉其在京者可以配在天者先後相傳其德一也曷嘗以武爲上哉○二章箋云作爲求終也武王配行三后之道于鎬京者以其世世積德庶爲終成其大功永長言我也命猶教令也此爲武王言也今長我之配行三后之教

令者欲成我周王道之信也○四章傳云應當也箋云可愛哉武王能當此順德謂能成其祖考之功也易曰君子以順德積小以高大○五章箋云茲此來勤也武王能明此勤行進于善道戒慎其祖考所履踐之迹美其終成之故天下樂仰武王之德欲其壽考而享福也○嚴氏曰承上章言武王繼述之孝昭昭顯著有自來矣由能繩約其先祖之跡宜其萬年受天之福也○末章箋云武王受此萬年之壽不遠有佐言其輔佐之臣亦宜蒙其餘福也

文王有聲篇

序云繼伐也武王能廣文王之聲卒其伐功也○通解云按維清奏象舞合此詩為九德之歌堂上以琴瑟詠之堂下以象箾吹之故頌合大雅例如此○首章箋云遹述駿大求終觀多也文王有令聞之聲者述行廣大其太王王季所有令聞之善聲也又述行終其安民之道又述行多其成民之德言周世之德益盛誠得人君之道也○二章疏云武功非獨伐崇而已受命之後所伐邦者密須混夷之屬皆是也故云武功別言伐崇者以其功最大其伐最後故特言之為作邑張本○三章傳云減成溝也箋云方十里

曰成減其溝也廣深各八尺來勤也文王受命而猶不自足築豐邑之城大小適與城偶大于諸侯小于天子之制此非以急成從已之欲欲廣都邑乃述追王季勤孝之行進其業也○通解云公劉遷邠而以思輯用光為心太王遷岐而以乃慰乃止為心文王遷豐而曰求厥寧追來孝云者眞守家法而克繼志者矣○四章傳云濯大也箋云公事也文王述行太王王季之王業其事益大作邑于豐城之既成又垣之立宮室乃為天下所同心而歸之王后為之幹者正其政教定其法度○四方如荆之南徐之北汶之

東渭之西去豐雖遠皆扶攜來歸也○五章夾灃鄭氏曰周地西迫戎狄自岐之豐自豐之鎬是西遠戎而東即華也○皇白虎通云君也美也大也天之總美大稱號之為皇者煌煌人莫違也不擾匹夫匹婦虛無寥廓天地通靈也○六章華谷嚴氏曰四方之服也久矣此言辟廱之化深入其心也○安成劉氏曰先儒謂岐在邠西北四百餘里豐在岐山東南二百餘里○逸周書豐鎬相去三十里隔一水耳鎬在文王已建辟廱時至武王乃遷都耳左傳曰芮郜岐畢吾西土也蒲姑商奄吾東土也巴濮楚鄧吾南土

也肅慎燕亳吾北土也與此文第同○七章董氏曰卜筮之道必先斷于心故曰考卜惟王則王志先定矣其考卜者所以齊衆志也洪範稽疑以汝則從爲主○易曰天生神物聖人則之龜人掌六龜之屬各有名物各以其方之色與其體辨之卜師凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之爾雅十龜龜筴傳八龜逸禮天子龜尺二諸侯八寸禮曰家不寳龜儀禮大夫士祭筮而已則大夫無守龜矣凡龜取以秋收以春其藏有室其釁有時奉之必襲而曳踵奠之必端而辨其首卜則腹骨灼則四體而太卜

或作或命或貞或陳其事不一○疏義問使文王更在十三四年將終事紂乎抑爲武王牧野之舉乎朱子曰詩中言武功都是文王做來詩載武王武功却少但卒其伐功耳觀文王氣勢如此度必不肯竟休了一似果實文王待他黄熟自落下來

生民篇

序云尊祖也后稷生于姜嫄文武之功起于后稷故推以配天焉○首章傳云履踐也帝高辛氏之帝也武迹敏疾也從於帝而見于天將事齊敏也歆饗介大攸止福祿所止也謂姜嫄禋祀之時高辛氏帝率與俱行姜嫄隨帝之後踐履帝迹行事敬而敏疾故爲神歆饗遂爲天神所美大爲福祿所依止即得懷妊則震動而有身祭則蒙祐獲福之夙早終人道以生之既生之則長養之時惟舜所舉之后稷矣○嚴氏曰天帝本無迹今其來格若有步武之迹姜嫄奉事周旋若陟天帝之步武即有所感也履帝武言祭神如神在洋洋乎如在其左右也敏歆言感動之速即有身耳不必如鄭氏說歆歆然如有人道感已也于是神介助之依止之則震動而有身夙早而不遲則生產之長育之是爲后稷也閟宮言彌月不遲十

月即生是早也又云詩書凡言天帝而假人事言之者皆形容之詞不必執其迹也監觀四方乃眷西顧不必天實有眼聞于上帝不必天實有耳帝謂文王于帝其訓不必天實有言至言祭祀曰神具醉止曰神嗜飲食曰神保聿歸曰田祖有神若與神親相接者見神人來格之意耳若稷果生于巨人跡則其事甚異閟宮之詩當首言之今止言上帝是依而已履帝武敏歆攸介攸止即上帝是依之謂也古無巨迹之說特列子異端司馬遷好奇鄭氏信讖緯以帝武疑似之詞藉口而爲是說耳至謂姜嫄無人道而生

子謬于理而妨于教莫此爲甚神恠之事聖人所不語若詩言巨迹聖人刪之久矣毛氏不信神恠其說甚正後世猶未盡從者謂其以帝爲帝嚳耳帝爲帝嚳則稷乃堯之親弟堯有賢弟在位七十載而不能用待舜乃舉之帝嚳聖夫姜嫄正妃配合生子人之常道何故但歎其母不美其父此說者所以疑之今依毛以敏爲疾而不用其帝爲高辛之說依鄭以帝爲上帝而不用其敏爲拇指之說合二家而去取之可以折衷矣天地之始固有化生者此可以言鴻荒之始不可以言稷或又以爲麒麟之生異于犬羊蛟

龍之生異于魚鼈神人之生必有以異于人辭則美矣非事實也古今大聖人莫如帝舜文王孔子其生不聞有異于人也○蘇洵論簡狄姜嫄之事曰毛公之傳詩也而以鳦鳥降爲郊媒之候履帝武謂從高辛之行及鄭之箋而後有吞踐之事當毛之時未始有遷史也遷史之說出于疑詩而鄭之說又出于信遷史矣故天下皆曰聖人非人人不可及也甚矣遷之以不祥誣聖人也夏之衰二龍戲于庭藏其漦至周而發之化爲黿以生褒姒滅周使簡狄而吞卵姜嫄而踐迹則其生子當如褒姒以妖惑天下奈何其有

稷契也或曰然則稷何以棄曰稷之生無菑無害或者姜嫄疑而棄之乎鄭莊公寤生驚姜氏姜氏惡之事固有然者也吾非惡夫異也惡夫遷之以不祥誣聖人也棄而牛羊腓遷之而飛鳥覆吾豈惡之哉楚子文之生也虎乳之吾固不惡夫異也愚按王肅亦嘗有此論王基駁之曰誠如肅言神靈尚能令二龍生妖女以滅幽王天反不能育聖子以與帝王乎肅信彼而疑此是謂上帝但能作妖不能爲祥長于爲惡短于爲善也乖戾甚矣克禋克祀疏曰釋詁文禋祭也則禋是祭之名又曰禋敬也義得相通大宗伯

云禋祀昊天上帝注云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者也袁準曰禋者煙氣煙熅也天之體遠不可得就聖人思盡其心而不知所由故因煙氣之上以致其誠○二章疏鄭意云上帝不寧不康禋祀言此乃上帝精氣姜嫄心不自安以天人道隔而人生天胤故心不自安非徒生天之胤心不自安又不安其徒禋祀神明無人道交接居處默然而生此子又懼時人不信當棄而異之○逸禮禘郊之事至重也郊丘石室周禮立帝嚳姜嫄二主大禘于太廟之日迎嚳主及后稷而姜嫄配神媒祭焉語見商頌長發篇

○三節程子曰腓隨動也如足之腓足動則隨而動與易咸其腓同義意者牛羊見稷以足肚遮庇之如有愛之之意故謂之腓○箋云匍始能坐也訏謂張口鳴呼也是時聲音則已大矣○四章箋云能匍匐則岐岐然意有所知也其貌嶷嶷然有所識別也○五章箋云誕大也大矣后稷之掌稼穡有見助之道謂若神助之力也○傳云茂美也方極畝也極于臙畝無空缺之地苞本也實根本而盡皆均調無稀穊之處種穊種也謂其苗實雍種而肥大不榮而實曰秀○箋云豐苞亦茂也方齊等也種生不襍也褎枝

葉長也發發管時也○說文云穎禾末也○孔氏曰穎是禾穟之挺○爾雅云禾穗謂之穎截穎謂之銍○於生民見有周之四始載生載育生之始也誕后稷之穡穡之始也即有邰家室室之始也以歸肇祀祀之始也○先生如達不坼不堛等語語似褻也而直言不諱者質而已矣意者郊祀之禮陶匏玄酒莫不尚質故詩亦從而質與○詩中稱后稷者尊而君之也唐虞時后配名而言者后夔是也后配官而言者后稷是也爵配名而言者伯夷伯禹是也○稷五穀之長故以名主穀之官

行葦篇

序云行葦忠厚也周家忠厚仁及草木故能內睦九族外尊事黃耇養老乞言以成其福祿焉○朱子謂此詩章句本甚分明但以說者不知比興之體音韻之節遂不復得全詩之本意而碎讀之逐句自生意義不暇尋繹血脉照管前後但見勿踐行葦便謂仁及草木但見戚戚兄弟便謂親睦九族但見黃耇台背便謂養老但見以祈黃耇便謂乞言但見介爾景福便謂成其福祿隨文生義無復倫理諸序之中此失尤甚覽者詳之○首章箋云苞茂也體成形也敦

然道傍之葦牧牛羊者毋使蹴履折傷之草木方茂盛以其將終爲人用故周之先王爲此愛之況于人乎莫無也具俱也爾進之也王與族人燕兄弟之親無遠無近俱揖而進之年稚者爲設筵而已老者加之以几○二章疏云言王燕族人于獻酒之時則用醓醢幷韭菹以薦進之也又復或燔其肉或炙其肝以爲羞其正饌以外所加嘉殽則脾之與臄○釋器云肉謂之醢李巡曰以肉作醬曰醢天官醢人注云醢肉汁也蓋以肉爲醢特有多汁故以醓爲名其無汁者自以所用之肉魚雁之屬爲之名也以臄爲函

蓋相傳爲然服虔通俗文曰口上曰臄口下曰函○三章箋云周之先王將養老先與羣臣行射禮以擇其可與者以爲賓疏云下章言養老之事而此論射則知射爲養老禮稱將祭而射謂之大射養老與祭相類而亦射以擇賓則亦爲大射何則禮射有三賓射在朝而射以娛賓燕射因燕而射以爲樂皆無擇士之義樂記云祀于明堂以敎諸侯之孝食三老五更于太學以敎諸侯之悌是祭與養老爲相類之事故知此射大射也王肅以此爲養老燕射按燕射于燕旅酬之後乃爲之不當設文于曾孫惟主之上豈

先爲燕射而後酌酒也○周禮司弓矢鍭殺矢用諸近射田獵常矢庳矢用諸散射注云散射謂禮樂之射此養老卽是禮射而用鍭矢此與賓客私宴不與常射同○朱注引投壺是以比行射投壺疏云以馬爲筭記矢數也二筭爲純一筭爲奇勝者雙數則曰若干純若干者未定之詞隻數則曰若干奇猶十筭則曰五純九筭則曰四純一奇也均等也等則左右各執一筭以告曰左右均射禮搢三挾一搢者插也挾者手挾也射用四矢插三于帶間挾一以加弦而射也○末章箋云所告也今我成王承先王之法度爲主人亦既序賓矣有醇厚之酒醴以大斗酌而嘗之而美故以告黃耇之人徵而養之也飲酒之禮曰告于先生君子可也既告之黃耇台背及其來也以禮引之以禮翼之在前曰引在旁曰翼以此故得壽耇惟祺而助其受大福介助也○埤雅曰周官王燕則膳夫爲獻主臣莫敢與君抗禮今此曾孫惟主則以尊事黃耇所以爲厚也○台箋云台之言鮐也○什詁云鮐背壽也舍人注云老人氣衰皮膚消瘠背若鮐魚○吳都賦云王鮪鯸鮐劉逵注云鯸鮐狀如蚪斗大者長尺餘腹下白背上青黑有黃文性有毒

雖小獺及大魚不敢啖之蒸煮肥美○背什名云倍也在後稱也○壽董仲舒曰壽者醻也壽有短長由養有得失自行可久之道者其壽醻于久自行不可久之道者其壽亦醻于不久故曰壽者醻也○通解云周之所以重耆老者何也曰其能稽古人之德有稽謀自天此其所以可重也罔或耆壽俊在厥服周之[illegible]以遷也商之咈其耇長夏之播棄黎老此[illegible]以亂亡也與

既醉篇

序云既醉太平也醉酒飽德人有士君子之行焉○

首章傳云旣者盡其禮終其事箋云事謂施惠先後及歸俎之類謂尸飲五獻卿尸飲七獻大夫以貴賤爲先後也歸俎則貴者得貴骨賤者得賤骨之類君子指成王也有萬年之壽天又助女以大德謂五福也○二章箋云殽謂牲體也成王之爲羣臣俎實以尊畀差次行之昭明者與之以昭明之道謂使之政教常善永作明君也○三章傳云融長朗明也始于饗燕終于享祀疏云毛以爲天旣光大女以昭明之道甚有長也與之明道未有極已之時故王德高明而有令終禮莫重于祭以始于饗燕終于祭祀是禮之終

言王能善于祭也王之善終又有始言王于饗燕之禮亦善爲之由終始皆善故公尸與之以嘉告也○鄭以爲天旣助女以光明之道不但一時又使之長遠使王有高明之譽而以善名終是其長也旣以善名終又使之篤厚故公尸嘉告也○呂氏曰周之追王止于太王則宗廟之祭尸之尊者乃公尸也○四章傳云恒豆之菹水草之和也其醢陸產之物也嘉豆陸產也其醢水物也籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交于神明者言道之徧至也○五章箋云言成王之臣威儀甚得其宜皆君子

之人有孝子之行又非有竭極之時長以與女之族類謂廣之以教道天下也○安成劉氏曰特牲祝酌酒奠于祖席前祝祭告畢迎尸入至獻尸而旅酬主人嗣子入尸執前所奠觶飲之嗣子卒飲洗酌酒酢尸尸啐酒仍奠其觶○六章傳云壼廣也○箋云壼之言梱也其與女之族類云何乎室家先以相梱緻已乃及于天下天又長予女福祚至于子孫○疏云鄭以爲壼之言梱以孝行與族類者室家先以相梱逼而密緻言其相親然後以此相親之道與其族類亦使之室家相親故言乃及于天下也○通解云壼

朱註訓宮中之巷矣言深遠而嚴肅者蓋王者居九重之中六宮之內寺人掌令閽人掌門司寢掌夜內豎掌蹕而人莫敢犯故輔氏謂使爾居于深遠嚴密之宮室無有外虞歷萬年而長以福祿與子孫也○按叔向說此詩曰類也者不忝前哲之謂也壼也者廣裕人民之謂也蓋室家之壼猶言室家溱溱耳出毛詩或問○七章箋云天予女福祚至于子孫云何乎天覆被女以祿位使祿福天下女旣有萬年之壽天之大命又附著于女謂使爲政教故女傳之子孫也○僕附也疏云以僕御必附近于人故以僕爲附○

古之說詩者謂既醉備五福萬年壽也景福富也室家之壼康寧也高明有融攸好德也高朗令終考終命也而蘇子瞻特爲是論大旨謂既醉非徒享五福而已必將有以致之而推本王者至誠不僻之治是固然矣愚則謂既醉荅行葦也行葦先以五福祝父兄黃耇台背壽也以介景福富也以引以翼攸好德也壽考惟祺康寧而亦考終命也信乎至誠不僻之治先于父兄宗族故既醉之荅所謂有以致之者經五臆言

鳧鷖篇

序云鳧鷖守成也太平之君子能持盈守成神祇祖考安樂之也○禮繹繼昨日事但不灌地降神天子諸侯曰繹大夫曰賓尸士曰宴尸天子以卿爲尸諸侯以大夫爲尸卿大夫以下以孫爲尸尸屬昨日配先祖食不忍輒忘故因以復祭夏曰復胙殷曰肜周曰繹○古者復祭必賜胙焉夏禮尚質故以復胙名之形有飾物之文商禮浸文故以形曰名之繹有端緒之義周禮則極文矣故以繹其義名之○小注陳氏曰祭之明日以禮享尸然謂之又祭而不謂之享者以尸猶有鬼神之道也○朱子曰古者宗廟之祭有尸既祭之明日則煖其祭食以燕爲尸之人故有是詩蓋祭畢既歸賓客之俎同姓則留與之燕尸亦同姓之親也楚茨曰鼓鐘送尸神保聿歸則祭畢之燕尸不與矣尸何以不與以其象神故不敢留而專爲次日之燕所以尊尸也尊尸所以尊神也○首章箋云水鳥而居水中猶人爲公尸之在宗廟也故以喻焉○以下諸章箋意俱詳禮考內

假樂篇

序云假樂嘉成王也朱子曰假本嘉字然非爲嘉成王也○慶源輔氏曰自行葦至嘉樂四詩若如序說

而不明其所用則皆奉上之諛詞耳先生云大雅云受釐陳戒之詞如此四篇其受釐之詞也與然嘉樂亦有戒意故先生不敢斷然以爲公尸荅鳧鷖之作但爲疑詞于首章之末而又取東萊之說載于篇終也○首章保右命之自天申之箋云成王之官人也羣臣保右而舉之乃後命用之又用天意申勑之如舜之勑伯禹伯夷之屬○二章箋云天子穆穆諸侯皇皇　成王行顯顯之令德求祿得百福其子孫亦勤行而求之得祿千億或爲天子或爲諸侯言皆相勗以道○三章箋云成王立朝之威儀致密無所失

教令又清明天下皆樂仰之無有怨惡循用羣臣之賢者其行能匹耦己之心○嚴氏曰威儀抑抑然謹茂其德音言語秩秩然有常言行皆感德之所著見也又曰音聲也德音有德之聲音也言語教令聲名皆可通德音此詩秩秩可以爲言語教令不可以爲聲名皇矣貊其德音可以爲教令聲名不可以爲言語南山有臺德音不已德音是茂及有女同車德音不忘車舝德音來括皆聲名也小戎秩秩德音鹿鳴德音孔昭日月德音無良邶谷風德音莫違皆言語也○末章箋云成王能爲天下之綱紀謂立法度以

理治之也其燕飲常與羣臣非徒樂族人而已惟其恩意及羣臣羣臣故皆愛之不解于其職位民之所以休息由此○是詩妙在不懟不忘無怨無惡二語夫懟忘怨惡四字從心皆君心之非也此必格心大臣如周公者言之

公劉篇

序云召康公戒成王也成王將涖政戒以民事美公劉之厚于民而獻是詩也○公劉王云公號劉名也尚書傳云公爵劉名也王基云公劉字也○疏云周本紀云后稷生不窋不窋生鞠陶鞠陶生公劉是后稷之曾孫也后稷本封于邰非有所迫不應去國適豳公劉有道之君天子不應見逐故知以夏之衰始見迫逐而遷豳也譜云公劉以夏后太康時失其官守竄于此地則夏之始衰謂太康時也按譜以公劉當太康之時韋昭之注國語以不窋當太康之時不窋乃公劉之祖不應共當一世夏氏之衰太康爲始太康禹之孫公劉不窋之子計不窋宜當太康公劉應在其後豳譜欲言遷豳之由遠本失官之世不窋以太康之時失稷官至公劉而竄豳其遷豳之時不必當太康也又外傳稱后稷勤周十五世而興周本

紀亦以稷至文王爲十五世計虞及夏殷周有千三百歲每世在位皆八十許年乃可充其數耳命之短長古今一也而使十五世君在位皆八十許載子必將老始生不近人情之甚若此言必非虛誕則不窋之與公劉彌是不共世路史諸書因謂公劉非后稷之曾孫稷生漦璽漦璽生叔均叔均爲田祖公劉之去后稷已十餘世矣是皆不可考者也○首章傳云公劉居于邰而遭夏亂迫逐乃辟中國之難遂平西戎而遷其民邑于豳焉思輯用光箋云爲夏人迫逐己之故不忍鬭其民乃裹糧食于橐囊之中棄其餘

而去思在和其民人用光大其道爲今子孫之基爰方啓行謂爲女方開道路而行蓋諸侯之從者十有八國焉○二章何以舟之箋言公劉爲民而相土而民亦愛公劉之爲民故進玉瑤容刀之佩何以舟之謂當時之民皆云我有何物可與公劉帶之惟有玉瑤容刀可以爲之佩耳○黃佐通解云利用遷國易固有　之虞夏之世代有屢遷者然盤庚之遷耿也以瀉鹵墊隘之地而有蕩析離居之憂固宜一舉而從之觀其巨室胥動浮言小民不適有居而爲上者傲上從康乃伏小人之攸箴內外不和吉言于百姓

衆感之顧矢言之出始告之中威之既遷而綏爰之若不克與焉而公劉長西戎之衆裹糧之行不俟再訊斯原之相十八國從遷下無永嘆之赤子上有濟蹌之羣臣富庶之效不日臻焉動民而民不懼勞民而民不怨聖人舉事如此而已雖其憂國愛民之心兩君若一而民情之順逆天地懸殊則亦其平日之所感有異耳故曰君子信而後勞其民後之遷國者要當以公劉爲法可矣然怨誹逆命之民而以口舌代斧鉞以至誠攜忠信不怒而不譴焉後之屬民自養者其毋以盤庚爲口實哉○周禮大司徒以土宜之法辨十有二土之名物以相民宅而知其利害以土圭之法測土深正日景以求地中大司徒凡令賦以地與民制之是其典章周密固自周公制之然觀景岡以辨土宜徹田以定軍賦則公劉以狹小之國而固以垂遠大之規矣○其軍三單毛詩或問曰按毛傳三單相襲也孔謂重衣謂之襲三單相襲者謂三行皆單而三重爲軍也此謂發邰在道及初至之時以未得安居慮有寇患故三重爲軍使强壯在外所以備禦之也王肅云三單相襲止居則婦女在內老弱次之强壯在外言自有備也其說必有所本鄭

玄以爲公劉遷邠丁夫寡少其軍有三唯單而已無美卒也

泂酌篇

序云召康公戒成王言皇天親有德享有道也○首章箋云流潦水之薄者也遠酌取之投大器之中又挹之注之于此小器而可以沃酒食之餴者以有忠信之德齋潔之誠薦之故也春秋傳曰人不易物惟德繄物爲君子者能有道德爲民父母上天愛其誠信故歆饗之然則爲人君者安可不行道德作民父母乎○餴饎傳云餴餾也饎酒食也餴又作饙爾雅

饙餾飪也孫炎云蒸之曰饙均之曰餾郭云饙熟爲餾沃酒食之饋謂爲饋之時以此水沃潤之也○王應麟曰畢命一篇以風俗爲本殷民既化其效見于東遷之後盟向之民不肯歸鄭陽樊之民不肯從晉及其末也周民東亾而不肯事秦王化之入人深矣

卷阿篇

序云召康公戒成王也言求賢用吉士也○朱子謂求賢用吉士本用詩文而言固爲不切然亦未必分爲兩事後之說者既誤認豈弟君子爲賢人遂分賢人吉士爲兩等弥失之矣夫泂酌之賢人君子方爲

成王而此詩遽爲所求之賢人何哉○首章傳興也卷曲也飄風迴風也惡人被德化而消猶飄風之入曲阿也○箋云大陵曰阿有大陵卷然而曲迴風從長養之方來入之興者喻王當屈體以待賢者賢者則猥來就之如飄風之入曲阿然其來也爲長養民王能待賢者如是則樂易之君子來就王游而歌以陳出其聲音言其將以樂王也感王之善心也○王氏曰有卷者阿則虛中屈體之大陵飄風自南則化養萬物之迴風不虛中則風無自而入不屈體則風無自而留其爲陵也不大則其化養也不溥王之求賢也則亦如此而已○釋文曰此章具賦比興三義其作詩之由當從朱氏其因卷阿飄風而發興當從毛氏以卷阿飄風而興求賢因以虛中屈體化養萬物爲比則當如鄭氏王氏之說也○二章傳伴奐廣大有文章也○箋云伴奐自縱弛之意也賢者既來王以才官秩之各任其職女則得伴奐而優自休息也俾爾彌爾性謂樂易之君子來在位乃使女終女之性命無困病之憂嗣先君之功而終成之○謝氏曰伴奐逍遥閒散之意優游從容閒適之意休休息也○三章箋云土宇謂居民以土地屋宅也女得賢

者與之爲治使居宅民大得其法則王恩惠亦甚厚矣○四章箋云女得賢者與之承順天地則受久長之命福祿又安女○福祿被之若易保之實難召公隱然寓規眞能盡師保之道者矣○傳云茀小也䟽云福之大者莫過永年命長已是大福則茀祿宜爲小福故以茀爲小福言小尚安之則大者可知○通解云受命長謂其受命之已久也蓋成王即位共三十有七年無逸謂自三宗后人君類皆短折或十年或七八年或五六年或四三年其稱祖甲享年之永亦惟曰三十有三年然則成王即位十年以後三十

七年以前皆可謂之長無疑也況其初卽位爲三叔
武庚所擾首尾凡六年矣其時必不暇爲卷阿之遊
也今得遊卷阿矣而曰泮奐優游曰土宇昄章曰茀
祿爾康此亦可以見其歷年之久非復小毖訪落徬
徨恐墜之時比矣小序朱子謂篤公劉之詩寔出于
周公攝政七年成王將涖政之日耳非謂卷之作亦
在涖政之始也可援以爲例而謂七年不可謂受命
之長乎或曰成王受命巳長矣豈尚不知用賢圖治
而汲汲戒之哉曰人君不可一日無賢賢者不可一
日而强致以周公之吐握猶恐失天下賢立政一書

乃其告王絕筆而一書中無非戒以任用賢才之道
如所謂常伯常任準人等云者然則泥此爲成王初
年者誤矣○五章毛以馮翼孝德爲豈弟之君子使
之在位可與四方爲則矣○箋以爲王所得爲百神
之主受純嘏者由敬神所致故祭祀則宜擇賢爲尸
而尊事之當有豫設所馮之几有豫擇佐食之人而
宿戒之也其在廟中當有孝子之主人有德行之羣
臣共行祭祀及尸之來至而以禮使祝導引之以禮
使祝扶翼之旣至神坐共尊而事之以致神福故不
可不求賢也○謝氏曰求賢不取非常之才而止曰

有孝有德何也曰孝于親者必忠于君取其孝正求
其忠也唐虞以上取人以德無才德之分如皐陶九
德皆才也舜舉元凱之才皆德也有德則才在其中
矣○六章箋謂得賢之益非徒能使王顒卬圭璋也
此豈弟君子能爲四方之綱紀王何得不求乎卬卬
志氣高朗也○七章箋云翽翽羽聲也亦與衆鳥也
爰于也鳳皇往飛翽翽然亦與衆鳥集于所止衆鳥
慕鳳皇而來喻賢者所在群士皆慕而往仕也因時
鳳皇至因以喻焉王之朝多善士藹藹然君子在上
位者率化之使之親愛天子○九章傳云梧桐柔木

也出東曰朝陽梧桐不生山岡太平而後生朝陽○
箋云鳳皇鳴于山脊之上者居高視下觀可集止喻
賢者待禮乃行翔而後集梧桐生者猶明君出也生
於朝陽者被溫仁之氣亦君德也鳳皇之性非梧桐
不棲非竹實不食○按書成王命君陳曰爾有嘉謀
嘉猷則入告爾后于內爾乃順之于外曰斯謀斯猷
惟我后之德欲其媚于天子也又曰惟民生厚因物
有遷違上所命從厥攸好爾克敬典在德時乃罔不
變允升于大猷惟予一人膺受多福欲其媚于庶人
也成王中材之主而其言若此召公以老成將順其

亦有諷諫之意乎仲尼删詩卷阿之後即繼以民勞大雅自兹變矣周公于立政曰其勿以憸人其惟吉士易曰吉人之辭寡益慎言慎行自求多福吉之謂也然則守成之世喜承順而惡忌諱二公欲培養元氣思得賢人以婉順格其非心故立言若此誠恐天下之禍起于激而福每恒生于和故也唐虞之世言事君則曰汝無面從言使民則曰從欲以治此豈成王之能及哉○抑成王之時泰之時也嘗讀易而得其說矣泰之爲卦雖吉且亨然聖人懼焉既謂無平不陂又慮陰皆失實者益變二四則至于豐可憂變

上下則入于否不利聖人深恤將來而預圖保之其設戒深矣惟九二一爻乃人臣之正位上應六五之賢君爲得其中周公立爻辭曰包荒用馮河不遐遺朋亡以四者爲治泰之道蓋世道久安則法度弛而習成誕慢欺蔽矣驟然改圖近患先起不可不包以大量也人情久逸則紀綱縱而下趨委靡陵替矣恬然安之將又愈甚不可不革以猛力也衆志久寧則變故少而無復深謀矣遠而慮之必周庶事不可以遺遐遠也時勢久順則人情肆而至于私昵悪德矣約而正之必絶黨與不可以私朋比也召公欲用馮

翼孝德之賢以成君德而四方之綱是則慈祥者進而有所謂包荒者矣篤實者進而有所謂馮河者矣上而媚君下而媚民則遐遺無不周矣吉人彙征憸壬自遠則朋比無所私矣包荒者仁之量也馮河者義之勇也不遐遺者知之周也不朋比者禮之節也帝王之政見于語者曰寬則得衆信則人任焉敏則有功公則說亦不過如此召公傳帝王遺教立意益與易合其得保泰之道哉益之戒舜曰罔遊于逸罔淫于樂任賢勿貳去邪勿疑周公亦曰繼自今嗣王則其無淫于觀于逸于遊于田然則卷阿之樂固召

公之所深慮也然召公之作旅獒恐武王之玩物而喪志也其詞直者何也以武王大聖人也而又當君臣同心之際故直也卷阿之作蓋恐成王之逸游或至于流連也其詞婉者何也以成王中材之主也而又當君臣危疑之後故不得而不婉也要之各有攸當焉耳洛邑既成成王始政召公因周公之歸而作書以達于王拳拳于歷年之久近反覆乎夏商之廢興究其歸則以諴小民疾敬德爲祈天永命之本及觀卷阿之詩則極言壽考福祿之盛而究其由則以用賢修德爲致福之本二篇之中各致意焉古之大

臣其爲國家深長遠慮如此○古樂府成王時鳳皇翔舞于庭王援琴而歌作神鳳操曰鳳皇翔兮于紫庭予何德兮以感靈賴先人兮恩澤臻于胥樂兮民以寧或曰鳳皇自庭飛往卷阿之上召公作歌所以矢其音也操詞不古其爲假托無疑矣然召公之于成王也在詩之卷阿則曰馮翼孝德在書之召誥則曰無遺壽耇以用賢爲君天下之要務也厥後成王果能訓廸百官推賢舉能而爲有周之令主謂非有得于召公之告戒可乎按竹書紀年康王二十四年召康公薨則壽之長百有餘歲可知矣無遺壽耇豈

亦周公之意乎故作君奭曰今在予小子旦若游大川予往暨汝奭其濟小子同未在位誕無我責收罔勗不及耇造德不降我則鳴鳥不聞說者以鳴鳥爲鳳皇然則是瑞也果有之矣其亦居攝之時與或復辟之後與不可得而知也曰受命既長則是鳴鳥之聞非止一時矣

變大雅

書曰民惟邦本本固邦寧傳曰治天下者不盡人之力不盡人之財不盡人之情有周之所以久安長治也按竹書紀年成王遊于卷阿在周公治成之後三十三年也康王繼之申戒農官以固邦本九年唐遷于晉晉侯爕父作宫而美王使人讓之于是魯公築茅闕門以偸成俗而刑措不用治象亦除民覩德而不覩法者四十餘年矣昭王即位復設象魏十六年王伐楚涉漢遇大兕十九年春有星孛于紫微祭公辛伯從王伐楚天大曀雉兎皆震喪六師于漢朱子所謂卅膠楚澤王網陵夷者此也穆王徙都西鄭命辛伯餘靡修師旅遂西征犬戎至于崑崙丘西王母來朝賓于昭宫而車轍馬跡徧于天下三十五年荆人入徐毛伯遷帥師敗荆入于泲三十七年大起九

師東至于九江架黿鼉以爲梁遂伐越至于汙荆人來貢始服楚也其勞民可知矣共王四年王師滅密懿王元年遷于槐里二十一年虢公帥師伐犬戎王夷王三年諸侯來朝烹齊哀公于鼎七年虢公帥師伐太原之戎至于俞泉獲馬千匹其冬雨雹大如礪八年王有疾諸侯祈于山川王陟而厲王立矣自康王後無非窮兵黷武之事民財民力諒亦困窮此民勞所以繼卷阿也與

民勞篇

序云召穆公刺厲王也○疏云厲王成王七世孫穆公召康公十六世孫康公與成王同時穆公與厲王並世世數不同者生子有早晚壽命有長短故也○首章傳沆危也詭隨詭人之善隨人之惡者以謹無良慎小以懲大也○憯不畏明箋云曾不畏敬明白之刑罪者能猶伽也安遠方之國順伽其近者當以此定我國家爲王之功言我者同姓親也○伽廣雅云伽若也均也義音相似而字則異○嚴氏曰詭隨者心知其非而詐順从之此姦人也書所謂面从孟子所謂面諛也人見詭隨者無所傷拂則目爲善良

不知其容悅取寵皆爲自利之計而非忠于所事實非良善之士也苟喜其甘言而信用之足以召禍亂致寇虐但權位尊重者往往樂軟熟而憚正直故詭隨之人得肆其志是居上位者縱之爲患而所當痛戒者也○彭氏曰[illegible]柔遠能邇而必曰難壬人詩言柔遠[illegible]必曰謹無良皆有常戒懼之意○二章[illegible]也憯怓大亂也箋憯怓讙譁也謂好爭者也說文云怓亂也○三章箋罔無極中也無中所行不得中也○四章箋泄猶出也發也醜厲傳醜衆厲危也箋厲惡也春秋傳曰其父爲厲厲壞也無使統王之正道壞式用也女雖小子而用事于天下甚廣大也易曰出其言善則千里之外應之況其邇者乎出其言不善則千里之外違之況其邇者乎是以此戒之○末章傳繾綣反覆也箋云玉者君子比德焉王乎我欲令女如玉然故作是詩用大諫正女此穆公至忠之言○嚴氏曰詩言無良惛怓罔極醜厲繾綣皆極小人之情狀而總之以詭隨葢小人之媚君子其始皆以詭隨入之其終無所不至孔子所謂佞人殆也○讀卷阿而知治世之文令人樂讀民勞而知衰世之文令人悲然卷阿主于用賢民勞主于紬

不肖所遇治亂雖異所以撥亂致治則同也○民勞詩人知陽一陰二之道乎故言無縱詭隨者五言以近有德者一

板篇

序云板凡伯刺厲王也○首章傳上帝以稱王者也箋王爲政反先王與天之道天下之民盡病其出善言而不行之也是爲謀不能遠圖不知禍之將至又王之所爲無聖人之法度管管然以心自恣不能實之于誠信之言言行相違也王之謀不能圖遠用是故我大諫王也○二章疏云王之爲惡侵亂下民則

有諂佞之臣助爲惡政故謂王方行暴虐之政以艱
難天下之民女無得欣欣然喜樂而勸之方欲動變
先王之道而行邪僻之政女無得沓沓然競隨而助
之○嚴氏曰舊說辭爲王者出令然尋繹經意上承
憲憲泄泄之文下接我雖異事之章皆切責僚友之
言中間攙入王者出令之事則辭意皆無倫序違觀
上下章旨知辭之輯懌非謂王者出令矣○四章多
將熇熇箋云將行也謂以憂謔則多行熇熇慘毒之
惡誰能止其禍○五章傳云夸毗體柔人也謂足恭
前却以體从之也蔑無資財也○六章攜無曰益箋

云女攜掣民東與西與民皆从女所爲無曰是何益
爲益道民在巳甚易也民之行多爲邪辟者乃女君
臣之過無自謂所建爲法也立辟之辟傳云法也○
呂氏曰亂雖極矣道之者固有簡易之理不作聰明
爲邪僻以亂之行其所無事斯可矣○七章傳云价
善也王者天下之大宗也○箋云价甲也被甲之人
謂卿士掌軍事者太師三公也大邦成國諸侯也大
宗王之同姓之適子也王當用公卿諸侯及宗室之
貴者爲藩屏垣幹爲輔弼無疏遠之○懷傳云和也
○箋云斯離也和女德無行酷虐之政以安女國以

是爲宗子之城使免于難遂行酷虐則禍及宗子是
謂城壞城壞則乖離而女獨居而畏矣○或曰觀史
伯之言成周南有申呂蠻荆北有衛翟何以無亂華
之憂曰則屏翰之說也此立國之根本也申呂在宛
何畏乎荆衛在河朔行方伯連帥何慮乎翟周之衰
也申侯啟西戎之侮而終爲荆所滅衛稔淫亂之惡
而終爲狄所滅東遷之後晉鄭焉依晉有河東鄭有
滎陽成皐皆洛都之屏翰也周亦不競于鄭奪其政
取其田召狄以伐之于晉助蟊賊而剪覆焉賞篡逆
而爵命焉征伐安得不自諸侯出乎然子頹之亂鄭

之自入子帶之難又晉之由定猶有賴于二國也○
天下有三脈賢路言路民情是也三者之脈有所梗
而不通則亂將至矣板蕩之詩可監也○通解云易
屯之六四曰求而往明也豐之九四曰遇其夷主吉
行也古人處亂世之暗君未嘗不資同列以盡力也
况天怒于上人病于下而可蹻蹻囂囂自信乎噫坐
偃月之堂者計傾僚友縮中書之印者制同列使不
敢言其亦類乎是詩之所告者○新安胡氏曰厲王
無道召穆凡伯以親賢之故宜直言而力救之顧不
直致其諫而姑責同僚使之聞之者豈非亦以監謗

之故不欲娶其鋒以陷于罪而甚吾君之惡也邪吁
二公忠愛之懷于此益可見矣

蕩篇

序云召穆公傷周室大壞也厲王無道天下蕩蕩無
綱紀文章故作是詩也○嚴氏曰傷者傷悼其將亡
甚于刺也臣子作詩皆發于憂國之忠欲以感悟其
君雖斃壞已極猶庶幾其改圖君臣大義無所逃于
天地之間也此詩託言文王歎商特借秦爲喻耳或
謂傷者傷嗟而已非諫刺之比如此殆類後世詞人
弔古之作非當時臣子惓惓之義也大序言傷人倫

之廢吟詠情性以風其上傷又何妨于風刺乎○首
章傳上帝以託君王也箋蕩蕩法度廢壞之貌厲王
乃以此居人上爲天下之君言其無可則象之甚疾
威傳云疾病人矣威罪人矣箋疾病人者重賦斂也
威罪人者峻刑法也其政教又多邪辟不由舊章天
之生此衆民其教道之非當以誠信使之忠厚乎今
則不然民始皆庶幾于善道後更化于惡俗所以傷
之也○呂氏曰蕩蕩乎上帝吾王非下民之君乎疾
威乎上帝君王之命何多僻乎窮而呼天之詞也○
韓詩外傳曰官怠于有成病加于小愈禍生于懈惰

孝衰于妻子察此四者慎終如始詩曰靡不有初鮮
克有終○二章傳彊禦彊梁禦善也掊克自伐而好
勝人也服服政事也○箋厲王弭謗穆公朝廷之臣
不敢斥言王之惡故上陳文王咨嗟殷紂以切刺之
女曾任用是惡人使之處位執職事也天降滔德傳
云天君滔慢也箋云厲王施倨慢之化女群臣又相
與而力爲之言競于惡○曹氏曰治生乎君子亂生
乎小人而君子小人之生昔人謂各有天命將治則
生君子將亂則生小人天降滔德是將亂而生小人
也然而治世未嘗無小人亂世亦未嘗無君子厲王

之世天非獨生榮夷衛巫之徒也凡伯召穆衛武皆
在焉奈王不用何○三章傳對遂也箋云義之言宜
也類善式用也女執事之臣宜用善人反任彊禦衆
懟爲惡者皆流言謗毀賢者王若問之則又以對寇
盜攘竊爲姦宄者而王信之使用事于內于是與
群臣乖爭而相疑且祝詛求其凶咎無極已○輔氏
曰暴虐之人自以人多怨已而恐禍之及也故詭誕
譎計採取浮浪不根之言以應對于上而惑亂其聰
明以自掩其惡上之人用是而反親信之則是爲寇
盜攘竊之人而反使之居內矣詛祝指厲王而言人

君好用暴斂多怨之人則怨謗必將反移于已也呂正獻公言小人聚斂以佐人主之欲而不知其終爲害也賞其納忠而不知其大不忠也嘉其任怨而不知其怨歸于上也正謂此也王應麟曰盜言孔甘寇攘式內皆孟子所謂民賊也有民賊則賊民興漢傳燮曰天下之禍不由于外皆興于內唐裴度曰欲平賊當先清朝廷眞文忠公曰內有衣冠之盜而後外有干戈之盜亦此之謂也○四章傳炰烋猶彭亨也箋炰烋自矜氣健之貌斂聚群不逞作怨之人謂之有德而任用之○疏云由其任用惡人以爲德故不

光明女王之德也正由背後無良臣傍側無賢人也故又言女王之德所以不光明者以其無陪貳大德之公無幹事明哲之卿故也王何故聚此小人使之用事○韓詩外傳曰語曰淵廣者其魚大主明者其臣慧相觀而志合必由其中故同明相見同音相聞同志相从非賢者莫能用賢故輔弼左右所任使者有存亡之機得失之要也可無慎乎○五章酒誥注云飲酒齊色曰湎謂顏色湎然齊一之辭傳云義宜也箋云式法也天不同女顏色以酒有沈湎于酒者是乃過也不宜从而法行之○嚴氏曰天不使女沈

湎于酒而惟不義之事則从而法之也非天使之是女自爲惡也言此者發首章靡不有初鮮克有終之意也○六章箋云飲酒號呼之聲如蜩螗之鳴其笑語沓沓又如湯之沸羹之方熟君臣失道如此且喪亡矣時人化之甚尚欲从而行之不知其非時人忕于惡雖不有醉猶好怒也傳云不醉而怒曰奰○西京賦云巨靈奰屭以流河西則奰者怒而自作氣之貌鬼方蒼頡篇鬼遠也故古注云遠夷也不知何方新安胡氏曰夏曰獯鬻商曰鬼方周曰玁狁漢曰匈奴魏曰突厥實一種而異名蓋北狄黃震曰王質以

爲楚俗多鬼指楚也易言高宗伐鬼方詩言高宗伐荊楚則鬼方即荊楚可知○七章○疊山謝氏曰三代而上國有大政有大議有大疑皆決于老成人之言曰圖任舊臣人共政殷先王所以立國也曰人惟求舊曰無侮老成人盤庚所以興也曰女惟商老成人宅心知訓周公所以誨康叔也黎老播棄格人罔敢知吉紂所以亡也在位罔有耆舊俊在厥服平王所以東遷也○君奭曰在昔成湯既受命時則有若伊尹在太甲時則有若保衡在太戊時則有若伊陟臣扈在祖乙時則有若巫賢在武丁時則有若甘盤

皆所謂老成人也○嚴氏曰不時者猶言厄運非上天為此厄運乃殷自不用其先王之舊法耳亦以發上章靡不有初鮮克有終之意也○金履祥曰周自夷王王政不綱厲王初立諸侯畏之荊楚自去年號三十年間天下無他故其後好利用榮夷公又以監謗而殺言者雖芮良夫召穆公交有陳諫又皆有大雅之刺以感王心而皆不聽卒以流亡身死于彘本實先撥斯可見矣彘在河汾之間所謂汾王是也嗜好用舍之間可不慎諸賴諸大臣彌縫其間王室不隆卒立宣王相之粲然復興蓋其時周室尚可振也

至幽王再禍而宗周為墟訖不復振悲夫○通解按是詩言厲王之惡大槩有四曰任小人曰廢典刑曰沈湎于酒曰忽然自用而其失皆原于任小人蓋小人用事必務更張以自便必誤其君于逸以固其寵必教其君以虐以塞其謗而重其權然則用小人者人君莫大之惡亦莫大之患也自古國家之成敗廢興何嘗不由于此乎○按史記厲王好利任榮夷公是強禦掊克在位也王行侈傲國人謗王王得衛巫使監謗道路以目是侯詛侯祝靡屆靡究也諸侯不享淮夷入寇是內奰中國覃及鬼方也召公凡伯芮良夫之諫皆不聽是殷不用舊曾是莫聽也此見經史之相符○八章本說文曰木下曰本从木一在其下徐曰一記其處也

抑篇

序云衛武公刺厲王亦以自儆也○侯包亦云武公刺王室亦以自戒年九十有五猶使臣日誦是詩而不離側○首章傳云靡哲不愚國有道則知國無道則愚○箋云人密審于威儀抑抑然是其德必嚴正也古之賢者道行心平可外占而知內如宮室之制內有繩直則外有廉隅今王政暴虐賢者皆佯愚不

為容貌如不肖然夫衆人性本無知以愚為主是其常也賢者而為愚畏懼于罪也○輔氏曰德與威儀內外之符也哲與愚德性之反也觀賓筵一詩當時習俗都無威儀可知矣所以有靡哲不愚之歎也○呂氏曰此詩以威儀為主乃自古論修身者之所同蓋至切至近莫過于此厲王非獨自燕褻儀至使賢者皆不敢修飭愚以求免其時蓋可知矣○二章疏云毛與鄭皆以為上言賢人不用毀儀佯愚此言宜用賢者使之慎儀言人君為國無強于得賢人得賢人則四方有不善者可使教訓之以賢人有大德行

則四國順从其政是爲強也〇呂氏曰動民以行不以言德行者不言而信覺民之大者也故曰有覺德行四國順之所謀不止于一身而言天下之安危所謀不止于一時而監百世之損益所謂大其謀也既大而謀以定其命矣猶未敢輕出復長慮却顧思其所終稽其所弊然後以時播告焉故曰訏謨定命遠猶辰告用人也修德也出命也治道之大端既備又終之以威儀者蓋本其切近者言之以承前章之意也〇三章箋云與猶尊尚也王尊尚小人迷亂于政事者以傾敗其功德荒廢其政事又湛樂于酒言愛

小人之甚女君臣雖好樂嗜酒而相从不當念繼女之後人將傚女所爲無廣索先王之道與能執法度之人乎切責之也疏明刑謂執守明白法度之賢人〇六章無言不讐傳云讐用也謂人君無有一言而不爲人所用者善惡皆奉承之箋云教令之出如賣物物善則其售賈貴物惡則其售賈賤〇七章箋云柔安遐遠也今視女諸侯及卿大夫皆脅肩諂笑以和安女顏色是于正道不遠有罪過乎且諸侯卿大夫助祭在女宗廟之室尚無肅敬之心不慚愧于屋漏有神見人之爲也女無謂是幽昧不明無見我者

神見女矣屋小帳也漏隱也禮祭于奥既畢改設饌于西北隅而厞隱之處此祭之末也神之來至去止不可度知況可于祭末有厭倦乎〇八章毛以止爲至鄭以止爲容止辟爲法言當審法度女之施德使爲民臣所善所美又當善慎女之容止不可過差于威儀女所行不僭不殘賊者少矣其不爲人所法反是善往則善來人無行而不得其報也王之所以不善者彼童羊實無角而爲有角自用妄爲觝觸人以喻王本實無德而爲有德自用橫于政事此人實潰亂我王使爲不善王何不遠之乎〇九章傳緝被也

〇輔氏曰武公三以溫柔爲言無不柔嘉也輯柔爾顏也至此又明言溫柔爲進德之基人纔溫恭便消磨了那客氣消磨得客氣則其德方可進故明道謂義理與客氣常相勝只看消長分數爲君子小人之別消盡者爲大賢而橫渠亦言學者先須去其客氣惟溫柔則可以進學〇西山真氏曰溫者和易之意築室者以基爲固修身者以敬爲本故此溫溫恭謹之人有立德之基也首章驗其德之隅此章立其德之基熟味其辭武公作聖之功于是焉〇末章昊天不忒箋云王當如昊天之德有常不差忒也王反爲

無常惟邪其行爲貪暴使民之財匱盡而大困急我以是故而諫王也○抑詩十二章要義所在一言以蔽之曰尚不愧于屋漏夫不愧則心正矣心正而後推之一身慎爾出話敬爾威儀是也身正而後推之一國訏謨定命遠猶辰告是也觀其通篇而見公道德之廣大究其要義而知公心學之精約○武公年九十五矣自稱曰小子若初爲子者以抱子自儆若初爲父者若初爲子故所求乎子者寢興洒掃凡小學之事無不舉若初爲父故所求乎父者修齊治平凡大學之事無不備臆詩○黄佐通解云按二雅王

者事也何武公賓筵抑戒得入于此乎劉氏曰豈公作此二詩在爲王朝卿士之日而二詩之體製音節又有合于大小雅乎觀其卒于平王之十三年則此當在鎬京厲幽時作非東遷之後也然而二詩但得列于變雅則與先王雅樂亦自無相亂矣若周公所作豳詩乃列于變風豈周公既遠王室而豳人猶歌誦之不忘與則固所謂風也

桑柔篇

序云芮伯刺厲王也○首章傳云興也劉爆爍而希也謂葉爆爍而疏人息其下則病于爆爍也倉喪也兄滋也填久也謂喪亡之道滋久長也昊天斥王也○二章傳云黎齊也箋云黎不齊也災余曰燼言時民無有不齊被兵寇之害者俱遇此禍以爲燼者言害所及廣步行也頻猶止也哀哉國家之政行此禍害比比然○三章箋云蔑猶輕也將猶養也徂行也國家爲政行此輕蔑民之資用是天不養我也我从兵役無有止息時今復云行將何之往也君子實惟執心不疆于善而好以力爭誰始生此禍者乃至今日相梗不止也○疑朱註云讀如儀禮疑立之疑定也儀禮士昏禮婦疑立于席之西注疑立正立自定

之貌又鄉射禮賓升西階上疑立主人阼階東疑立鄉飲酒亦有此文蓋人有疑則有徘徊姑定之意也○云徂何往三山李氏曰無所逃于天地之間矣○梗錢氏曰水上浮木○壅水者斷梗也○通解云言禍而必言君子之無爭心者蓋君子若有爭心必卒爲小人之所傾陷以激成禍亂如宋王安石新法一開其意亦未必堅諸賢爭之太過而王安石遂以死力爭于上前上爲之一一聽法遂成熙寧之禍故明道曰使衆君子不固與之敵使其勢久自敗委曲成章尚有聽說之理俾小人無乘隙爲害當不如此之

甚伊川亦曰新政之誤亦是吾黨爭之太過成就今
日之事塗炭天下亦當兩分其罪可也然則諸君子
雖皆激于忠義憂及國家其于爭之一字未必盡免
也○三章圉釋詁云垂也舍人云圉拒邊垂也孫炎
曰國之四垂○四章箋云女為軍旅之謀為重慎兵
事也而亂滋甚日見侵削言其所任非賢恤亦憂也
逝猶去也我語女以憂天下之憂教女以次序賢能
之爵其為之當如手持熱物之用濯謂治國之道當
用賢者女若云此于政事何能善乎則女君臣相與
胥溺于禍難而已○五章民有肅心數句箋云王為

詩經類考　大雅卷二十八　六四

政民有進于善道之心當任用之反卻退之使不及
門但好任用是居家吝嗇于聚斂作力之人令代賢
者處位食祿是王不知任賢但貴吝嗇之人與愛代
食者而已○七章箋云滅盡也天下喪亂國家之災
以窮盡我王所恃而蟊賊蟲孽為害五穀盡病贅
屬荒虛也哀痛乎中國之人皆見繫屬于兵役家室
空虛曾無有同力諫諍念天所為降此災者○八章
自獨俾臧自有肺腸箋指用人言○通解云至此而
序爵之云不可誨矣○相蔡邕獨斷云助也助理天
下○漢書云丞相掌丞天子助理萬機○八章箋云

聖人言見事遠而王不用愚人言事淺且近耳王反
迷惑信用之而喜胡之言何也賢者見此事之是非
非不能分別言之于王也然不言之何也畏懼犯顏
得罪罰也○十二章傳云隧道也正義曰隧者道之
別名西風謂之大風釋天云西風謂之泰風孫炎曰
西風成物物豐泰也○嚴氏曰大風損物喻小人也
其來有隧道必从空大谷中喻小人乘虛而至也若
主德剛明君子道長則國有充實之象小人無由至
矣善人所作為之事皆合于法皆本于善無可指摘
彼不順之小人乃以內汙之事蓋其立朝行已無

詩經類考　大雅卷二十八　六五

罔可乘惟以曖昧之言誣之使之無由自明耳此小
人陷君子之常也○谷爾雅注曰有水曰溪無水曰
谷○十三章箋云貪惡之人見道聽之言則應荅之
見誦詩書之言則冥臥如醉居上而為此行令使下
民效之非能聽用其言反使下民效為悖逆之行是
形其敗類之驗○韓詩外傳曰禍生于無為患生于
多欲知足然後富从之德修然後貴从之夫土地之
生不益山澤之出有盡挾百倍之欲而求有盡之財
是桀紂之所以失其位也故曰貪人敗類○子華子
曰人之情為惡其毀也成惡其敗也于其所愛焉者

則必有恪固之心焉天之生才也實難甚愛之甚惜之其亦有恪固之心世人莫之知也恃其膂力之私與狡譎變詐之數翕翕訿訿巧詆而溪排規以幸人之不已勝也夫人之勝人也何有天地之鑑也神明之照也使氣沮志奪怫然而怒以充塞乎兩間厖厖而爲陰陽之罰其中于人也必慘矣夫築垣墉者務其高而不務其實高不隱仍而基爲巳傾以兩手掩人之聰明而自以爲得也悲夫敗類者亦可懼矣○十四章箋云嗟爾朋友我豈不知女所行者惡與女所行如是猶鳥飛行自恣東西南北時亦爲弋射者

所得言放縱久無所拘制則將遇伺女之間者得誅女也我恐女見弋獲既往覆陰女謂啓告之以患難也女反赫我而悖怒邪○十五章傳以凉爲薄言主爲薄俗箋以凉作諒信也言主由爲政者信用小人互相欺違職競用力言民之行維邪者主由爲政者競用彊力相尚故也惟以強力相尚務勝其民故下民愁苦皆爲邪僻也○末章凉曰不可箋云我諫止之以信言曰女所行者不可反背我而大詈言拒巳諫之甚

雲漢篇

序云仍叔美宣王也宣王承厲王之烈內有撥亂之志遇災而懼側身修行欲銷去之天下喜于王化復行百姓見憂故作是詩也○疏云仍氏叔字春秋桓公五年天王使仍叔之子來聘上距宣王之崩七十餘年至其初則百餘也春秋之世晉知氏世稱伯趙氏世稱孟仍氏或亦世稱○首章雲漢曹氏曰漢在天似雲非雲故曰雲漢也漢者水之精而雨者水之施也天將雨其兆先見于漢故閔雨則望雲漢而占之也○周禮大司徒以荒政十有二聚萬民其十一曰索鬼神言求廢祀而修之也○疏云春官大宗伯

以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地祼圭有瓚以祀先王圭璧以祀日月星辰璋邸射以祀山川皆祭神所用也○二章傳云蘊蘊而暑隆隆而雷蟲蟲而熱箋云隆隆而雷非雨雷也雷聲尚殷殷然克箋作刻識也莫瘞群神而不得雨是我先祖不識知我之所困與天不視我之精誠與○三章傳云摧至也箋云摧當作嗺嗺嗟也天將遂不我遺與先祖胡不助我恐懼使天雨也先祖之神吁嗟

乎告困之辭○四章靡贍靡顧箋謂曾無所視無所顧于此國中而哀閔之先正正長也先世爲官之長父母先祖傳指文武言文武爲民父母也○五章寧俾我遯箋云言天將使我心遯遯慙愧于天下以無德也○疏云旱魃神異經曰南方有人長二三尺袒身而目在頂上走行如風名曰魃所見之國大旱赤地千里一名旱母遇者得之投溷中即死旱災消也○山海經係昆之山有人衣青衣名曰黄帝女魃黄帝攻蚩尤冀州之野蚩尤請風伯雨師縱大風雨黄帝乃下天女曰魃雨止遂殺蚩尤魃不得復上所居不

雨叔均言之帝後置之赤水之北所欲逐之者令曰神北行○文字指歸云女妭禿無髮○六章箋云黽勉急禱請也欲使所尤畏者去所尤畏者魃也○曹氏曰月令祈穀注云謂以上辛郊祀天也天宗注云謂日月星辰也夫自去歲之孟冬已祈今歲之豐稔可謂夙矣○謝氏曰古之聖王無一日不爲民慮稼之方納預祈來年于天宗農之始耕先祈穀于上帝春祈社稷已願百穀之堅實秋報社稷又願嗣歲之豐登所謂孔夙不莫也○七章箋云人君以群臣爲友散無其紀者凶年祿餼不足人無賞賜也疏謂不能如常相紀故謂之散庶正正長也周官三百六十每官各有其長○末章傳云假至也言群臣當昭見其至誠于天下而無贏也箋云假升也王仰見明星而謂其卿大夫曰天之光耀升行不休無自贏緩之時今衆民之命近將死亡矣○眉山蘇氏曰未有民不寧而庶官定者也○豐城朱氏曰始言有嘒其星嘆其雨之不可必終言曷惠其寧幸其雨之或可必上言大命近止靡贍靡顧求其助于神此言大命近止無棄爾成盡其責于已惟修之已者不可以不盡故當益求所以昭假者而修之凡若此者非以爲一

人也固以定衆志也余讀是詩見宣王有事天之敬有事神之誠有恤民之仁○段氏曰李氏云宣王之旱告于上天又告于父母先祖又告于百官以見情之切念之深也

崧高篇

序云吉甫美宣王也天下復平能建國親諸侯褒賞申伯焉○首章揚升菴云嶽四岳也孔子堯時止有四岳不主中岳山高大者自名崧非中岳也崧嵩通用者誤○疏云孔安國云呂侯後爲甫侯詩及禮記作甫尚書與外傳作呂蓋因燔詩書字遂改易後人

各从其學不敢定之故也此箋定以甫爲甫侯而孔子閒居引此詩注以甫爲仲山甫者案外傳稱樊仲山甫則是樊國之君必不得與申伯同爲岳神所生注禮之時未詳詩意故耳○魏氏曰人之此心與天地山川相爲流通固也而人物之生又係乎時數清明之感山川英靈之會祖宗德澤之積○二章孔氏曰申伯先受封于申本近謝今命爲州牧故邑于謝秦漢之際南陽爲要地高祖踰宛攻武關張子房曰強秦在前強宛在後此危道也漢與楚相持常出武關收兵宛葉閒光武起南陽以宛首事申卽宛也○

伯周書云士率衆時作謂之伯○要畧云伯把也持政事也○三章韓奕云實畝實籍江漢云徹我疆土而此云徹申伯土田葢自厲王貪暴而稅法壞盡矣宣王中興之美此亦可見其一○傳御傳云治事之官也箋云傳御者貳王治事謂冢宰也○輔氏曰王命傳御遷其私人者申伯爲卿大夫時葢必有家臣今出封于謝不敢自與之往也故王命其家臣之長使還之○私人有司徹云主人降獻私人注云大夫言私人明不純臣○玉藻云大夫私事使私人擯○六章曹氏曰郿近岐周先王之廟在岐申伯受封則

册命于先王之廟故王在岐而飲餞于郿猶江漢之于召虎也○孔氏曰申伯自鎬京適申塗不經郿時宣王葢省視岐周故餞之郿又曰郿于漢屬右扶風在鎬京之西也○嚴氏曰此詩多申複之詞既曰王命召伯定申伯之宅又曰申伯之功召伯是營既曰南國是式又曰式是南邦既曰于邑于謝又曰因是謝人以作爾庸既曰王命召伯徹申伯土田又曰王命召伯徹申伯土疆既曰謝于誠歸又曰既入于謝既曰登是南邦世執其功又曰南土是保既曰四牡蹻蹻鉤膺濯濯又曰路車乘馬此詩每事申言之寓

叮嚀鄭重之意自是一體難以一一穿鑿分別也○易乾之文言曰雲从龍風从虎聖人作而萬物睹言臣之應乎君也臨之六五曰知臨大君之宜吉言君當任乎臣也宣王中興有申甫之德業聞望有吉甫之學問文章豈其人未嘗生于厲王之時乎顧上之人何如耳意此可以動淚長思矣○王氏應麟曰嘗謝戎申其篤于母家一也一美焉一刺焉宣王親親平王忘讐也漢恩澤侯表曰帝舅緣大雅申伯之意後之寵任外戚者率以藉口自宣王褒申伯而申侯終以召戎禍猶可爲萬世法乎外戚秉政未或不亡

漢亡于王莽何進晉亡于賈謐唐幾亡于楊國忠石晉亡于馮玉○問崧高烝民二詩皆是遣大臣出爲諸侯築城不知當初何故不教本土人築朱子曰此也曉不得封諸侯故是大事看黍苗詩當初召伯帶領許車徒人馬去也是勞擾古人重勞民如此等事却又不然更不可曉强說便成穿鑿如漢築長安城如今建州南劍上下築城皆去别處調人來都曉不得○胡廷芳曰崧高與黍苗相表裡黍苗不過述召伯營謝之功崧高則尹吉甫送申伯雖美申伯多述王命故雅有大小不同也

蒸民篇

序云尹吉甫美宣王也任賢使能周室中興焉○首章箋云天之生衆民其性有物象謂五行仁義禮智信也其情有所法謂喜怒哀樂好惡也然而民所執持有常道莫不好有美德之人天視周王之政教其光明乃至于下謂及衆民也故生仲山甫使佐之言天亦好是懿德也○疏云周語樊仲山甫諫宣王是爲樊國之君也韋昭云食采于樊左傳王賜晉文公樊邑則樊東都畿內左傳注樊一名陽樊野王縣西南有陽城懷州河內縣本野王晉語王賜公南陽陽

原缺二頁

哲只是依本分行去無一事不當理即是保身之道
今人皆將私看了必至孔光之徒而後已○饒氏曰
明者大無不照之謂哲者微無不察之謂○邵氏寶
曰明哲之保身也或出或處或生或死惟義所在身
也者理氣之會兼得焉上也苟不得已與其全軀吾
寧存理故曰既明且哲以保其身又曰夙夜匪懈以
事一人此之謂也○五章曹氏曰茹者吞陷之名若
茹艸茹毛然○上蔡謝氏曰柔不茹剛不吐此強之
寬仁之勇柔嘉惟則者也○輔氏曰三章稱山甫之
德柔嘉故此又以剛亦不吐不畏強禦者言之○安

成劉氏曰周子以柔善爲慈爲巽柔惡爲懦弱剛惡爲
強梁剛善爲強毅山甫不茹不侮則有柔善而無剛
惡也不吐不畏則有剛善而無柔惡也葢其剛柔合
德而發皆中節也○疏義云易處之事不敢忽難處
之事無或俾是不茹柔吐剛者也又曰不茹不吐總
以處事不侮不畏專以待人言○六章輔氏曰舉在
我之德補在君之德此非強立者不能至是又不可
獨以柔稱矣○七章每懷靡及箋謂此山甫今戒从
行者之亟行云若每人懷安而不速行則事將無及
○曾子問曰諸侯適天子與諸侯相見必云道而出

是祖與道爲一周禮大馭掌馭玉路以祀及犯軷王
自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之聘禮記云出祖
釋軷祭酒脯乃飲酒于其側鄭元云祖始也一曰祖
徂也詩傳云軷道祭也謂祭行道之神使者爲軷祭
卿大夫處者于是餞之禮畢而行○林氏曰宣王時
北有玁狁南有荊楚東有徐夷故式是南邦以申伯
城彼東方以仲山甫奄受北國以韓侯其爲謀甚悉
而犬戎自西作焉夫四隅而防其三有變出于不備
之方況得一不爲備乎○許謙曰烝民之詩反覆賛
詠雖兼職業事功言之大率主于德耳八章之間凡

言山甫者十有二于以見惓惓尊慕之意葢詩人之
情與作詩之體于所愛者則喜舉其名而道之故出
車之于南仲采芑之于方叔六月之于吉甫江漢之
于召虎崧高之于申伯韓奕之于韓侯皆屢言之然
則尹吉甫固可謂善言而宣王之所以中興者得賢
才之多也○錄異傳曰周時尹氏貴盛五葉不別會
食數千遺荒羅鼎作憂底出否聲聞數里後世義門
何以加諸春秋書尹氏譏世卿然能與周同盛衰者
亦有家法維持之也琴操言吉甫逐其子伯奇則又
似宣王不終其德矣物則秉彝之詩吉甫庶幾知道

者而不能察掇蜂之譏其亦知而不能行也夫

韓奕

序云尹吉甫美宣王也能錫命諸侯○首章傳庭直也朕命不易箋云凡我今之所命者不得改易而不行其有違道不直之方則榦而正之以佐助女君此是王命辭之畧也○黃氏曰君之于臣任之不專信之不篤則彼亦將無以自安也故告之以朕命不易○二章周自中衰以來矦不受命而覲王不親命而錫者久矣詩人喜見舊典之復作也故于是乎書曰韓矦受命曰王親命之曰韓矦入覲曰王錫韓矦真

有拭目[illegible]之意焉○曹氏曰周官典瑞五等諸矦各執其圭璧以朝覲宗遇會同于王既覲則王班而復之乃以車馬旂服賜之如下所云也○淑旂箋云旂之善色者也綏所引以登車有采章也幭禮記作幦周禮作犆字異而義同玉藻言羔幦鹿幦春官巾車言犬犆豻犆皆以有毛之皮爲犆與天官冪人之字異其義亦同冪人之官掌以巾布覆器是冪爲覆葢之名金厄毛以厄爲烏蠋是言金接轡之端如厄蟲也箋以爲以金爲小環而纏搤之○三章顯父傳云有顯德者也籩豆有且侯氏燕胥箋云諸矦在京師未去者于顯父餞之時皆來相與燕其籩豆且然榮其多也○覲禮每以侯氏稱諸矦之來朝者注云不言諸矦言矦氏者明國殊舍異禮不凡之也○四章汾傳云大也箋謂厲王流于彘彘在汾水之上也顧之傳云曲顧道義也謂既受女揖以出門及升車授綏之時當曲顧以道引其妻之禮義于是之時則有曲顧也○升菴集亦云儀禮親迎御輪三周下車曲顧即所謂韓矦顧之也葢正其始男先于女者禮體之嚴也止而說男下于女者禮用之和也是所謂顧者禮也不然則是瞰囊裝之盛槖盼媵御之冶容

矣○諸娣左氏曰凡諸矦嫁女同姓媵之異姓則否杜預曰古者諸矦取適夫人及左右媵各有姪娣皆同姓之國國三人孔子譏管仲三歸則大夫一娶三女矣士昏禮女從者畢袗玄鄭氏曰從者謂姪娣然則士亦有姪娣也趙氏曰媵不異姓則莒姓已邾姓曹此二國姓至少如嫁女孰爲媵乎恐此禮難行○五章傳云姞蹶父姓也疏云以姓配夫之國故云韓姞○燕譽者謂盡其婦道有顯譽也○楊升菴云相攸攸字說文攸行水也字本从水省作攸借爲所字古文苑西岳碑靈則有攸泰嘉述婚詩神啓其吉果

獲令攸文選紛焱悠以容裔注旌旗搖動貌悠詩中除悠悠之外只有焱悠與莊子謬悠內典道性天悠可押又云攸所也韓文壹攸之攸左傳湫乎攸乎注乘危貌又鬱攸火氣也五行傳御于牀攸言人君遇災以憂爲所則可免也牀攸猶言敬作所也前漢書傳敘攸攸外寓支遁傳嘗遊外國歲數囊悠○末章箋云燕安也大矣韓國之城乃古平安時衆民之所築完者實當寔趙魏之東實寔同聲寔是也韓侯之先祖微弱所受之國多滅絕今復舊職興滅國繼絕世故築治是城濬修是壑井牧是田畝收斂是賦稅

使如故常○墉古庸通尚書大傳曰天子賁庸諸侯疏杼大夫有石材庶人有石承注庸牆也杼亦牆也○壑說文云溝也○釋言云隍壑也舍人曰隍城池也壑溝也○程子曰崧高之詩止于建國親諸侯褒賞申伯韓奕之序止于能錫諸侯夫武王盛時大邦畏其力小邦懷其德朝覲會同無敢失時征伐誅討莫不如志爵賞有度錫命有禮夫豈以是爲盛哉至于厲王而亂極矣王室衰微諸侯肆行王且不有國況能建國乎諸侯背叛結怨連禍況能親諸侯乎賞罰不行于上則褒賞申伯爲可美錫命不行于下則錫命韓侯爲可嘉天下大亂之後而能振起之以行天子之事是亦可道也○通解云是詩也君臣朋友之義夫婦父子之情無不備見學者觀之亦可以興矣○呂氏曰古者任遇方面之臣既盡其禮復恤其私使之內外光顯體安志平然後能展布自竭爲王室之屏翰詩述宣王能錫命諸侯而因道其娶之盛其意蓋在于此而王室尊安人情暇樂亦莫不在其中矣

江漢篇

序云尹吉甫美宣王也能興衰撥亂命召公平淮夷

○詩說曰召穆公帥師征淮南之夷史籀美之○陳氏曰淮夷之地不一徐州在淮北徐州有夷則淮夷之在北者也楊州在淮南楊州有夷則淮夷之在南者也後漢東夷傳殷武乙衰敝東夷浸盛遂分遷淮岱漸居中土周公征之遂定東夷厲王無道淮夷入寇王命虢仲征之不克宣王復命召伯伐而平之○嚴氏曰周與西北岐豐去江漢最遠故淮夷最難服从化則後爭倡亂則先動周人經理淮夷用力最多成王初年淮夷同三監以叛其後又同奄國以叛伯禽就封又同徐戎以叛至厲王之時四夷交侵宣王

一命吉甫北方旋定繼命方叔伐荊蠻其後又命召公平淮南之夷又命皇父平淮北之夷蓋南方之役至再至三淮夷未平則一方倡亂天下皆危故至淮夷平然後四方平此江漢常武所以爲宣王之終事而繫之宣王大雅之末也○首章傳云浮浮衆彊貌謂江漢之水合流而衆彊之處舖病也言討而病之也○蘇氏曰自周而南出于江漢之間召公率兵循江而下也○孔氏曰召公伐淮夷當在淮南曾僖伐淮夷應在淮北淮之南北皆有夷也○永嘉陳氏曰考之曰江漢之滸者是淮南之夷也若在淮北則江

漢非所由入之路也曰率彼淮浦省此徐土者是淮北之夷也若在淮南則徐土非聯接之地矣○二章廬陵彭氏曰用兵非人主之美事不得已而興師故召公告成于王曰王國庶定庶云者幸其僅然非以是爲美也○三章華谷嚴氏曰古人伐叛討貳之後必去其苛政平其賦歛以慰民心故此章言徹法之事○五章廬陵羅氏曰爾雅彝卣罍注尊彝爲上罍爲下卣居中○孔氏曰釋器云卣中尊按鬱人掌和鬱鬯以實彝而陳之則鬯當在彝而此及尚書左傳皆云秬鬯一卣者當祭之時乃在彝未祭則在卣賜

時未祭故卣盛之○傳曰諸侯有德天子錫之一錫車馬再錫衣服三錫虎賁四錫樂器五錫納陛六錫朱戶七錫弓矢八錫鈇鉞九錫秬鬯車馬能安民者賜衣服能使民富足實倉廩者賜能使民和樂者賜以樂民衆多者賜以朱戶朱盛色戶所以紀民數也能進善者賜以納陛能退惡者賜以虎賁能誅有罪者賜以鈇鉞能征不義者賜以弓矢孝道備者賜以秬鬯○王制曰賜玉瓚然後爲暢未賜者資暢于天子王度記曰天子鬯諸侯薰大夫芑士兼庶人艾秬者黑黍一秠二米和氣所生也鬯者以百艸之香鬱

金合而釀之成爲鬯陽達于墻屋入于淵泉所以灌地降神也玉瓚所以灌鬯之器也以圭飾其柄灌鬯貴玉氣也○尚書日記云秬鬯與鬱鬯不同鬱鬱金香艸煑以和酒者也未和鬱單謂秬鬯和鬱乃謂鬱鬯○召虎能康公是似則孝故賜圭瓚秬鬯以榮之○周家雖建都于鎬而宗廟之在豐者如故故凡有大事皆自豐告焉○末章通解云按朱子舊註作召公考當闕之以俟知者今此註殊費解既訓考爲成則是考與成一也又曰考其成則考我考之也成廟器之成也是又爲二矣詳本文只是作召公之成玩

註意則作召公三字訓作康公之廟器考字訓勸王策命之詞以考其成然實費力不知當時何以入廟器等語以訓此句想只是據古器物銘而然也○嚴氏曰成者毁之對康公立大勳于王室而後嗣子孫不能繼之則康公之功業將毁矣王稱虎能繼康公之功虎謂王命如此我不敢不勉期爲康公之成謂不毁墜其功也又曰宣王方以武功褒虎而虎乃以文德勉王蓋不矜已之功而納君于德意度遠矣○按此詩作于召穆公銘器之後故歷歷从頭說到賞功銘器處且其意爲美宣王命穆公而作故以王命

召虎兩舉而言之也○朱子曰此章大抵類古器物銘識蓋文字之常體也

常武篇

序云召穆公美宣王也有常德以立武事故以爲戒然○詩說曰宣王親征淮北之夷既服而歸召穆公美之○首章疏云毛傳以爲王命卿士南仲者于王太祖之廟使之爲元帥親兵又命爲太師之公者皇父使之監撫軍衆○陳氏曰自冢宰而下謂之六卿太師而下謂之三公既曰王命卿士又曰太師皇父周家不特設三公皆兼職而已如周公以冢宰兼太師也○謝氏曰宣王命將多取之世臣何也文事武備素講于家庭定亂持危常在其念慮一日用之必老成持重不以輕易誤國事矣○二章三事就緒毛云爲立三有事之臣使就其事業即還師勿驚怖也○袁仁毛詩或問云首言王命卿士太師皇父次章又命程伯休父皆三卿之人欲其早定徐夷歸就職業不致曠官耳○疏楚語云重黎氏世叙天地其在周程伯休父其後也當宣王時失其官守而爲司馬氏則是宣王始命休父爲司馬也程國伯爵休父字也○郡國志有上程聚古程國伯休父之國也文王

居程故此加爲上程○氏族略重爲火正裔孫封程○曹氏曰禹貢徐州東至海北至岱南及淮其地廣人衆矣若淮夷則東夷之種散處淮浦者耳此先淮後徐蓋先其小而易者後其大而難者陳氏曰徐大而淮夷小淮夷即徐州之夷而服屬于徐曰徐方者兼徐淮而言之曰徐國者特言徐戎也○地理志臨淮徐縣故徐國嬴姓伯益佐禹有功封其子若木于徐郡縣志大徐城在泗州徐城縣北三十里徐子國○檀弓徐客居曰昔我先君駒王西討濟于河○後漢東夷傳徐夷僭號率九夷以伐宗周西至河上穆

王畏其方熾乃分東方諸侯命徐偃王主之偃王處潢池東地方五百里行仁義陸地而朝者三十有六國穆王使造父御以告楚令伐徐楚大舉兵而滅之費誓徐戎孔氏注徐州之戎此戎夷帝王所羈縻統馭故錯居九州之內秦始皇逐出之○左傳周有徐奄徐戎淮夷二國春秋昭四年會于申有徐子又有淮夷○黃佐通考云江漢是伐楊州之夷故順江漢而下此章是伐淮北之夷故順淮浦而下此考之禹貢諸書可証者然或者謂淮浦徐土止是一處既曰順淮浦而下王師已過淮浦而至徐州矣何以下文

又曰鋪敦淮濆又何以曰截彼淮浦王師之所宣王既循淮浦以省徐土而後返屯于淮浦歟曰非也禹貢曾氏曰淮之源出于豫之境至楊徐之間始大其泛濫為患尤在于徐則自豫至徐皆有所謂淮浦也而鎬京又在豫之西兵欲至徐必取道于豫故此曰率淮浦省徐土就所經歷之浦而言也下文曰鋪敦淮濆截彼淮浦則就所至徐州之淮浦而言也然則所謂率淮浦省徐土非指其為一處亦明矣○孫子云兵聞拙速未睹巧久夫兵久而國利者未之有也常武所為戒留處也又不獨三事係之也○三章傳云紹繼也遊遨也不敢繼以遨遊也謂王舒徐而安行不為急疾依于軍法曰行三十里雖于禮舒行亦非敢繼以遨遊○四章箋云敦當屯截治也治淮之旁國有罪者就王師而斷之○五章箋云嘽嘽閑暇有餘力之貌其行疾自發舉如鳥之飛也翰其中豪俊也緜緜靚也翼翼敬也○大雅言文王之兵若臨衝閑閑章言武王之兵若牧野洋洋章皆略述武事耳常武言宣王之兵則極其鋪張揚厲而若有過于文武之威者聖人之兵尚德賢人以下之兵尚威論德者其詞典論威者其詞夸且亦可見盛世中興氣

象

瞻卬篇

序云凡伯刺幽王大壞也曹氏曰凡伯作板詩在厲王末至幽王大壞之時七十餘年矣决非一人猶家父也○詩說曰尹伯奇見幽王嬖褒姒任奄人憂亂而作○三章箋云懿有所痛傷之聲也厥其也其幽王也疏云懿與噫同寺近也言所謂生自婦人者又非有人教王為亂誨王為惡也是惟近愛婦人用其言故也○奄人周禮司刑注男女不以義交者其刑官酒人注奄精氣閉藏者奄釋文奄豔二音○奄人

之用不一內小臣諸奄之長主在后之所寺人主世婦而下之禮酒人漿人籩人醢人醯人鹽人冪人舂人饎人槀人守祧皆與女奚為類內司服縫人至與女御女工共事奄之類亦不同一是生而閹宮者或男或女皆有之一是男子犯宮刑而去勢者皆精氣閉藏總稱曰奄用則二者兼之○孔氏曰奄人防守門閤親近人主庸君以其少小貫習朝夕給使顧訪無猜憚之心恩狎有可悅之色且其人久處宮掖頗曉舊章探知主意或乃色和貌厚狡術懷奸或乃捷對敏才飾巧亂實逆能迷罔視聽惑主心而任人國

之臧亡多由此作○丁奉膽言曰婦有長舌其自此詩創言乎然亦秦晉牝鷄之晨之遺旨也夫謂惟厲之階者幽王之厲夥甚矣申后黜而太子廢家厲也小人感而刑獄繁國厲也諸侯畔而夷狄侵天下厲也三川竭而岐山崩天地厲也凡此諸厲皆從婦之一舌以為階小雅曰赫赫宗周褒姒滅之而不言其所以滅然則所以滅者此舌邪○四章新安胡氏曰鞫如鞫獄之鞫推勘窮究之意婦寺所以鞫人者其心忮害變詐而已○又曰婦人當事蠶織朝廷公事不當婦人是預今不惟使預公事又且聽其讒毀惟婦言是用欲不速亡得乎○疏云利之多少其數無常必以三倍為言者以三是三才之數數之小成故舉以言焉○五章傳云富福也箋云弔至也王之為政德不至于天矣不能致頻辟于人矣威儀又不善于朝廷矣賢人皆云奔亡則天下邦國皆盡困窮矣○輔氏曰夷狄陰類也自古寵任女婦者多致夷狄之禍危亂之君大抵不忌其所當忌而惟忌忠臣正士之正己者此所以胥而亡也

召旻篇

序云凡伯刺幽王大壞也旻閔也閔天下無如召公

之臣也○詩說曰幽王邇刑人近頑童巧用讒慝諸戾攜貳戎狄內侵饑饉因之國人流散尹伯奇諫王而作○首章毛傳云旻天疾威斥王也○外傳云威有三術道德之威成乎眾心暴察之威成乎危弱狂妄之威成乎滅亡故威名同而吉凶之效遠矣故不可以不察也○二章箋云訌爭訟相陷人之言也王施刑罪以羅網天下其眾為殘酷之人雖外以害人又自內爭相讒惡昏椓皆奄人也昏其官名也椓椓毀陰者也○三章傳云皐皐頑不知道也訿訿窳不供事也○四章箋云潰茂之潰當作彙彙茂貌○叢

氏曰谷風有洸有潰潰怒也小旻是用不潰于成召旻辨不潰茂潰遂也潰潰回遹無不潰止潰亂也項氏云水之潰者其勢橫暴而四出故怒之、者爲潰怒遂之甚者爲潰遂亂之甚者爲潰亂皆一理也○五章傳云徃者富仁賢今也富讒佞惟今之疚謂今則病賢也○箋云富福也玆此也此者此古昔明王疏粺謂賢者祿薄食麤而此昏椓之徒反食精粺女小人耳何不自廢退使賢者得進乃玆復主長此爲亂之事乎○朱子曰九章粟米之法糲十粺九鑿八侍御七糲米一斛治而成粺則九斗矣○六章箋云

喻王猶池也政之亂由外無賢臣益之王猶泉也政之亂又由內無賢妃益之我躬謂王躬也○七章止齋陳氏曰周南繫于周公召南繫于召公豈非化之盛者必有待乎二公也至于風之終繫以豳雅之終繫以召旻豈非化之衰者必有思乎二公也○節南山十月之交與召旻皆刺幽王任小人也然節南山專言尹氏十月之交備言皇父家伯仲允等而召旻曰蟊賊曰昏椓曰皐訛惟斥其罪狀而不指其姓氏豈當時虢石父祭公聲威熏灼使人不敢指稱與○古人于亂世雖時事盡去一無可爲而忠義不死之心未嘗絶望于其主若伊尹知桀將亡矣而猶五就以期極惡之倘悛箕子知紂之亡矣而且爲奴以冀武庚之倘立瞻卬召旻二詩所著幽王之罪浮于桀紂而其所不忍絶望者一則曰無忝皇祖式救爾後一則曰惟今之人不尚有舊而以法祖用賢丁寧于篇末兩詩人之心蓋亦慕伊箕而興起矣是故聖人錄居大雅之終以見事君者必存此心而後可○蘇氏軾曰季札觀周樂以爲大雅曲而有直體小雅思而不貳怨而不言夫曲而有直體者寛而不流也思而不貳怨而不言者狹而不迫也由此觀之則大雅

小雅之所以興者取其辭之廣狹非取其事之大小也愚按毛鄭多以昊天旻天指王者最爲説詩之陋大雅之變作于大臣召穆衛武之類是也其言天人之際婉曲之中直體存焉故其辭廣小雅之變作于羣臣家父孟子之類是也其言天人之際雖若迫切而猶雍容士大夫言詞氣象終與凡民與爾風之變也匹夫匹婦皆得以風刺清議在下而世道益降矣

詩經類考卷之二十九

明武塘沈萬鈳仲容采輯

說詩異同考

周頌

清廟篇

序云祀文王也周公既成洛邑朝諸侯率以祀文王焉○尚書大傳云周公與升歌而絃文武諸侯在廟中者伋然濛其志和其情愀然若復見文武之身○獨斷曰清廟一章八句洛邑既成諸侯朝見宗祀文王之所歌也○書君牙篇穆王作誥曰丕顯哉文王

謨丕承哉武王烈夫丕顯丕承即不顯不承也彼分言文武此專言文王何也按書洛誥稱王在新邑烝進文武而清廟爲其升歌之詞則穆王之分言亦有據矣今此專言文者劉安成所謂父子竝進統于尊也○孔氏曰書傳曰周公將作禮樂優游之三年不能作君子耻其言而不見从耻其行而不見隨將大作恐天下莫我知將小作恐不能揚祖父功烈德澤然後營洛以觀天下之心于是四方諸侯率其群黨各位于庭周公曰示之以力且猶至況導之以禮樂乎然後敢作禮樂書曰作新大邑于東國洛四方民大和會此之謂也○箋云清廟者祭有清明之德者之宮也謂祭文王也天德清明文王象焉故祭之而歌此詩也廟之言貌也死者精神不可得而見但以生時之居立宮室象貌爲之耳成洛邑居攝五年時○輔氏曰文王之德不可名言凡一時在位之人所以能敬且和與執行文王之德者即文王盛德之所在也必于其不可容言之中而見其不可揜之實則詩人之意得矣讀此詩想當時聞其歌者真若洋洋乎如在其上如在其左右文何待多著言語委曲形容而後足以見之哉○此詩當與載見辟王同看此

率諸侯以祭文王彼率諸侯以祭武王此爲成王之祭疑彼亦爲成王之祭故洛誥曰文王騂牛一武王騂牛一○呂氏曰士虞禮祝辭曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧然則是主人之外餘皆顯相也成王祭主也周公及助祭諸侯皆顯相也濟濟多士凡助祭執事者皆在也相惟辟公天子穆穆言顯相之肅雝則成王穆然奉祭之氣象不言見矣

維天之命篇

序云太平告文王也箋云告太平者明六年制禮作樂○傳云孟仲子曰大哉天命之無極而美周之禮

也下二句箋云於乎不光明與文王之施德教之無倦巳美其與天同功也假嘉也溢盈溢之言也以嘉美之道饒衍與我我其聚歛之以制法度以大順我文王之意謂爲周禮六官之職也書曰考朕昭子刑乃單文祖德○嚴氏曰凡言聖人如天者以此擬彼天與聖人猶爲二也此詩但以天命之不已與文德之純對立而竝言之不知天之爲文王邪文王之爲天邪盍有不容擬議者

維清篇

序云奏象舞也箋云象舞象用兵時刺伐之舞武王

制焉獨斷曰此奏象舞之歌也○詩說曰亦祭文王于明堂而奏象武之詩○傳云天下所以無敗亂之政而清明者乃文王有征伐之法故也文王受命七年五伐也肇禋箋云文王受命始祭天而征伐也周禮以禋祀祀昊天上帝文王造此征伐之法至今用之而有成功謂伐紂克勝也征伐之法乃周家得天下之楨祥○張子曰肇禋始大祀文王也○呂氏曰周公宗祀文王于明堂以配上帝所謂肇禋以文王配帝于此也○嚴氏曰禋者王者祀天之禮也文王有典則以貽後人王業雖未成而禋祀之禮巳肇始于此遂至其後而有成焉是文王之典爲周之楨祥也祥者吉之先見也○通解云詩序曰維清奏象武也朱子謂詩中無象武之意按禮文王世子明堂祭統皆云升歌清廟下管象武象武與清廟對故序曰維清象舞也以此○堯舜之典以後雖大禹之功之德亦但爲謨而不得爲典况文王乎然五子之歌曰明明我祖有典有則頌之維清我將皆言文王之典此見孝子慈孫之尊祖殆視禹與文王如堯舜邪

烈文篇

序云成王卽政諸侯助祭也○朱子謂中未見卽政

之意○儀禮賓三獻尸之後主人酌酒獻賓歌烈文其在此時與○首章傳云烈光也文王錫之箋云惠愛也光文百辟卿士及天下諸侯者天錫之以此祉福也又長愛之無有期竟子孫得傳世安而居之謂文王武王以純德受命定天位○二章傳云封大也靡累也崇立也皇美也○箋云崇厚也皇君也無大累于汝國謂侯治國無罪惡也王其厚之增其爵土也念此大功勤事不廢謂卿大夫能守其職得繼世在位以其次序其君之者謂有大功王則出而封之○疏云此經所陳皆戒諸侯之事上巳言文王賜之

此文言惟王立之封立諸侯始之于武王則惟王立之謂武王也既陳文武之愛諸侯乃云念此戎功則是戒諸侯使念祖父之大功也諸侯各爲一國之君不得有次序之義釋詁云序緒也則繼父祖之胤緒也故王肅云武王得天下因殷諸侯無大累于其國者就立之序繼也思繼續先人之大功而美之○毛詩或問曰封者封閉謂吝嗇也靡者侈靡謂奢汰也諸侯人殊奢儉不同故兩戒○末章傳云此前王文王也○箋云無強乎惟得賢人也得賢人則國家彊矣故天下諸侯順其所爲也不勤明其德乎勤明之也故卿大夫法其所爲也

天作篇

序云祀先王先公也○詩說曰周祭岐山配以太王文王之詩○獨斷曰祀先王公之所歌也○新安胡氏曰詩只稱太王則祀不及先公明矣若祭其人不頌其德可乎然朱子定以爲祭太王不及文王者豈以詩不言王季也若并祭王季頌其子不頌其父乃頌祭其間亦非所安也故只以爲祭太王詩也○傳云作生荒大也天生萬物于高山太王行道能安天之所作也箋云天生此高山使興雲雨以利萬物太

王自豳遷焉則能尊大之廣其德澤彼彼萬民也徂往行道也彼萬民居岐山者皆築作宮室以爲常居文王則能安之後之往者又以岐邦之君有平易之道故也易曰乾以易知坤以簡能易知則有親簡能則易从有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業以此訂太王文王之道卓爾與天地合其德○筆談曰朱浮傳作彼岨者岐今按後漢朱浮傳無此語惟西南夷傳朱輔上疏曰詩云彼徂者岐注引韓詩傳曰徂往也夷易也行道也彼歸文王者皆曰岐有易道可往歸矣謂仁人之道易行故岐道險僻而人不難○毛詩或問曰彼徂矣岐舊註皆矣字絕句岐屬下讀朱子以岐屬上按照彼作矣則舊讀爲是○朱公遷曰周之先公稱后稷公劉先王稱太王王季然天作祀太王思文祀后稷而公劉王季無其詩豈篤前烈覲克配彼天者不同勤王家覲肇基王迹者有間與抑夫子正樂于殘缺之餘本有是詩而亡之也然公劉之厚民王季之受祿施子孫雅頌正可互見其爲有德之宗信矣○春秋公入祊鄭伯假許聖人譏其有無親之心謂其與人以先祖所受之邑也岐周之地荒之者太王康之者文王

創立之難有如此者後世子孫舉而棄之如敝屣然無親之心孰甚邪○嚴氏曰成功告神明之頌多言子孫當保守之意葢子孫能保守則可以慰祖宗之心矣○天作高山一句可包皇矣一章太王荒之一句可包作之屏之一章聖人詩法詳于雅而畧于頌如此皇矣告君不詳不足以盡忠告天作告神不約不足以主敬

昊天有成命篇

序云郊祀天地也○朱子謂此詩詳考經文而以國語證之其爲康王以後祀成王之詩無疑而毛鄭舊

說定以頌爲成王之時周公所作故凡頌中有成王及成康字者例皆曲爲之說以附己意其迂滯僻澁不成文理甚不經見而古今諸儒無有覺其謬者獨歐陽公著時世論以斥之其辨明矣然讀者狃于舊聞亦未遽肯深信也小序又以此詩篇首有昊天二字遂定以爲郊祀天地之詩諸儒往往亦襲其誤殊不知其首言天命者止于一句次言文武受之者亦止一句至于成王以下然後詳說不敢康寧緝熙安靜之意乃至五句而後已則其不爲祀天地而爲祀成王無可疑者○詩說曰康王禘成王于明堂之詩○獨斷曰郊祀天地之所歌也○輔氏曰不敢康戒謹恐懼也不宏則體不盡不深則見不徹不靜則不能到冲漠無眹處不密則不能到萬象森具處宏深陽之德也靜密陰之德也合是二德則能承藉乎天之命我者也夙夜無間斷也能夙夜基命宥密則能繼續光文武之業而盡其心才有間斷則文武之業便有蔽昧處而已之心亦不能盡矣天命也文武之業也已之心也天下之安也皆是一統底事○傳云基始也宥寬也密寧也箋云有成命者言周自后稷之生而已有王命也文武受其業施行道德成此王

功不敢自安逸早夜始順天命不敢懈怠行寬仁安靜之政以定天下寬仁所以止苛刻也安靜所以息暴亂也單厚也肆和也於美乎此成王之德也既光明矣又能厚其心矣爲之不懈倦故于其功終能安和之謂夙夜自勤終于天下太平○國語云昊天有成命是道成王之德也成王能明文昭能定武烈者也夫道成命者而稱昊天翼其上也二后受之讓于德也不敢康敬百姓也夙夜恭也宥密密者寧也億也命者制令也基者經也○賈誼新書禮容篇曰宥密密者寧也億也命者制令也基者經也勢也夙早

也文王有大德而功未就武王有大功而治未成及成王承嗣仁以臨民故稱昊天焉不敢忘安早夙夜寐以繼文王之業布文陳紀經制度設犧牲使四海之內懿然祿德各遵其道故曰有成承順武王之功奉揚文王之德九州之民四荒之國訶謠文武之烈累九譯而請朝致貢職以供祀故曰二后受之方是時也天地調和神民順億鬼不厲祟民不謗怨故曰宥謐○韋昭解明文昭定武烈烈威也君能定其文使之昭定其武使之威按此二句則文武非文王武王矣○范蜀公曰此楊雄所謂康王之時頌夸作于

下班固亦謂成康沒而頌聲寢言自成康之後不復有見于頌也

我將篇

序云祀文王于明堂也○傳云將大享獻也言我所美大我所獻薦者惟是肥碩之牛羊也○箋云將猶奉也我奉養我享祭之牛羊皆充碩肥腯有天氣之力助言神饗其德而右助之○疏義云奉而進之曰將奠而獻之曰享○又云明堂之位帝居中文王居西南主皆西坐東向東左西右則饌在左而神在右矣○朱子曰周禮有享右祭祀之文如詩中此例亦多如既右烈考亦右文母之類如我將所云作保佑更難方說維羊維牛如何便說到保佑到伊嘏文王既右享之也說未得佑助之佑○安成劉氏曰古人以右為尊如云位在其右尤出其右故右有尊義○二章傳云儀善刑法典靖謀也○疏云刑既為法則式不復為法當訓為用毛于嘏字皆訓為大此嘏亦為大也王肅云善用法文王之常道日謀四方惟天乃大文王之德既右助而歆饗之○輔氏曰儀以為儀也式以為式也刑以為法也疊言此三字以見凡所云為動作不敢忘也又曰亦洋洋乎如在其上如

在其左右之意○三章箋云早夜敬天于是得安文王之道○記曰仁人之事天也如事親事親如事天又曰惟仁人為能享帝惟孝子為能享親○朱子曰為壇而祭故謂之天祭于屋下而以神祇祭之故謂之帝又曰后稷生于姜嫄以上更推不去故配天須以稷然上帝即天也聚天之神而言之則曰上帝此武王祀文王推父以配上帝者配帝須以父也○問祀文王于明堂周公以義起之非古禮也不知周公以後將以文王配邪以時王之父配邪朱子曰諸儒正持此二義至今不決且周公制禮不知在武王之

時成王之時若在成王時則文王乃其祖也又問繼
周公者當何如曰只以有功者配之又曰昔者周公
宗祀文王于明堂乃不言武王者以禮樂出于周公
制作故以作禮樂者言之○曹氏曰以天道事之則
藁結以爲席陶匏以爲器繭栗之牲埽地而祭所以
尊之也以帝道事之則牛羊以爲牲簠簋以爲器皿
俎之實其薦用熟所以親之也

時邁篇

序曰巡狩告祭柴望也○詩說曰美大武之三成○
周禮大行人曰十有二歲王巡狩殷國注云殷猶衆

也○書周官曰六年五服一朝又六年王乃時巡諸
侯各朝于方岳○九峰蔡氏曰柴燔柴以祀天也望
望秩以祀山川也五岳四瀆之屬望而祭之故曰望
○新安胡氏曰望祭各設于巡狩之方具位茅以辦
之而植表于中周禮所謂旁招以茅晉語所謂置茅
蕝設表望是也○周禮注肆夏時邁也○堯時十二
載一時巡舜五載一時巡成周復十二載一時巡堯
上古事簡也周世文天子不能頻出也舜五載勤民
也文中子曰舜一歲而巡五岳國不費而民不勞無
他道也兵衛少而徵求寡也○二章箋云薄猶甫也

甫始也右助次序其事謂多生賢知使爲之臣也其
兵所征伐甫動之以威則莫不動懼而服者言其威
武又見畏也王行巡狩其至方岳之下來安羣神望
于山川皆以尊卑祭之信哉武王之宜爲君也○許
君傳振奮也疊應也美武王能奮舒文武之道而行
之則天下無不動而應其政教○白虎通曰實右序
有周周至也容也道德周容無所不至也○丁奉廳
言曰武王伐紂救民時然後動時者應天順人之時
也以此時而巡狩故望天之子之既又決乎天實右
序以昭諸侯而感百神皆以其時言耳不時則何所

望而何所決乎○三章傳云明矣知未然也昭然不
疑也○箋云昭見也王巡守而明見天之子有周家
也以其有俊又用次第處位言此者著天其子愛之
右序之效也戢傳云聚也箋云王巡狩而天下咸服
兵不復用此又著震疊之效也夏傳云大也箋云武
王求有美德之士而任用之故陳其功于是夏而歌
之樂歌大者稱夏○式序在位按白虎通曰小國有
功增土進秩後考無功削黜後考有功上而賜之矣
五十里不過五賜而進爵土七十里不過七賜而進
爵土能有小大行有進退也一說盛德始封百里者

賜三等得專征伐專殺斷獄七十里伯始封賜二等
至虎賁百人後有功賜弓矢復有功賜秬鬯增爵為
侯益土百里復有功入為三公五十里子男始封賜
一等至樂復有功稍賜至虎賁增爵為伯復有功稍
賜至秬鬯增爵為侯未賜鈇鉞者从大國連帥方伯
而斷獄受命之附庸三年有功因而封五十里元士
有功者亦為附庸世其位大夫有功成封五十里卿
功成封七十里公功成封百里士有功德遷為大夫
大夫有功德遷為卿卿有功德遷為公故爵主有德
封主有功也諸侯有九賜習其賜者何子之能否未

可知也三年有功則皆得用之矣三考無功則削其
地而賜自幷知明幷非其身所得也身得之者得以
賜當稍斥之爵所以封賢也三公功成當封而死得
立其子為附庸資者之體能有一也不二矣一削為
七十里侯再削為七十里伯三削為寄公七十里伯
一削為五十里伯再削為三十里子三削地盡五十
里子一削為三十里子再削為三十里男三削地盡
五十里男一削為三十里男再削為三十里附庸三
削爵盡故王制曰宗廟有不順者君斥以爵山川神
祇有不舉者君削以地君幼稚不斥悼與耄雖有罪
不加刑焉二王后不貶斥尊賓客重先王也罪惡足
以絶之更立其次妻父母不削巳昆弟削而不斥以
非賢能得之也至于老小但令大夫受其罪而巳諸
侯喑聾跛躄惡疾者不免斥尊人君也世子有惡疾
者廢不可承先祖也○外傳曰王者之論德也而不
尊無功不官無德不誅無罪朝無倖位民無幸生故
上賢使能而等級不踰折暴禁悍而刑罰不過百姓
曉然皆知夫為善于家取賞于朝也為不善于幽而
蒙刑于顯夫是之謂定論是王者之德詩曰明昭有
周式序在位

執競篇

序云祀武王也○朱子謂此詩幷及成康則序說誤
矣其說巳具于昊天有成命之篇蘇氏以周之奄有
四方不自成康之時因从小序之說此亦以詞害意
之失○周禮注繁遏執競也○詩說曰昭王禘康王
于明堂之詩○朱公遷曰祭三王無其例然武王有
世室則必有專祭矣豈昭王以後祭武世室而配以
成康歟借曰文世室無詩則夫子正樂于殘缺之餘
但因所存者存之耳○范蜀公曰祀武王而述成康
見子孫之善繼也○疏義又云按中庸或問云如諸

儒之說至共王時立武世室如劉歆之說至孝王時
立武世室朱子亦然劉說則是自昭王以下歷穆共
懿孝四王而始有武世室也此或未然○首章傳云
無競競也烈業也不顯乎其成大功而安之也箋云
競強也能持強道者惟武王耳不強乎其克商之功
業言其強也不顯乎其成安祖考之道言其又顯也
天以是故美之予之福祿○朱公遷云剛徤而加悠
久乃能成莫大之功武王承肅將之志十三年始一
怒而安天下養勇非一日宜其功烈之無競矣○二
章傳云自彼成康用彼成安之道也奄同也箋云武

王用成安祖考之道故受命伐紂定天下爲周明察
之君斤斤如也○三章傳云反反難也箋云順習之
貌

思文篇

序曰后稷配天也○渠思文也國語金奏肆夏繁遏
渠肆遂也夏大也言遂于大位也故時邁曰肆于時
夏繁多也遏止也言福祿止于周之多也故執競曰
穰穰簡簡渠大也美稷配天王道之大也○傳云中
極也言反其性貽我來牟箋云武王渡孟津白魚躍
入舟出涘以燎後五日火流爲烏五至以穀俱來此

謂遺我來牟天命以是循存后稷養天下之功而廣
大其子孫之國無此封竟于女今之經界乃大有天
下也用是故陳其久常之功于是夏而歌之○嚴氏
曰后稷人臣而周人推以配天疑于追崇之過此詩
發明之言德莫大于文稷實有文德能配于天非虛
尊之也民心莫不有是中而阻饑則失其常心自稷
立衆民之命而後各復其受中之性是民之中皆稷
之中也○段氏曰詩言來牟者二葢麦者五穀成熟
之最先一歲豐稔之占又至闕乏之時故養民者以此
爲善也○袁仁毛詩或問曰陳常于時夏謂常布此

樹藝五穀之法于中夏也

臣工篇

序云諸侯助祭遣于廟也○疏曰謂周公成王之時
諸侯以禮春朝因助天子之祭事畢將歸天子戒餝
而遣之于廟詩人述其事而作此歌焉戒諸侯之臣
使助其公事又戒車右今及時勤農天子賓敬諸侯
不餝其身戒其臣亦所以戒諸侯是其遣之事也○
獨斷亦曰諸侯助祭遣之于廟之所歌也○詩說曰
祭先農之詩也○通解云保介爲籍田而設籍田之
制天子千畆諸侯百畆所以承大禘而育人民者皆

在乎此此其所以歌而遣之也此後節之意即國語所謂恪共于農條其疆畔日服其鎛不解于時也○首章箋云臣謂諸侯也釐理也諸侯來朝天子有不純臣之義于其將歸故于廟中正君臣之禮勑其諸官卿大夫云敬女在君之事王乃平理女之成功女有事當來謀之來度之于王之朝無自專○二章箋云保介車右也月令孟春天子親載耒耜措之于參保介之御間周之季春于夏爲孟春諸侯朝周之春故晚春遣之勑其車右以時事時歸當何求于民將如新田畬田何教其急趨農時也介甲也車右勇力

之士被甲執兵也於美乎赤烏以牟麦俱來故我周家大受其光明謂爲珍瑞天下所休慶也此瑞乃明見于天至今用之有樂歲五穀豐熟也銍傳云穫也箋云奄久觀多也教我庶民具女田器終久必多銍艾勸之也○輔氏曰保介助王耕籍田者介有副意故以爲農官之副○孔氏曰鎛耨也柄長尺其耨六寸所以入苗間管子曰一農之事必有一銍一耨一銚然後成農三者皆田器也○嚴氏曰新墾之田用力尤難故首問之○輔氏曰命他官皆無詩而特命農官則有詩者周人以農事開國故重其事也周家

當時每事皆有成法布在天下況于后稷教民稼穡之事乎群臣百官或有所不知故丈命之來咨度也○朱子舊註曰保介者益保其君而戒之也鄭氏據月令天子親載耒耜措之于參保御間以爲車右衣甲持兵故曰保介呂氏春秋亦同此文見孟春紀○張氏曰先王深知禮義之本原起于稼穡之際故在農事常首天下之政諸侯助成王祭其歸而戒之者由此故也先王巡四岳較諸侯之善惡其慶始于土地辟田野治其罰始于土地荒蕪田野不治夫惟戒諸侯之事莫急于新畬之勤制諸侯之賞莫先于田

野土地之政則夫先王之意槩可見矣○孫炎曰畬和也疏云畬和柔之意

噫嘻篇

序云春夏祈穀于上帝也箋云月令孟春祈穀于上帝夏則龍見而雩是與朱子曰序誤孔氏曰月令仲夏大雩帝以祈穀實是雩爲祈穀之文但雩以龍見當在孟夏之月爲月令者錯置于仲夏故不引之左傳稱啓蟄而郊龍見而雩此不幷引者以傳無祈穀之文○詩說亦曰孟春祈穀于東郊以成王配享之詩○獨斷曰春夏祈穀于上帝之所歌也○傳云噫

嘆也嘻和也成王成是王事也箋云噫嘻有所多大之聲也假至也噫嘻乎能成周公之功其德已著至矣謂光被四表格于上下也又能率是主田之吏農夫使民耕田而種百穀也私傳云民田也言上欲富其民而讓于下欲民之大發其私田耳終三十里言各極其望也箋云駿疾也發伐也亦大服事也使民疾耕發其私田萬耦同時舉也周禮曰凡治野田夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有塗千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路計此萬夫之地方三十三里少半里也耜廣五寸二耜

爲耦一川之間萬夫故有萬耦耕言三十里者舉其成數○疏云冬官匠人云一耦之伐伐發地故云發伐也言伐者以耜擊伐此地使之發起也王者立田官三十里分爲一部令一主田之吏主之主田之吏謂農夫是也○遂人掌邦之野以土地之圖經造縣鄙形體之法五家爲鄰五鄰爲里五里爲鄼五鄼爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂皆有地域溝樹之使各掌其政令刑禁以歲時稽其人民而授之田野簡其兵器教之稼穡○司稼掌巡邦野之稼而辨穜稑之種周知其名與其所宜地以爲法而縣于邑閭巡野觀稼以十年之上下出歛法掌均萬民之食而賙其急而平其興○周公之作周官也一書之間設官分職其間爲農事者不一而足或以巡稼穡或以簡稼器趣其耕耨辨其種類合耦以相助移用以相救行其秩敘懸其法式又于三歲大比以與其治田之䀄亦如大比之興賢能焉或誅或賞或興或廢無非以爲農事而已○朱子舊註曰言我之成其王業既昭假于爾上帝矣我今率是農夫播其百穀曰爾其大發私田終三十里而民皆服其耕事萬人畢出而並耕也○疏義曰臣工噫嘻非祭祀樂歌而入于頌益頌體

也抑豈祈年祈穀之時卽其地以戒農官與況或以此爲豳頌則其列于頌也尤宜矣○農字與由通呂氏春秋管子皆云堯使稷爲由載考錢譜神農幣文農作由乃知農與由通說文無由字

振鷺篇

序云二王之後來助祭也○濮氏曰疑此微子來朝始至而王燕勞之所奏之樂歌也序言二王之後胥于傳聞亦不見其來助祭之意○西雍文王之雍也言文王時辟雍學士皆潔白之人也辥君章句○振羽禮記客出以雍徹以振羽卽振鷺○毛氏曰雝澤也○

先儒多謂壁廱在西郊故曰西雝○李氏曰杞之地在陳留宋之地在雎陽其來周也自西徂東故曰西雝○曰亦有斯容曰以永終譽是但以其外而已乎若以其外則吾未卜二代之後之賢也有瞽篇我客戾止永觀厥成則以其心矣是心也不以興亡爲忌而樂天安分之心也葢此容此譽之本也其必微子與○天子有事膰焉有喪拜焉二句見左傳僖公二十四年杜註曰天子祭宗廟則歸之膰杞宋來弔喪則拜以謝所謂作賓王家是也○尚書日記云二王之後助祭與虞賓在位不同按經受終于文祖格于

藝祖格于文祖此舜代堯守宗廟社稷爲祭主之明文也祖考來格虞賓在位群后德讓正舜祭于廟而丹朱與有事之明徵若謂舜祭其祖考而丹朱在位是與侯服駿奔者同也○李氏曰成王告微子曰與國咸休永世無窮又曰俾我有周無斁皆此意也○通解云此疑獻助祭之臣之樂歌若以爲正祭之樂歌何不一言祭時事而獨拳拳于二代之後○郊特牲曰天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代而已○崇德象賢統承先王周之忠厚不特見于二王之後也觀武王甫定天下釋箕子四封比干墓式商容閭則于先代仁賢罔不埀情者今日杞宋助祭周庭而周人復爲之賦振鷺其忠厚可謂以世繼世者矣○樂記曰武王克商未及下車而封黃帝之後于薊封帝堯之後于祝封帝舜之後于陳則又豈特二王之後而已○輔氏曰在彼無惡其心公也在此無斁其心厚也公則順天厚則盡道如是然後可以夙夜永終譽也○曹氏曰必存二代之後者所以尊其先世受命之君俾承祀而不廢且示天下公器又使時君常以覆車爲鑒耳○史記杞世家云武王求禹之後得東樓公封之于杞以奉夏后氏之祀

豐年篇

序云秋冬報也○陳氏曰噫嘻祈之于春夏豐年報之于秋冬祈曰上帝而報不言省文也曹氏曰秋冬大享于明堂秋祭四方冬祭八蜡天地百神無所不報而同歌是詩故不言其所祭耳○箋云廩所以藏粢盛之穗也○醴周禮註云猶體也成而上下一體滓汁相將也○田祖神農也郊特牲之先嗇是也先農后稷也郊特牲之司嗇是也方社則甫田以社以方是也馬氏曰先嗇者其智足以創物立于其先司嗇者因其成法而謹司其職而已故祭則以先嗇爲

上而以司嗇配之〇祭法云能禦大災則祀之能捍
大患則祀之禮記云天子八蜡八伊耆氏始爲蜡蜡
也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也仁之至
義之盡也周人秋冬之報賽也夫亦猶是也乎先妣
以始祖所出者爲重故曰似續妣祖疏義云集傳初
本作穀始登而薦于宗廟之樂歌改本作報賽田事
之樂歌輔氏以初本爲是趙氏以改本爲是經文只
言烝畀祖妣未嘗如甫田有以社以方以御田祖等
語則似難舍經文而用小序之說也不知改本何又
用小序〇陳穀曰秭 釋文 〇獨斷曰烝嘗秋冬之所

歌也〇禮斗威儀曰君乘木而王則艸木豐茂嘉谷
竝生〇京氏災異云君賢臣職五穀豐滋〇禮稽命
徵云天子登祀天地宗廟六宗五岳得其宜則五谷
豐登〇子野占云帝問子野曰吾欲知歲苦樂善惡
可知不子野曰歲豐甘艸先生甘艸薺菜也〇物理
論云正月朝四方黃氣其歲大豐此黃帝用事土氣
均和四方竝熟〇南越志云高興縣多吝鷄其形如
雞而五采至則年穰〇南海記云程溪浦口有蒲母
養龍斷其尾因名曰龍掘時人見之則境大豐

有瞽篇

序云始作樂而合乎祖也〇通解云按樂成謂之合
廟器成謂之考宮室成謂之落此古人之字義也〇
祫祭之禮有二時祭之祫則群廟之主皆升而合食
于太祖之廟而毀廟之主不與三年大祫則毀廟之
主亦與焉〇按宋史神宗元豐五年禮文所謂古者
天子祭宗廟有堂事焉有室事焉按禮祝延尸入奥
灌之後王乃出迎牲延尸主出于室坐于堂上始祖
面南昭在東穆在西乃行朝踐之禮是堂事也設饌
于堂入復延主入室始祖東面昭南面穆北面徙堂
上之饌于室中乃行饋食之禮是室事也此與陳祥

道禮書合 李制考王 〇又按宗廟神主祭祀有二疑焉
一則疑天子之后諸侯大夫得與祭乎否也一則疑
神主在室及受祭時就置諸地乎否也竊意天子諸
侯于各廟月祭或特祭則先王與后先公與夫人同
祭猶先王先公生時在小寢燕息時也若祫則出主
于堂而后與夫人不與猶生時在路寢治事時也古
人席地而坐凡數席之法初在地一重曰筵重在地
上者曰席其祭享時則設其在室即西南隅爲奥尊
者居之故神主在焉即置地可也 王制考 〇首章有
者始有也始有衆瞽人數亦始有懸瞽等器而樂作

焉樂作以合祖故特曰先祖是聽○聾瞶者其神在
目不在耳故以之司視而掌火瞽矇者其神在耳不
在目故以之司聽而鼓樂傳曰黃帝使神瞽考中聲
夏書曰瞽奏鼓禮曰御瞽幾聲之上下○周禮鄭司
農注云教爾瞽率爾衆工奏爾悲誦肅肅雝雝毋怠
毋凶疏云似逸詩不知何从出○周禮上瞽四十人中瞽百人下
瞽百六十人其來大司樂詔之其歌大師帥之相之
則在眡瞭焉眡瞭三百人○二章樂記曰聖人作為
鞉鼓控腔揭丘八反壎篪此六者德音之音也然後鍾
磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之

廟也控揭柷敔也六者皆質素之音故曰德音既用
質素為本後用四者華美之音以贊其和旄牛尾狄
翟雉羽文舞所執鞉王制注所以節樂也小師上士
四人掌教鼓鼗大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌
大饗亦如之瞽矇眡瞭掌播鼗應小鞞也凡大鼓之
側有小鼓謂之應鞞朔鼙禮器廟堂之下縣鼓在西
應鼓在東朔始也先擊朔鼙次擊應鼙乃擊大鼓○
先儒以田為朄則朔鼓也以其引鼓則曰朄以其始
鼓則曰朔儀禮有朔無朄周禮有朄無朔名異而實
同也鄭氏以應朄朔為三鼓恐未必然○鼓鼗革音

也柷圉木音也簫管竹音也磬石音也○禮記明堂
位注曰足謂四足楹謂之柱貫中上出也縣縣之簨
虡也○曹氏曰足鼓則以趺承之楹鼓則以柱貫之
周鼓始垂于簨虡故謂之懸鼓也○正樂縣之位王
宮縣宮縣四面象宮室諸侯軒縣軒縣闕其南避王
南面也卿大夫判縣東西之象左右王也士特縣象
士特立獨行也○疏義云柷方二尺四寸陰也敔二
十七齟齬陽也樂作陽也以陰數成之樂止陰也以
陽數成之天地自然之理也聲之所出以虛為本栓
以空然後可擊及其止則歸實焉故敔為伏虎之形

則實而已○三章五代會要周樞密使王樸上疏夫
樂作于人心成聲于物聲氣既和反感于人心公羊
注王者始起未制作之時取先王之樂與已同者假
以風化天下天下大同乃自作樂王者舞六樂于宗
廟之中舞先王之樂明有法也舞已之樂明有制也
舞四夷之樂大德廣及之也樂之一變為一成文樂
九成武樂六成周始作樂主大武而已成于六變可
知也記曰武始而北出再成而滅商三成而南四成
而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以
崇天子○楚辭澹兮忘歸即永觀厥成之謂也○謝

氏曰舜作樂而曰虞賓在位祖考來格成王合樂而曰先祖是聽我客戾止以先代之後與先祖竝言尊之至也書曰崇德象賢紹承先王修其禮物非尊其後尊聖帝明王也

潛篇

序季冬薦魚春獻鮪也○箋云冬魚之性定春鮪新來故此時薦之○孔氏曰冬月既于魚不行孕性定而肥充則衆魚寒皆可薦春惟獻鮪而已○曹氏曰漆沮之水上接涇渭下與魚通所以多魚○大戴禮曰祭鮪祭不必記記鮪何也鮪之至有時美物也鮪者

魚之先至者也而其至有時謹記其時○潛槮也爾雅曰魚之所息謂之橬音潛槮也字林作罧音心去聲○陸氏曰鱣魚之貴者故爾雅釋魚以鱣冠篇而神農書曰鯉最爲魚之主以上諸魚已經訓釋故註不復及惟鰷于風雅無所見故獨訓曰白鰷鰷形狹而長似鯈性浮若鰷而白也○彭氏曰子孫之祭其先祖九州之美味莫不畢備然其樂歌必言其所興之地取其所產之物而薦之者以示不忘本之意○輔氏曰魚乃澤物之美者又薦之宗廟以致其孝心焉今月令但有季冬至薦魚之文而已季春薦鮪乃序說也○月令曰是月也命漁師始漁天子親往乃嘗魚先祭寢廟魯語里革云古者大寒降土蟄發水虞于是乎講罛罶取名魚而嘗之廟與月令同也○陳氏曰獵而親殺爲奉祭也則漁而親往亦爲薦先與○孔疏曰白虎通云王者不親取魚以薦廟故隱五年公矢魚于棠春秋譏之是也○金華應氏曰嘗者試而驗之也將薦于所尊故不敢輕也藥必先嘗膳必品嘗此致敬于君與親也大享帝則嘗犧牲薦寢廟則嘗魚此致敬于天與親也秋嘗曰嘗亦謂物已備成嘗而後祭以致其孝也○方愨曰王者之于祖

禰以人道事之則有寢以神道事之則有廟祭神道爲人道也

雝篇

序曰禘大祖也朱子謂祭法周人禘嚳又曰天子七廟三昭三穆及太祖之廟而七周之太祖即后稷也禘嚳于后稷之廟而以后稷配之所謂禘其祖之所自出以其祖配之者也祭法又曰周祭文王而春秋家說三年喪畢致新死者之主于廟亦謂之吉禘是祖一號而二廟禘一名而二祭也今此序云禘太祖則宜爲禘嚳于后稷之廟矣而詩詞無及于嚳稷若

以爲吉禘于文王則與序已不協而詩文亦無此意恐序之誤也此詩但爲武王祭文王而徹俎之詩而後通用于他廟耳○獨斷亦曰禘太祖之所歌也○箋云禘大祭也大於四時而小於祫太祖謂文王○子曰昔者明王之以孝治天下也不敢遺小國之臣而况於公侯伯子男乎故得萬國之懽心以事其先王是以天下和平災害不生所謂孝治天下也如此雝之詩曰於薦廣牡相予肆祀可謂得萬國之懽心矣于是而知武王之達孝矣○記曰子孫之守宗廟社稷者其先祖無美而稱之是誣也有善而弗知不明也知而弗傳不仁也武王祭文王而歷叙文王之德可謂明矣可謂仁矣武王伐紂而作太誓一則曰天矜于民一則曰惟天惠民盍安民以順天乃文武父子之家法也○曹氏曰安及皇天則陰陽和而風雨時日月光而星辰靜無錯行妄動之變○輔氏曰人爲萬物之靈惟通與知所以盡人之道文武之德所該者甚廣故曰備君之德堯之德廣運亦曰乃武乃文而已○箋云假嘉也宜徧也嘉哉皇考指文王也文王之德乃安我孝子謂受命定其基業也又徧使天下之人有才知以文德武功爲之功故

載見篇

序云諸侯始見乎武王廟也獨斷亦云○朱子曰太祖廟在北昭穆各以次而南廟皆南向群廟之列左爲昭而右爲穆也若武王謂文王爲穆考成王稱武王爲昭考則自其始祔而然蓋但以左右爲昭穆而不以昭穆爲尊卑也○安成劉氏曰后稷爲始封之君其廟居中自二世爲昭三世爲穆遞數至十五世而文王廟次當穆十六世而武王廟次當昭也○彭氏曰諸侯來朝意氣懽悅車服鮮明所謂休有烈光也

有客篇

序云微子來見祖廟也○有客之謂有者尊之也與之也客者對主之稱天子至尊無對茲以無中而稱有不亦尊且異乎（鷹言）○白虎通曰王者有不臣者三二王之后妻之父母夷狄也有暫不臣者五謂祭尸授受之師將帥用兵三老五更也○自後世論之懲管蔡事鮮不疑忌同姓懲武庚事尤少有能善處前代後者周家則不然管蔡敗而並建親賢以藩屏周者爲益盛武庚敗而建微子于上公其待遇爲益加此周德之爲至也哉（尚書日記）○首章傳云亦亦周也

箋云亦亦武庚也武庚爲二王後乘殷之馬乃叛而誅不肖之甚也微子代之亦乘殷之馬獨賢而見尊異故言亦駿而美之其來威儀萋萋苴苴盡心力于其事又選擇衆臣之賢者與之朝王言敦琢者以賢美之○孔氏曰敦琢是治美之名人而言敦琢故爲選擇○毛詩或問云按說文綅帛文貌又傳斐文章相錯也通作萋然則萋即綅也指文帛而言且說文云荐也几足有二横一其下地也詩云籩豆有且然則且乃荐帛之具也敦琢其旅云何曰旅者陳也即左傳庭實旅百之旅敦琢者大雅所謂追琢其章指

玉而言上句言帛下句言玉也○末章箋云追送也于微子去王始言餞送之左右之臣又欲从而安樂之厚之無已傳云滛大威則夷易也箋云既有大則謂用殷正朔行其禮樂如天子也神與之福又甚易也言動作而有度○臨川王氏曰既有滛威則所享宜盛大故降福孔夷也○段氏曰劉氏云有德而神降之福故以降福終焉○輔氏曰既與之以甚大之威儀則其降之以甚大之福祉可知矣○釋方張氏曰自管蔡以武庚祿父叛以周公之聖臨之益二年之後克其用力艱故于微子之來見也則告之曰昔者既有滛威矣如天降威之威謂誅武庚等也細玩滛威二字殊非佳語而今也降福孔夷益逆順之理如此凡吾之威福非苟焉而已也○或曰微子受封于宋武王封之歟成王封之歟曰武王封之成王申命之耳史記世家言周公既承王命誅武庚乃命微子代殷後奉其先祀作微子之命以申之是也益武王克殷之初下車封微子于宋見于樂記者可考也及武庚叛成王殺之而湯失其祀矣于是即微子已封之宋國建爲上公以主湯祀周書微子之命一篇乃申命之書非先王未有封至此始封之也凡策命

諸侯必有初封之辭如蔡仲之命乃命之王邦之蔡之類此篇初無此等語也則史記申命之言信不誣矣且武王猶封箕子于朝鮮豈有舍微子不封待成王而後封乎　出通解

武篇

序云奏大武也○詩說曰大武一成之歌○墨子曰武王因先王之樂又自作樂命曰象武○明堂位云象謂周頌武也○呂氏春秋云民反王命周公伐之商人服象爲虐于東夷周公遂以師逐之至于海南乃作三象以嘉其德○淮南子周樂大武三象棘下

○箋云耆老也言年老乃定女之此功不汲汲于誅紂須假五年○左傳宣十二年楚子曰夫文止戈爲武武王克商作頌曰載戢干戈又作武其卒章曰耆定爾功其三曰敷時繹思我徂惟求定其六曰綏萬邦屢豐年夫武禁暴戢兵保大定功安民和衆豐財者也故使子孫無忘其章武有七德我無一焉何以示子孫蓋武王以征誅而得天下人皆知之武王以不殺而成大功人未之知也古之造字者武欲止旗欲偃干欲立戈欲倒弓欲弛矢欲入劍欲斂寓意微矣○按謚法慈惠愛民謚曰文強理勁直謚曰武○

文王之在周也功德最盛故天作頌太王而下及文王武頌武王而上及文王葢太王之功非文王無以底于成武王之功非文王無以肇其始○樂記孔子與賓牟賈言及武曰夫樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子可以見武樂只是六成

閔予小子篇

序云嗣王朝于廟也○首章輔氏曰周至成王之時可謂成矣而曰遭家不造者王業雖成天下雖治而成王之心常若未成未治也如此然後能保其成若自謂已成已治則殆矣○二章陟降庭止傳云庭直也箋云言武王念此君祖文王上以直道事天下以直道治民信無私枉○漢書注言成王常念文王武王之德奉而行之故鬼神上下臨其朝廷○華谷嚴氏曰說者以陟降庭止爲若見文王陟降于庭然下篇紹庭上下其義難通大田既庭且碩韓奕幹不庭方周官四征弗庭庭古注皆訓爲直庭之爲直見于經多矣不必易也

訪落篇

序云嗣王謀于廟也○箋云成王于廟中與群臣謀我始卽政之事群臣曰當循是明德之考所施行故荅之以謙曰於乎遠哉我于是未有數艾數也言遠不可及也將我就其曲法而行之繼續其業圖我所失分散者收斂之我小子未任統理國家衆難成之事繼文王陟降庭止之道上下群臣之職以次序者美矣我君考能以此道尊安其身謂定天下居天子之位○曹氏曰凡宮室始成則落之故以落爲始○李氏曰人君者天下之本也始卽位臨政者又人君

之本也故伊尹告太甲以嗣王新服厥命惟新厥德
召公亦曰王乃初服此訪落所由作也

敬之篇

序云群臣進戒嗣王也○首節易箋音亦言天去惡
與善其命吉凶不變易也無謂天高高在上遠人而
不畏也天上下其事謂轉運日月施其所行日月瞻
視近在此也○二節傳云光廣也佛大也仔肩克也
學有緝熙于光明箋云且欲學于有光明之光明者
謂賢中之賢也示我顯德行是時自知未能成文武
之功周公始有居攝之志○不聰敬止解頤新語曰

不聞敬天之道也嚴氏曰惟我小子未聞敬之之道
謂群臣所言當敬之事乃天人精微之理今聞所未
聞也又曰佛如字輔謂之佛者言正救其失不專順
从之也學記云其求之也佛佛不順也猶孟子所謂
法家佛士也○荀子曰天子即位上卿進曰能除患
則為福中卿進曰先事慮事先患慮患下卿進曰敬
戒無怠群臣進戒始以敬三卿授策終以敬此心學
之原也伊尹訓太甲曰祗厥身召畢告康王曰今王
敬之哉皆以此為告君第一義○學也者所以疏神
達思怡情理性聖人之上務也民之初載其睠未知

譬如寶在于玄室有所求而不見白日照焉則群物
斯辨矣學者心之白日也又云大樂之成非取乎一
音佳膳之和非取乎一味聖人之德非取乎一道故
曰學者所以總群道也群道統乎已心群言一乎已
口惟所用之故出則元亨處則利貞默則成象語則
成文述千載之上若其一時論殊俗之類若與同室
度幽明之故若見其情原治亂之故若見已效故曰
學有緝熙于光明中論治學篇○學之一字發自傳說說
命篇高宗曰台小子舊學于甘盤說曰學于古訓乃
有獲惟學遜志務時敏厥修乃來允懷于茲道積于

厥躬惟斅學半念終始典于學厥德修罔覺

小毖篇

序云嗣王求助也○傳云荓蜂摩曳也箋云我其創
艾于往時矣畏慎後復有禍難群臣小人無敢我摩
曳謂為譎詐誑欺不可信也女如是徒自求辛苦螫
毒耳謂將有刑誅○呂氏曰莫予荓蜂言莫如予之
使蜂自求辛螫謂信管蔡之事也嚴氏曰莫予荓蜂
猶言莫予毒也凡古文莫予莫我之類皆倒提如莫
我肯德莫我知莫予云覯之類皆倒詞也○王肅云
以言才薄莫之藩援則自得辛螫○孫毓云群臣無

肯牽引扶助我則自得辛螫之毒○輔氏曰此詩悔之極反之至憂之深慮之遠求助之意雖不言而可見矣○經世紀年武王年九十三而崩成王方十三歲○疏義云閔予小子之思念文武訪落之專法武王敬之勉于學問以敬天小毖懲其往事以謹患而皆有皇皇不及之意焉四篇蓋一時詩也○訪落慎始也所以處常也小毖謹微也所以處變也

載芟篇

序云春籍田而祈社稷也○首章通解云柞柞其木子非柞大木也曰芟曰柞每歲春耕皆如此月令曰

燒薙行水利以殺艸如以熱湯可以糞田疇可以美土疆是也澤澤疏義曰凍塗釋土膏動故解散注疏曰待其土氣烝達然後耕之其耕則澤澤然土皆解散也○疏曰隱六年左傳云如農夫之務去艸焉芟夷蘊崇之是除艸曰芟秋官柞氏掌攻艸木及林麓是除木曰柞嚴氏曰專言新墾之田者用力尤難故也然月令孟春曰是月也天氣下降地氣上騰天地和同艸木萌動王命布農事命田舍東郊皆修封疆審端徑術善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所植以教道民必躬親之田事既飭先定準直農乃不惑

信如此則柞之與芟自耕夫所必有者不必皆新墾之田也○二節箋云隰謂新發田也畛謂舊田有徑路者○三節傳云士子弟也箋云婦子來饋饁其農人于田野乃逆而媚愛之依之言愛也言勸其事勞不自苦俶載當作熾菑農人既耘除艸木根株乃更以利耜熾菑之而後種其種皆成好含生氣○疆以註引遂人以疆予任甿本註云民幼爲弱壯爲強強有餘力及授田之際則予以餘夫之地疏義曰謂之任甿者言以此輩供農民之用也變民言甿異内外也能左右之曰以閒民無常職轉移執事出太宰九

職本注云閒民謂耕閒田者無常職謂不如八者之有常業也○六節傳云濟濟難也箋云難者穰衆難進也○新安胡氏曰酒三酒醴五齊祭祀則酒正供之祭有十倫其禮實繁而皆以酒行之故祭可以洽百禮○七節箋云饗燕賓客則多得其懽心于國家有榮譽以椒馨之酒醴祭于祖妣則多得其福右○疏義云豐盈氣象在于養賢謚法保民耆艾曰胡○李氏曰夫養老之禮自古帝王未始不隆也有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮商人以食禮周人修而兼用之五十養于鄉六十養于國七十養于學達于諸侯

有虞氏養國老于上庠養庶老于下庠夏后氏養國老于東序養庶老于西序商人養國老于右學養庶老于左學周人養國老于東膠養庶老于虞庠虞庠在國之西郊有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老商人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭黑衣而養老四代之制雖有改而其道益莫之變也卿大夫之致仕者爲國老士庶人及死事者之父祖爲庶老其餘非賢不可皆養亦引尸校年以行復除八十者一子不从政九十者其家不从政養老之禮有三老五更爲父事三老所以教天下之

爲人子者也兄事五更教天下之爲人弟者也親冕而總干袒而割牲執醬而饋執爵而酳祝鯁在前祝饐在後三公設几九卿正履天子之尊且事他人爲父兄天下之民其孰敢遺其親父兄乎是一舉而孝弟之盡洋洋乎九州外矣○末章箋云饗燕祭祀其心非云且而有且謂將有嘉慶禎祥先來見也心非云今而有此今謂嘉慶之事不聞而至也言修德行禮莫不獲報乃古古而如此所由來者久非適今時振亦古也○載芟田間詩耳而敦崇倫屬若在禮法之所條主以正位一家立宗法也乃次亞旅列支庶也乃附疆以別親疎也既又媚依夫婦爲烝畀祖妣爲燕享賓客爲供養耆老爲夫艸野何以得此哉思文詩曰無此疆爾界陳常于時夏然則固在疆界中也臆言○伯長也子最長迫近父也適長稱伯庶長稱孟白虎通

良耜篇

序云秋報社稷也○其饟伊黍箋云豐年之時雖賤者猶食黍也荼蓼水陸二種田有原隰故並舉水陸之艸百室者出必共洫間而耕入必共族中而居又有祭酺合醵之懽也○末章通解云此篇之祭祀以

爲祭宗廟則周人尚騂牡不應犉牡也以爲祭田祖先農方社之屬則四方之神各以其色之宜犉特其一色耳不知其何指也若从朱子初本以爲宗廟樂歌則周人用騂牡赤黃曰騂黃騂曰黃犉者騂之近色也詩人特變其文如此耳王制云祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺有捄其角恐是握也則爲宗廟之祭似可小序以此爲報社稷之詩孔疏曰社稷用黝牛當以黑而社爲土神又當以黃故用黃牛黑唇之犉毛傳曰社稷之牛角尺謂與賓客等也皆意之之辭耳○周官牧人掌牧六牲以共

祭祀之牲牷凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之望祀各以其方之色牲毛之凡時祀之牲必用牷物凡祭祀共其犧牲以授充人繫之蓋純謂之牷完謂之犧故禮記言毛以告全陽祀南郊及宗廟也陰祀北郊及社稷也望祀四岳瀆也

絲衣篇

序與獨斷皆云繹賓尸也高子曰靈星之尸也（靈星即龍星張晏曰龍星之左角曰天田蓋農祥也晨見而祭之）朱子云序誤高子之言亦誤〇孔氏曰爵弁之服玄衣纁裳皆絲爲之故曰絲衣〇曹氏曰餘皆用布惟冕與爵弁服用絲大夫

以上祭服謂之冕士祭服謂之弁〇禮器曰天子麻冕朱綠藻垂十有二旒法四時十二月也諸侯九旒大夫七旒士爵弁無旒委貌委貌者委曲有貌也冠色所以爵何周尚赤所以不純赤但如爵頭〇疏義曰門側之堂謂之塾疏云廟門外西夾室之堂基也按圖門之中間爲正門左右兩間各爲內外塾一門凡四塾外塾南向內塾北向塾前之地爲基此蓋門內西塾前之基地即堂下之南隅與西階相直處也〇安成劉氏曰儀禮士之前祭一日夕時主人及賓皆入分立堂下東西宗人升自西階視壺濯于堂上

東序視豆籩鉶于房東視几席及敦于西廂反降而告祭器之濯溉几席之備具于是賓主皆出即位于門東西鼏在門外北面北上牲在鼏西南北首東足東上宗人往視牲反位告其充肥遁舉鼏告鼏之潔其禮亦若此詩之次也〇孔氏曰堂基但言所往之處不言所爲之事羊牛但言所祀之物不言所往之處互相足也鼐鼏及鼒不言自徂蒙上自徂之文也〇疏義云頌無飮酒之詩而儀禮特牲祭之前夕宗人視濯視牲厥明乃祭賓三獻尸之後主人遂獻賓及宗人宗人即前視牲視濯者此諸侯士之祭也豈

天子宗廟之祭則以烈文視顯相以絲衣獻視牲視濯者與此若可以類推矣〇通解云鼏一也而有鼏與鼒之不同何曰鼏口在上以象有所安乎上足在下以象有所立乎下大者爲鼏以象氣之所仍揜者爲鼒以象才之所任足奇其數參乎天也耳偶其數兩乎地也故曰量鼏得其象〇左傳甯子曰古之爲享食也以觀威儀省禍福也故詩曰兕觥其觩旨酒思柔彼交匪敖萬福來求

酌篇

序云告成大武也言能酌先祖之道以養天下也〇

朱子謂詩中無酌字未見酌先祖之道以養天下之
意○詩說曰爲大武之五成○或曰朱子未嘗明訓
師字爲師法其曰武王之事是師者謂武王从事于
是師也事如臨事而懼之事師如於鑠王師之師此
乃毛鄭本意也箋云介助也嚴氏曰於乎盛哉武王
之師也其初有衆而不用退自循養與時偕晦非有
心于得天下也旣而時大熙明天下之人無不助之
武王乃不得已而寵受之于是蹻蹻然威武以興事
造業是用嗣續以傳之後世實由武王之至公是以
信服于衆也順天人之心者公也信者公之洽嗣者

信之固也○通解云此以酌名詩酌與勺同于此詩
之義無取故子朱子以爲節樂之名如曰武宿夜云
或者不知此遂以爲武王行師能酌其時故名爲酌
非是然漢書禮樂志周公作勺勺言能酌先祖之道
也亦是一說但今說此詩者不可以酌字認當玩子
朱子酌卽勺也以下云云○建安何氏曰勺籥也籥
舞文舞也○孔氏云籥舞不用兵器以其尚幼故習
小舞也賈氏云詩爲樂章與舞人爲節故以詩爲舞
也○內則十三舞勺注先學勺後學象文武之次也
○左傳象箾南籥注皆文王之樂○傳曰武有七德

禁暴戢兵保大定功安民和衆豐財者也酌之詩其
事則武其道則養天下武本毒天下反以養天下者
安民和衆豐財而已今夫勺水爲勺酌酒爲酌則酌
也者有挹而損之之道焉

桓篇

序云講武類禡也桓武志也○左傳武王作武其六
曰桓○獨斷曰師祭講武類禡之所歌也○天命匪
懈箋云天命爲善不解倦者以爲天子我桓桓有威
武之武王則能安有天下之事保安也士事也此言
其當天意也于是用武事于四方能定其家先王之

業遂有天下於明乎天也紂爲天下之君但由爲惡
天以武王伐之

賚篇

序云大封于廟也賚予也言所以錫予善人也○左
傳曰武王作武其三曰賚○詩說曰爲大武之二成
○通解云按左傳曰武王克商作頌云云朱子曰於
皇章有武王謚桓章有武王謚傳以爲武王時作者
誤蓋以爲不應生前稱謚也則此詩無武王謚而傳
以爲武王時作似也疏義反有未必然之疑何哉愚
故曰賚詩無武王字以爲大武三章猶可桓詩有太

武宇而以爲大武之六章則未必然也○上篇非武王講武類禡之作但後世講武類禡者取此詩武之義而歌之此篇非武王大封于廟之作但後世大封于廟者取此詩封之義而歌之

般

序云巡守而祀四岳河海也○傳云高山四嶽也嶞山山之嶞嶞小者也翕合也箋云皇君喬高猶圖也於乎美哉君是周邦而巡守其所至則登其高山而祭之望秩于山川小山及高嶽皆信案山川之圖而次序祭之河言合者河自大陸之北敷爲九祭者合

爲一裒衆對配也徧天之下衆山川之神皆如是配而祭之是周之所以受天命而王也○王制天子巡狩柴而望祀山川覲諸侯周禮大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示以賓禮親邦國書舜典所載詩時邁般所頌皆先王之良法美意承天命而荅人心也後世若作鄜時祠陳寶封太山禪梁父治枌榆社立靈星祠如司馬遷封禪書之所備者嗚呼先王之意荒矣○鄭氏曰般樂也蘇氏曰般遊也今考詩中無此意姑闕之曹氏曰說文云般旋也象舟之旋从舟从殳殳所以旋也今名篇曰般取盤旋之義巡狩而遍乎四嶽所謂盤旋也○詩說曰爲大武之四成○孔氏曰諸書皆以岱衡華恒爲四嶽爾雅釋山岱泰衡霍二文不同一山而二名也曹氏曰言四岳而不及嵩高者嵩在王畿內故也岱山在今襲慶奉符縣衡在潭州湘潭縣華在華州華陰縣恒在中山府曲陽縣○蔡氏曰九河漢世近古止得其三唐人集累世積傳之語遂得其六歐陽忞輿地記又得其一或新河而載以舊名或一地而互爲兩說皆似是而非無所依據漢王橫言昔天嘗連雨東北風海水溢西南出浸數百里九河之地巳爲海水所浸酈道元亦謂九河

碣石苞淪于海後世儒者知求九河于平地而不知碣石有無以爲之證故前後異說

魯頌

譜曰僖公當周惠襄王時而遵伯禽之法養四種之馬牧于坰野尊賢養士修泮宮崇禮教十六年會諸侯于淮上東畧公遂伐淮夷二十年新作南門又修姜嫄之廟至于復魯舊制未遍而薨國人美其功季孫行父請命于周而作其頌文王十三年太室屋壞初成王以周公有太平制典法之勲命魯郊祭天三望如天子之禮故孔子録其詩之頌同于王者之後

問者曰列國作詩未有請于周者行父請之何也曰周尊魯巡狩述職不陳其詩至于臣頌君功則樂周室之聞是以行父請焉周之不陳其詩者爲憂耳其有大罪侯伯監之行人書之亦示覺焉○通解云夫頌以告神明者也而後世有生人之頌其獘遠矣商周之頌其體純魯則變焉未祭而擬其歌其究不亦諛乎今考清廟之詩凡三十有一其言祭祀者八如敬之小毖振鷺臣工之屬蓋皆作之于廟也魯之頌雖不皆于祀乎用之而其節奏必皆依頌成聲故得齒于商周而無嫌故曰夫子自衛反魯然後樂正雅

頌各得其所夫雅頌得于樂正之後非樂而何其審聲以配樂而不徒作也明矣以魯而厠商周是猶秦穆之誓上同湯武文侯之命參配傳說

駉篇

序頌僖公也僖公能遵伯禽之法儉以足用寬以愛民務農重穀牧于坰野魯人尊之于是季孫行父請命于周而史克作是頌○詩說曰史克美僖公考牧之詩賦也○左傳曰魯莊公新作延廄凡馬日中而出日中而入（中分也春分出之秋分內之）然則魯馬蕃盛自莊公始也○孔子曰魯衛之政兄弟也蓋憫其衰亂之相似也夫憫其衰亂之相似則豈不喜其興復之相侔乎是故魯之駉牡揚于頌衛之騋牝褒于風○思馬斯徂甚言神効之速如所謂綏之斯來等語○黃氏云僖公于十二公中見稱賢君者也然世之稱其賢者以詩有僖公之頌而穀梁釋春秋書不雨爲公之閔雨書雨爲公之喜雨也然頌乃臣子頌禱之詞皆無其實春秋書雨書不雨者特以其閔民事而書後之讀春秋者因詩有頌以賢僖公而意其爲閔雨喜雨耳亦豈有其實也哉若其城項伐邾取須句取訾婁取濟西田以楚伐齊及夫人姜氏會齊侯于陽谷

皆其不賢之實而始僭禮卜郊又不賢之大者也詩人反以郊爲詩尚可以詩頌爲據而意春秋之書雨書不雨爲褒也耶木訥趙氏以詩頌其美而春秋載其失也折衷而爲之說曰僖公中材庸主也其先任公子友則賢其後任公子遂則否天下有伯主則僖有以自固中國無伯主則僖無以自立方齊威之伯也服強楚定王室僖嘗與其功及宋襄之敗也楚人盟于齊盟于薄公亦無與其辱方晉文之未興也僖以楚師伐齊爲楚人戍衛實蒙惡名及晉文之既興也再會諸侯再朝王所亦獲善譽初任公子友也敗

莒于酈以責保慶父之罪如齊涖盟以求與伐楚之功友之如齊以修事伯主之禮此雖出于友僖實享其業終之任公于遂也乞師于楚以伐鄭國師師入杞以虐小邦如京師而遂如晉則不忠于周既取邑而又伐鄭則納君于惡此雖出于遂而公實蒙其罪因是知僖公為中人也其他閨門不肅而夫人會齊侯于卞季姬遇鄫子于防曲禮不經而用禘致夫人免牲猶三望此又中人之德性有所不至智有所不及者也

有駜篇

序云頌僖公君臣之有道也○詩說曰燕飲而頌禱之詞興也○傳云馬肥強則能升高進遠臣強力則能安國箋云此喻僖公之用臣必先致其祿食祿食足而臣莫不盡其忠夙早也言時臣憂念君事早起夜寐在于公之所但明義明德也振鷺傳以喻潔白之士箋云僖公之時君臣無事則相與明義明德潔白之士群集于君之朝君以禮樂與之飲酒以鼓節之咽咽然至于無筭爵則又舞燕樂以盡其懽君臣于是則皆喜樂也○桂山曹氏云辨治不專在燕上古明君賢臣未嘗一日而忘治如太宗丹霄之燕相與辯論者非治道乎夫酌大斗以相酬稱兕觥而交錯鏘云恩意之優渥也而為治之法初不遺于醉飽之餘豈嗜酒以為樂哉○二章傳云臣有餘敬而君有餘惠故云夙夜在公在公飲酒○隋樂志云古之君子悲周道之衰頌聲之輟飾鼓以鷺存其風流○鼓制有棲翔鷺于上者不知何代所加或曰鵠也取其聲揚而遠聞或曰鷺鼓精也越王勾踐擊大鼓于雷門以厭吳晉時移于建康有雙鷺哾鼓而飛入雲或曰皆非也鷺以飾鼓耳

泮水篇

序云頌僖公能修泮宮也朱子謂此亦燕飲落成之詩不為頌其能修也安成劉氏曰亦若斯干之詩也○子貢古詩編次曰僖公獻捷于魯太廟史克為之賦泮水○詩說曰僖公作泮宮而落其成太史克頌禱之詞○首章箋云泮之言半也半水者蓋東西門以南通水北無也傳云言觀其旂法則其文章也茷茷言有法度也○曹氏曰學校乃禮義之所先樂莫踰于此也我則樂斯泮水而薄采其芹擾拾之間無非懽忻之所發也○疏義云此在泮水見魯侯之來故首陳其事而就用采芹觀旂為相應之語也○黃

氏曰魯人非樂乎泮大也樂乎僖公之賢而人才所賴以長育成就也觀其旂則樂其茷茷聞其鸞則樂其噦噦見其馬則樂其蹻蹻人之樂之也如此僖公何以得此于魯人哉載色載笑卽之也溫匪怒伊教循循善誘僖公之育才可見矣○通解云春秋孔子所作書其君曰公此詩魯人所作而自稱其君爲魯侯者以其君之美可爲四方則且因請王而作遂爲外人之辭以示僖公之德非獨魯人所頌也○三章箋云在泮飲酒者徵先生君子與之行飲酒之禮而因以謀事也順从長遠屈治醜惡也是時淮夷畔逆

既謀之于泮宮則从彼遠道往伐之治此群爲惡之人一云屈收也收斂得此衆聚○書穆王命君牙曰爾身克正罔敢弗正禮孔子告哀公曰君之所爲百姓之所从也順長道群醜有不服乎○四章箋云僖公信文矣爲修泮宮也信武矣爲伐淮夷也昭明假至也其聰明乃至于美祖之德謂遵伯禽之法自是國人無不法傚之而孝者庶幾力行自求福祿○五章通解云僖公二十年春秋書曰春新作南門胡傳曰春秋凡用民力得其時制者猶書于策以見勞民爲重事而況輕用于所不當爲者乎然僖公嘗修泮宮復閟宮矣奚斯董其役史克頌其事而經不書者宮廟以事其祖考學校以教國之子弟二者爲國之先務雖用民力不可廢也其垂教之意深矣○魯自桓莊以來學校廢弛或昧僖伯之諫而觀魚于棠或逆孟春之令而遠狩于郎或拒曹劌之言而觀社于齊否則又將爲焚丘築臺之樂耳求其能泮學設教者無人也詩人所頌豈無見哉○王制曰古者將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡于所征之地受命于祖受成于學決其謀也○書舜典帝曰皐陶蠻夷猾夏寇賊姦宄汝作士五刑有服五服三就五流有宅

五宅三居惟明克允此皐陶之淑問也○六章烝烝皇皇傳云烝烝厚也皇皇美也箋云烝烝猶進進也皇皇當作暀暀猶往往也言多士之于伐淮夷皆勸之有進進往往之心不讙譁不大聲僖公還在泮宮又無以爭訟之事告于治訟之官者皆自獻其功○豐城朱氏曰徂茲淮夷徐戎並興見于費誓之書則淮夷之爲魯患自伯禽受封之初已然矣○後漢東夷傳秦幷六國淮西夷皆散爲民戶○三山李氏曰人心可謂廣矣惟爲血氣所使一有毫髮之利則忿而爭其心于是乎隘矣○七章孔氏曰荀卿論兵操

十二石之弩負矢五十箇是一弩用五十矢大司寇云入束矢于朝注古者一弓百矢與書及左傳所言賜諸侯彤弓一彤矢百故又謂束矢當百箇○孔淑不逆箋謂其士卒甚順軍法而善無有爲逆者謂堙井刊木之類○末章尹和靖曰周原膴膴堇荼如飴美土可以變惡味食我桑椹懷我好音美味可以變惡聲○黄氏震曰淮夷固魯積患也僖公偕嘗从齊桓公會諸侯于淮反因此見止于齊明年乃得歸可羞之甚者也魯臣反作詩誇大其功雖曰祈願之辭然亦魯之所以不競與

閟宮篇

序云頌僖公能復周公之宇也○朱子謂此詩言莊公之子又言新廟奕奕則爲僖公修廟之詩明矣但詩所謂復周公之宇者祝其復周公之土宇耳非謂其能修周公之屋宇也○詩說曰僖公新作后稷文王之廟于太廟世室及孝惠桓莊四親廟之上而史克作詩頌之非孔子所錄也十一章皆賦也○嚴氏曰閟宮止爲僖公能修寢廟張大其事而爲頌禱之辭猶斯干之意耳○首章傳云閟閉也先妣姜嫄之廟在周常閉而無事孟仲子曰是禖宮也○箋云閟神也姜嫄神所依故廟曰神宮實實傳云廣大也枚枚釋文云閑暇無人之貌稙稺釋文云稙長稼也稺幼稼也○孔氏曰重穋稙稺生熟早晚之異非穀名○實實枚枚朱註實實鞏固也與易鞏用黄牛之鞏字同枚枚礱密也是用晉語斲其椽而礱之加密石焉句中字趙文子爲室斲其椽而礱之張老曰天子之室斲其椽而礱之加密石焉諸侯礱之大夫斲之士首之○生民述姜嫄生后稷而不一及其德此歎興也此云赫赫姜嫄其德不回賴此一言以見周民之始生于德○二章翦商說文作戩始戩商解云福也謂太王實始受福于商也不知後世何以改

作翦克咸厥功箋云武王克殷而治商之臣民使得其所能同其功于先祖也咸同也后稷太王文王亦周公之祖考也伐紂周公與焉故述之以美魯○輔氏曰無貳無虞上帝臨女一有二心他虞則便與天爲二不足以致天之届矣敦商之旅皆君臣上下一德一心之功○語錄問文王更在十三四年將終事紂乎抑爲武王牧野之舉乎曰看文亦不是安坐不做事底人如詩中言文王受命有此武功等語則武功都是文王做來詩言武王伐功却少但卒其伐功耳文王一時氣象如此度必不能竟休了一似果實

文王待他十分黃熟自落下來武王却似生拍破一般○明堂位曰成王以周公有勳勞于天下是以封周公于曲阜地方七百里革車千乘唐孔氏以周大國不過百里云七百里者監七百里之諸侯耳王氏曰言國則百里并附庸則不止○安成劉氏曰周室封建法當以武成分土惟三者爲正方百里者積田萬井萬井之地以開方之法通筭實占地三百萬里此蓋班祿之制所謂錫之土田者也地雖有山川相間廣狹不齊而制田之多寬自若故其山川城郭宮室塗巷皆在百里田制之外所謂錫之附庸者亦在

百里田制之外是魯之疆域固不止百里矣然作明堂位者遂妄爲七百里之說孔氏乃附會之以爲封魯五百里之上加以九同七同五同三同四等附庸共爲方百里者三十四并魯之百里者二十五積四十九同開方之得七百里其說恐難信也○三章曹氏曰司常言日月爲常王建之六龍爲旂諸侯建之僖公雖僭郊禮而猶以龍旂承祀不敢全僭天子禮也明堂位乃曰魯公乘大路載弧韣旂十有二旒日月之常祀帝于郊則過矣○左傳文二年大事于太廟躋僖公逆祀也于是夏父弗忌爲宗伯尊僖公且明見曰吾見新鬼大故鬼小先大後小順也躋聖賢明也明順禮也君子以爲失禮禮無不順祀國之大事也而逆之可謂禮乎○四章周官封人凡祭祀飾其牛牲設其福衡置其絼毛氏曰福持牛也絼著牛鼻以牽者蓋福衡以木爲之橫設于角則福幅其角猶射以福幅其矢也絼則祭統所謂紖也郊特牲曰帝牛不吉以爲稷牛稷牛惟具牛人凡祭祀共其享牛求牛以授職人而芻之享牛謂所以祭者也求終也終事之牛謂所以繹之也大祭祀之牛授之充人祀五帝則繫于牢芻之三月享先王亦如之肆師大

祭祀展犧牲繫于牢是也散祭祀之牛授之司門充人凡散祭祀之牛繫于國門使人養之司門祭祀之牛牲繫焉監門養之是也○孔氏曰福設于角衡設于鼻○公羊傳云周公用白牡魯公用騂剛群公不毛不毛不純色也白牡謂白特騂剛亦特也○毛炰封人曰毛炰之豚註爓去其毛而炰之以備八珍也胾切肉曲禮曰凡進食之禮左殽右胾注肉帶骨曰殽純肉切曰胾○三壽晉姜鼎銘曰保其子孫三壽是利魯頌三壽作朋蓋古語也先儒以爲三卿恐非○書尚猷詢茲黃髮則罔所愆老成之足爲國久矣

僖公相季友任文仲而治業冠諸國然則此詩所頌
其季友也夫其文仲也夫○太史公曰成王作頌推
巳懲艾悲彼家難至魯始爲溢美之言所謂善頌善
禱非商周之體也○春秋疏魯禘祭用四代樂則天
子禘用六代樂也鄭康成義以爲祫大禘小天子祫
用六代之樂禘用四代之樂○疏周公廟得用天子
之禮群公則用諸侯之樂謂時王所制之樂大武是
也○魯爲季札舞四代之樂知四代樂魯皆有之○
釋異曰魯不舞雲門咸池樂有隆殺也○五章酋矛
夷矛特因長短而取名耳矛用以勾則宜長于戟然

後有及故酋矛長二丈夷矛長二丈四尺酋言就也
近而就之也矛以長爲主而就之故曰酋矛夷言傷
也以夷矛極長勾則有及而傷物爲易故曰傷矛此
矛之辨也○伐戎狄經無明文惟十年書齊侯許男
伐北戎其時蓋魯使人助之歟○春秋僖四年書曰
春王正月公會齊侯宋公陳侯鄭伯許男曹伯侵蔡
蔡潰遂伐楚次于陘○黄氏日抄曰齊桓公時夷狄
外橫中國不絕如綫齊桓攘夷帖荊而中國免于左
衽功亦大矣凡从其役者皆預其功詩人所爲頌僖
公也○六章魯邦所詹詹至也謂太山魯之邦境所

至也箋云來同爲同盟也率从相率从于中國也○
孔疏泰山在齊魯之界其陽則魯其陰則齊二國皆
以爲望也○春秋書公會戎于潛胡傳曰書會戎譏
之也若作同來會盟則魯人所以願僖公者反所以
譏僖公矣○閟宮近諛然有雖頌而實規者如魯邦
是常規守國也三壽作朋規敬老也眉壽無有害規
保身也淮夷來同規馭遠也居常與許規其變故業
也宜大夫庶士規其禮群臣也是即卷阿風諫之義
○通解或問曰此詩之頌僖公拳拳于壽考不一而
足何也曰可以見詩人之情也入春秋以來隱及于

鍾巫桓秉于彭生般賊于圉犖閔戕于卜齮弒逆踵
繼其來甚矣國人飲恨尚未舒也故此詩拳拳以壽
考爲言所望僖公者無非欲其戒覆車耳或者乃謂
魯欲夸詡專以諛辭溢美例之抑知其忠君愛國之
意溢言表者終不得泯邪厥後僖公在位三十三年
而春秋書曰乙巳公薨于小寢則詩未爲無所助也
會于卞以釋齊人之討聲姜之賢也禘于廟以享夫
人之尊成風之壽也○新廟疏義曰此或謂姜嫄廟
或謂閔公廟或又以爲僖公廟但曰姜嫄廟則不當
及太王以下曰閔公廟則不當及周公皇祖以上曰

一集 之 冊 續修四庫全書 第 58 版 反內

僖公廟則詩正爲公祝頌之僖固未薨也朱子初說以爲魯之群廟似矣而周公皇祖以上又有帝與稷則又可疑故但以爲僖公所修之廟也然因祭群公而推本所自來則謂之群廟亦可○閔公二年公子慶父出奔莒左傳曰成季以僖公適邾共仲奔莒乃入立之以賂求共仲于莒莒人歸之及密使公子魚請不許哭而往共仲曰奚斯之聲也乃縊此詩之奚斯即此人也盖名魚而字奚斯○廬陵李氏曰僖公在位三十三年實爲魯之賢君當其初歲內用公子友臧文仲外則堅事齊桓故能去慶父之奸蠹使魯

國見危而後安自十七年以前除徐从齊會盟征伐外魯事之見經者正少觀詩之所頌雖一時夸大之辭有過其實然禮樂政事之修明君臣上下之協洽槩可想矣但盟檉未返遽有邾師之敗葵丘稍怠遽肆陽谷之樂則公豈真能以禮信輔齊邪厥後宋襄繼起雖其伯事有不从以得魯然與其南向以从楚孰若尊奬先代協贊姻鄰以爲中國之重乃乞師蠻荊導之以伐齊宋其失大矣盖自十六年季友卒後臧文仲之竊位公子遂之專權如臧項會楚之失僃見于經向非晉文肇造一戰勝齊則中原左衽之禍

僖公得遂其責哉先儒曰棄夏盟而即楚則有从狄之非先晉獻而後周則無敬君之節須句之功不足掩井陘之辱取穀之師不足洗至鄭之陋此僖之不得全爲賢侯也況季友受費而季孫氏始公孫茲帥師而叔孫氏始公孫敖帥師而孟孫氏始三桓之基皆肇于僖公之編則僖公亦魯功之首罪之魁哉○補傳云商周二頌皆以告神而魯頌用以頌禱後世文人獻頌特效魯耳臨川王氏曰周頌之辭約約所以爲嚴威德故也魯頌之辭侈侈所以爲夸德不足故也

商頌

那篇

序云祀成湯也微子至于戴公其間禮樂廢壞有正考父者得商頌十二篇于周之太師以那爲首○禮記曰鼓無當于五聲五聲不得則不和是樂之所成在于鼓也○陳氏曰聖人作鞞以爲鞉鼓而鼗所以兆奏鼓播鼗而鼓从之中聲以發焉○正北之坎爲革則鼓爲冬至之音而具之以啓蟄之其聲象雷其形象天其于樂象君五聲非鼓不和其制始于伊耆氏之土鼓僃于夏后氏之足鼓商人貫之以柱曰

楹鼓周官以太僕建路鼓于大寢門之外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹鼓爲一楹四稜焉貫鼓于其端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓可負必以楹貫而置之矣○八音以磬爲主猶八卦以乾爲主故磬音出于乾葢乾位西北而天屈之以爲無有曲折之形焉所以立辨也故方有西有北時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位有上有下而親疏長幼之理皆辨于此矣古人論磬嘗謂有貴賤焉有親疏焉有長幼焉三者行然後萬物成天下樂之○疏義曰鼓爲衆音之主管則樂之小者舉此二者餘

樂在其中矣又曰聲歌下管其音難諧而八音之中磬尤難諧堂下之樂與堂上之磬聲相諧如此可謂美矣○國語聲應相保曰和細大不踰曰平○舞所以節八音八音克諧然後樂成焉故舞必以八人爲列○祭義禘有樂而嘗無樂疏云春夏陽來似神之來故祭有樂秋冬陰象神之去故無樂然周禮四時之祭皆有樂殷烝嘗之祭亦有樂此詩具見○安成劉氏曰周制宗廟九獻之次尸未入前王祼于奧以降神一獻也后亞祼二獻也尸入薦血腥後王酌泛齊獻尸所謂朝踐三獻也后酌醴齊亞獻亦爲朝踐四獻也薦熟畢王酌盎齊獻尸五獻也后酌緹齊亞獻六獻也皆所謂饋獻也尸乃食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻七獻也后更酌饋獻之緹齊以亞酳所謂再獻八獻也又有諸臣爲賓者之一獻凡九也若商之九獻則未有考○周之先代之後以振鷺有客二篇形容盛德那惟曰我有嘉客一嘉字儘括彼二篇大意○周人祭武王以酌桓賚般諸篇備言其功商人祭湯不言其功而但稱曰烈夫周雖諸篇而所述者有盡商止一烈字而所該者無窮豈武之功故不及商之難名與或商之詩質不若周之文與抑湯之功具于別詩而亡之也

烈祖篇

序云祀中宗也朱子謂此詩未見其爲祀中宗而末言湯孫則祭湯之詩耳序但不欲連篇重出又以中宗商之賢君不欲遺之也○首章箋云嗟乎我功烈之祖成湯既有此王天下之常福秩常也天又重賜之以無竟界之期其福乃及女之此所女中宗也○安成劉氏曰頌詩所以美盛德告成功而皆自歌工以導達主祭者之意也歌工自已身而指主祭者則曰爾自先祖之身而指主祭者則曰湯孫自主祭者

之身而言則曰我曰予立言雖殊所指之人則一如周頌雝詩稱天子則自歌工而指主祭者矣下文又稱孝子亦若此詩稱湯孫也〇嚴氏曰言烈祖而云嗟嗟以簡朴故也若周頌則曰於穆於皇近于文矣〇二章傳云戒至鬷總假大也總大無言無爭也〇箋云和羹者五味調腥熟得節食之而人性安和喻諸侯有和順之德也我既祼獻神靈來至亦復由有和順之諸侯來助祭也其在廟中既恭肅敬戒矣既齊立平列矣至于設薦進俎又總升堂而齊一皆服其職勸其事寂然無言語者無爭訟者此由其心平

性和神靈用之故安我以壽考之福焉

玄鳥篇

序云祀高宗也〇箋云祀當爲祫祫合也〇詩說曰此亦禘祀之詩〇首章史記曰契封商湯居亳至盤庚改亳爲殷朱傳曰殷土名契未嘗宅殷也鄭箋云自契至湯八遷始居亳之殷地而受命國日以廣大芒芒然〇補傳曰商因地有商山殷之得名以濦水〇殷姓子氏正謂祖以玄鳥子生也〇二章九有易氏曰殷人九州之制不見于經傳是以後世莫詳焉爾雅云兩河間曰冀州河南曰豫州河西曰雝州漢南曰荊州江南曰楊州濟河間曰兖州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州其九州之名與夫疆域所至與舜典異又與禹貢異後世皆莫得其說先儒以爲殷制其說誠然由今考之有舜之幽營徐而無舜之青梁并是青入于徐梁入于雍并入于冀也既分禹貢冀州之境而復舜之幽州又併青于徐而復舜之營州殷之九州燦然可考而其山川道里亦以類舉至周人則又分冀爲并而併營于幽復禹之青州而省徐以入于青孔氏曰爾雅九州之名孫炎以與禹貢不同于周禮又異故疑爲殷制亦無明文地理志云

殷因于夏無所變改王制注殷湯更制中國方三千里之界分爲九州而建千七百七十三國〇三章通解云朱傳曰武王湯號而其後世亦因以自稱也則知此襲號者泛指武丁之子孫而非專指武丁矣或者謂高宗之外無復賢君不知三宗之外又有祖甲也見考索覲禮曰侯氏裨冕乘墨車載龍旂弧韣乃朝但此重大糦上〇釋文大糦大祭也〇四章邦畿王制注縣內夏時天子所居州界名也殷周曰畿唐虞稱服周禮大司馬九畿方千里曰國畿職方氏九服方千里曰王畿易氏曰禹之五服王畿在內職方

氏王畿不在九服之內漢志殷周因井田而制軍賦
地方一里爲井井十爲通通十爲成成方十里十成
爲終十終爲同同方百里同十爲封封十爲畿畿方
千里王氏曰畿言其有界畫服言其服王事○末章
括地志宋州北五十里大蒙城爲景亳湯所盟地因
景山而名○嚴氏曰自湯至盤庚五遷亳鄙皆在河
南相耿皆在河北自盤庚傳三世至武丁又傳四世
至庚丁之子武乙始去亳从河北此詩言河正謂亳
也○殷受命咸宜殷者中也謂明當爲中和之道也
白虎通○傳云景大員均也箋員古文作云河之言何

也天下既蒙王之政令皆得其所而來朝覲貢獻其
至也祁祁衆多其所貢于殷大至所云維言何乎言
殷王之受命皆其宜也百祿是何謂當擔負天之多
福

長發篇

序云大禘也朱子謂疑見本篇今按逸禮禘于太廟
之禮日用丁亥毀廟之主皆升合食于太祖而立二
尸太祖契也其所自出則帝嚳也前期迎嚳主于郊
丘石室謂郊禖之室有二主嚳及簡狄也嚳與契一
主故二尸也禘之日簡狄配神禖祭焉○首章幅隕
自直方言之曰幅周圍言曰隕曹氏曰猶言廣輪○
有娀呂氏曰春秋有娀氏有佚女爲九成之臺淮南
子曰有娀在不周之北朱氏曰恐不應絕遠如此史
記桀敗于有娀之墟當在蒲州今河中府○二章傳
云桓大撥治也○箋云承黑帝而立子故謂契爲玄
王遂猶徧也發行也玄王廣大其政治始堯封之商
爲小國舜之末年乃益其土地爲大國皆能達其政
令使其民循禮不得踰越乃徧省視之教令則盡行
也相土居夏后之世承契之業入爲王官之伯出長
諸侯其威武之威烈烈然四海之外率服截爾整齊

○國語玄王勤商十四世而興玄王爲契明矣又云
昔我先王后稷先王不窋商頌亦以契爲玄王是其
爲王之祖故呼王非號王也○廬陵歐陽氏曰書稱
格王寧王蓋古人往往以美稱加王爾玄者深微之
稱老氏言玄之又玄是也不必爲黑也○鄭曉古言
云玄王湯也追王始于周契不得稱王此亦太泥○
通解云契居商昭明居砥石相土居商丘湯居亳殷
未有謚詩稱契曰玄王湯曰武王書稱周武王曰寧
王又曰寧考皆各以德言之非謚也至周太公始制
謚法文王謚文武王謚武玄王之時方命圯族者在

朝重華協帝者未舉鴟義奸宄之可憂奪攘矯虔之
謐目一旦玄王受司徒之職而以身先之不數年至
于庚尹克諧四方風動身教之足化人如此○三章
疏義云既當此時而得天人會合之機又有此敬以
致天人交與之妙宜受天命而立人極也○聖敬聖
之一字三百十一篇前後商周兩代帝王如彼其盛
而稱聖者惟一若是乎非可濫稱也○四章箋云競
逐也不逐不與人爭○六章箋云苞豐也天豐大先
三正之後世謂居以大國行天子之禮樂然而無有
能以德自遂達于天者故天下歸鄉湯九州齊一截

然○韋顧昆吾鄭語祝融後○孔疏云昆吾以乙卯
日與桀同誅○末章箋云中世謂相土也震猶威也
相土始有征伐之威以爲子孫討惡之業湯遵而興
之信也天命而子之下予之卿士謂生賢佐也春秋
傳曰畏吾之震師徒橈敗

殷武篇

序云祀高宗也○詩說曰帝乙之世武丁親盡當祧
以其中興功高存而不毀特新其廟稱爲高宗而祀
之○首章孔氏曰周有天下始封熊繹爲楚子武丁
時不知楚君爲何人補傳曰或者謂周成王始封熊

繹于荊至周惠王時魯僖公元年始有楚號遂疑商
時未有荊楚乃欲假此以實韓氏宋襄公之說不思
荊自帝嚳九州已有荊州之名至禹貢分荊州之荊
也詩人以有二荊故以荊楚別荊岐耳孰謂周封熊
繹始有荊哉○呂氏曰楚之于中國自商以來迭爲
盛衰○春秋正義荊楚一木二名故以爲國號亦得
二名○殷本土地之名湯因殷而興也又殷者中也
言湯之得中也○二章氐羌括地志隴右岷洮叢等
州是其地○商居河洛之間則荊楚乃其南鄉○氐
羌之種漢世仍存其居在秦隴之西孔氏○黄氏曰

羌本姜姓三苗之後居三危今疊宕松諸州其地○
說文西方羌从羊爾雅疏戎類曰肴羌○國語曰夫
先王之制邦內甸服邦外侯服侯衛賓服蠻夷要服
戎翟荒服甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢
荒服者王日祭月祀時享歲貢終王先王之訓也有
不祭則修意有不祀則修言有不享則修文有不貢
則修名有不王則修德序成而有不至則修刑于是
乎有刑不祭伐不祀征不享讓不貢告不王○四章
箋云天命乃下視下民有嚴明之君能明德慎罰不
敢怠惰自暇于政事者則命之于小國以爲天子大

立其福謂命湯以七十里王天下也○五章箋云極中也商邑之禮俗翼翼然可則傚乃四方之中正也赫赫乎其出政教也濯濯乎其見尊敬也王乃壽考且安以此全守我子孫○四方之極極中之表也周禮疏堯治平陽舜治安邑惟湯居亳得地中史記昔唐人都河東殷人都河內周人都河南三河在天下之中若鼎足王者所更居也○朱公遷曰商周中興之功見于詩者高宗宣王是也宣之政衰于暮年所父黃鳥之怨刺宜或有之故一傳而幽王大壞周轍遂東高宗則由傳說而得聖人之學始終一德嘉靖

殷邦百世且有祖甲休惠庶民不侮鰥寡而後生亦賢矣○安城劉氏曰商書曰七世之廟可以觀德蓋天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七八世九世而後遞其昭穆親盡迭遷其主而祧于太祖之廟其有功德之君則後世宗之雖親盡而不祧別立百世不遷之廟而特祔其主焉凡有功德者皆然初不可預限其數而商則止有三宗高宗即其一也然嘗立三宗之廟未知立于何所三宗之後昭穆當祧者未知入于何廟竊意所立三宗中宗當穆高宗祖甲當昭各隨昭穆之位特列其廟于太祖廟之兩傍三昭三穆之上如周文武世室之位也中宗之後則群穆繼之者皆祧于其廟高宗祖甲之後則群昭繼之者皆祧于其廟如周自文王以後群穆祧于文世室自武王以後群昭祧于武世室○濮氏曰嘗謂魯頌之非頌孔氏已言之而商頌後三篇但稱述前王功德殊不及祭告之意亦自與前二篇異耳疊章非周頌也而其鋪敘事實全類大雅諸詩每讀而疑因志于此

頌卷二十九終

詩經類考卷之三十

明武塘沈萬鈳仲容采輯

羣書字異考

關雎　洲說文作州　洲三輔謂之淤上林賦行乎洲淤之浦蜀漢謂之臂方言　逑釋文作仇　窈吳楚衡淮之間曰娃烏佳反南楚之外曰婧諸過反言婑婧也宋衛晉鄭之間曰艷陳楚周南之間曰窕自關而西秦晉之間凡美色或謂之好或謂之窕　參說文作槮　荇釋文作莕　輾釋文作展　側楚詞作則

葛覃　覃詩說作𡾊亦作蕈　斁爾雅禮記作射

卷耳　卷耳爾雅作菤耳　嗟嘖詩考補遺作嗟　虺隤說文作瘣頹　姑說文作夃音同　罍漢書注作罍　砠說文作岨釋文作碴　吁爾雅注作玗　觥釋文作觵　兕又作咒徐履反　瘏本又作屠　痡本又作鋪

樛木　樛馬融韓詩並作朻　纍楚詞章句作虆　縈說文作縈釋文作帶

螽斯　螽爾雅作蜇　詵說文作𨐍音同

桃夭　夭說文作枖又作妖　蓁通典作溱　華荂晠也荂亦華別名音誇齊楚之間或謂之華或謂之荂

方言

兔罝　兔釋文作菟　赳後漢書作糾

漢廣　喬亦作橋

汝墳　惄韓詩作愵　調作輖音同　赬說文作䞓齊人謂火曰燬郭璞又音貨字書作㶴音毀或云楚人名曰㷄齊人曰燬吳人曰㶴此方俗訛語也

麟趾　定字書作䪴音同

鵲巢　鵲字林作䧿

草蟲　覯或作遘

采蘋　蘋一作苹　湘漢書注作鬺鬺亨也　筐筥

月令作筐簾法與筥同　齊或作齍音資或作粢

甘棠　翦釋文作剗漢書作鬋　茇說文作废　拜廣韻作扒憇又作揭　說或作稅又作脫

厭浥　浥又作挹　露又作暮

羔羊　委蛇釋文作逶迤韓詩作禕隋音同　緎說文作黬

摽梅　梅韓詩作楳

小星　猶爾雅作猷　裯或作幬

死麕　麕本亦作麏又作麇

何彼襛矣　襛韓詩作茙

騶虞　虞劉芳詩義疏作吾
柏舟　棣棣禮記作逮逮　選朱穆傳註作筭　寤擗詩攷補遺　迭釋文作㦶常也(音同)　○舟自關而西謂之船自關而東或謂之舟或謂之航南楚江湘凡船大者謂之舸小舸謂之艖(音叉)艖謂之艒𦨴(音目宿二)小艒𦨴謂之艇艇長而薄者謂之艜短而深者謂之艄(音步)小而深者謂之𣠯(音竹)東南冊陽會稽之間謂艖為欚(音禮)泭謂之簰(府音敷 簰音俾)簰謂之筏筏秦晉之通語也江淮家居簰中謂之𦪙(音符)方舟謂之潢(音横)　方言
綠衣　訧或作尤

燕燕　㥂秦晉曰釗(居遼切 薄勉也)或曰薄故其鄙語曰薄努猶勉努也南楚之外曰薄努自關而東周鄭之間曰勔釗齊魯曰㥂茲(方言)
日月　述本亦作術
終風　笑本亦作咲
擊鼓　鏜石經作鼞說文亦同　洵毛詩曰遠也韓詩作夐亦遠也　契本亦作挈　說作悅
凱風　睍睆韓詩作簡簡
匏苦　厲說文作砅云履石渡水也(音力智反)雁𪉵鐵論作鳱　旭日釋文作旴日噰噰鳴雁(詩攷補遺)卬須我友(同上)雁自關東而來謂之駉䮫(駉音加)南楚之外謂之鶩或謂之鶬鵝(方言)
谷風　黽勉韓詩作密勿　匍匐禮記作扶服　鞠養也陳楚韓鄭之間曰鞠晉衛燕魏曰台秦或曰陶汝潁梁宋間曰胎或曰艾(楊雄方言)　黽亦作僶　宴本又作燕　鞫本亦作諊　畜亦作慉　御亦作禦　肄爾雅作勩
旄丘　字林作堥丘(亡周反又音毛)流離本又作鶹離　褎本亦作褏　爾雅離或作栗　瑣釋文作鎖
碩人　俁俁釋文作扈扈云美貌　榛本亦作蓁

蓋或作藎
泉水　瀰釋文作坭　毖說文作邲直視也韓詩作祕　肥或作淝
北門　殷本作慇　摧或作催韓詩作誰(音子)
北風　邪一作徐
靜女　姝好也秦曰娥宋魏間謂之嬴(音盈)秦晉間凡好而輕者謂之娥自關而東河濟之間謂之媌(莫交反)或謂之姣趙魏燕代間曰姝或曰妦言丰容也(音蜂)自關而西秦晉之故都曰妍好其通語也(方言)　姝說文作娖　貽本又作詒　說本又作悅　洵亦作詢

新臺　泚說文作玼　洒韓詩作漼　浼韓詩作浘
浘音尾　燕文選注作嬿說文作矆　戚施說文作䶢
黿
二子乘舟　養養詩補攷遺作洋洋
柏舟　髧本又作仸徒坎反　髧說文作髡　特韓詩作
直相當值也
墻有茨　茨本又作薺　詳韓詩作揚揚猶道也
偕老　爾雅褘褘它它　說文今髮　周禮注不屑
鬄也　是褻袢也　釋文邦之援也援助也
鶉奔　一作鶉之姜姜

載馳　跋涉儀禮疏作軷涉　采蝱說文作采莔
淇澳　綠爾雅作菉　竹韓詩作藩音徒沃反藩篇筑也
斐釋文作邲美貌　咺韓詩作宣禮記作喧說文作
愃　諼禮記作諠　琇說文作璓　會作髖
考槃　阿韓詩作干地下而黃曰干　薖釋文作鍋
韓詩作過過美貌　軸詩攷補遺作逐
碩人　頎碩沈巨濯訏敦夏于大也齊宋之間曰巨
曰碩陳鄭之間曰敦荊吳揚甌之郊曰濯中齊西楚
之間曰訏自關而西秦晉之間凡物之壯大者而愛
偉之謂之夏周鄭之間謂之嘏郴齊語也于通詞也

方言　褧書大傳作蘔列女傳作絅說文作檾儀禮作
景　譚白虎通作覃　犀爾雅注作棲　蠐說文作
額　說釋文作稅　發韓詩作鱍說文作鮁　濊或
作濊　蘖韓詩作钀　朅韓詩作桀
氓　頓爾雅註作敦　泣楚詞章句作波　體釋文
作履　帷儀禮注作幃　信誓悬悬說文無與士娩
詩考補遺
竹竿　滺滺釋文作浟浟　楫又作檝
芄蘭　支石經作枝　觿周禮眡祲註作鐫　悸釋
文作萃垂貌　甲韓詩作狎

河廣　跂楚詞作企　刀字書作舠說文作䑼並音刀
䑼小船也
伯兮　諼本又作萱說文作藼或作蕿
有狐　綏綏齊詩作夊夊
黍離　離離說文作穲穲　搖搖爾雅作愮愮
君子陽陽　翿說文作翳
揚之水　揚詩說作鴹
中谷有蓷　暵說文作灘　啜韓詩作惙　歗籀文
嘯字
兔爰　說文雉罹于罦

清人　矛方言云吳楊江淮南楚之間謂之鉇音蛇或謂之鋋音蟬或謂之鏦其柄謂之矜　喬說文作鷮
右抽說文作搯
羔裘　渝韓詩作偷
遵大路　說文無我魗兮　魗本亦作𣪘市由反
還　還齊詩作營韓詩作嫙　峱齊詩作嶩水經註作猺亦作嶩　從說文作从　肩說文作豜　儇韓詩作婘
鷄鳴　鷄陳楚宋衛之間謂之鸊鷈音避祇二桂林之中謂之割雞或曰䳮音從北燕朝鮮洌水之間謂伏鷄曰抱爵子及鷄雛皆謂之鷇音顧其卵伏而未孚始化謂之涅方言

子衿　衿石經作襟　叏兮達兮說文
東門　貟薛君作䰢魂神也　綥巾說文
蔓草　婉玉篇集韻作[illegible]
溱洧　溱說文作潧　洵詩考補遺作詢
著　俟漢書顏師古作竢
南山　從衡其畝從韓詩作由
甫田　驕楊子作喬　孌說文作嫋
盧令　令韓詩作玲說文作獜

載驅　弟釋文作第　瀰瀰釋文作爾爾
猗嗟　選韓詩作纂謂舞應雅樂　反韓詩作變謂四矢變易猗嗟顛兮集韻
葛屨　摻摻韓詩纖纖說文攕攕　提提楚辭作媞媞漢書作姼姼　辟說文作僻
伐檀　漣爾雅作瀾　猗爾雅作漪　穡爾雅作嗇　坎坎魯詩作欿欿　輪南楚之間謂之軑音大或謂之軝關西謂之轑音攄
碩鼠　宛野謂鼠為鼫音錐
山有樞　樞魯詩作蓲　詩攷補遺又作櫙　愉漢書文選註作媮　何魯詩作胡

揚之水　繡鄭箋作綃
綢繆　逅說文作遘
羔裘　褎韓詩作裦
杕杜　菁韓詩作莖　周韓詩作右
采苓　苓詩補考遺蘦
車鄰　鄰韓詩作伶
駟驖　漢書作四驖　歇韓詩作猲　驕韓詩作獢
小戎　鋈說文作沃　厹釋文作厷　閉說文作秘　周禮註作鞑　厭厭列女傳作愔愔

蒹葭　遡爾雅作泝說文作㴑　凄凄釋文作萋萋
終南　渥丹韓詩作渥赭　紀崔靈恩作屺
晨風　晨說文作鷐　鬱說文作宛　苞櫟爾雅
無衣　澤說文作襗襗袴也
權輿　末句爾雅多一胡字胡不承權輿
檜風　檜一作鄶地理志作會古外反
宛丘　湯楚詞作蕩　翿爾雅作纛　方言曰楚曰
　翿關西東皆曰幢
東門　說文市也婆娑
衡門
詩經類考　群書字彙卷三十　九
墓門　列女傳墓門有棘
鵲巢　美韓詩作娓　鷊說文作鶂又作鷁又作鸃
　詩考補遺
月出　懰羣經音辨作劉　慘朱云當作懆
澤陂　荷樊光註爾雅作茄　傷魯詩作陽　儼韓
　詩作嬌輾韓詩作展
素冠　棘人欒欒兮說文
長楚　猗儺楚詞作旖旎爾雅作長楚
匪風　怛韓詩作悬古怛字　飄與猋同說文作㶾
　溉說文作概

蜉蝣　衣裳黼黼說文
候人　祋禮記註靈恩集註俱作綴　彼其國語作
　彼已禮記作彼記　薈說文作嬒　孌說文
　作嫋
鳲鳩　騏周禮註說文作璂　尸鳩漢書　伊騏周
　禮註作綦說文璂
七月　觱發說文作滭泼　栗烈集註作栗冽按烈
　從火不得爲寒氣　向儀禮疏作鄉　曰漢
　書作聿　鬱韓詩作薁　重周禮註作穜
　穋作稑　凌陰說文作勝陰　蚤禮記註作
詩經類考　群書字彙卷三十　十
　早　兟禮記註作韇　綍鑿說文
鴟鴞　迨天說文作隸天　予惟音哓哓詩考補遺
東山　靈雨說文作霝雨　鸛說文作雚　栗薪釋
　文作蓼薪
破斧　是皇齊詩作是匡　吪爾雅註作訛　遒集
　本作揫
狼跋　疐說文作躓几几崔靈恩集註作掔說文一
　作已已一作掔掔
四牡　倭遲薛君作威夷隘也漢書地理志作郁夷
　痑痑駱馬說文漢書作驒驒

皇華　駪駪楚辭作侁侁說文作莘文
常棣　韡韡說文作韡韡藝文類聚作煒煒　脊令
左傳作鶺鴒　飲酒之飫說文作饇
伐木　許許說文作所所　墫墫舞我　又竷竷舞
我俱說文
天保　吉圭惟饎三家詩　絜蠲爲饎周禮　礿祠烝嘗
禮記註
采薇　彼爾惟何說文
杕杜　檀車張張音同幝釋文
嘉魚　烝然鯙鯙說文
詩經類考　卷三十　十一
南山　樂旨君子左傳
蓼蕭　和鸞雝雝賈誼新書
湛露　厭厭韓作愔愔悅文作懕懕愔愔和悅貌
菁莪　菁菁薛君作蓁蓁
采芑　朱芾斯皇白虎通
車攻　圃草薛君傳圃博也有博大意馬融傳註作
圃草　赤紼金舄白虎通　抉拾周禮註　集韻
作夬拾　舉柴說文作舉𢪔
吉日　駓駓俟俟馬融傳註　既禡既禂說文　其麌孔
有爾雅䟽

庭燎　鸞聲鉞鉞說文
鶴鳴　可以爲厝說文
祈父　有母之尸雍外傳
白駒　空谷薛君作窮谷
斯干　如矢斯拐拐隅也　如鳥斯䎀翅也　載衣之
禘釋文云示之方也　約之格格周禮註
無羊　或寢或訛作譌覺也釋文
節南山　天方薦瘥說文　天子是庳卑民不迷荀子
昊天不庸庸易也釋文
正月　謂地蓋厚不敢不迷　佌佌彼有屋說文
詩經類考　卷三十　十二
速速方有穀漢書　密勿從事漢書　悠悠我悝
爾雅註　憂心瘐瘐詩考補遺
十月　悠悠我瘇詩考補遺　爗爗震電仝上　繁惟司
徒閻妻扇方處杜欽傳　讒口嗸嗸俱釋文
小旻　歙歙訿訿漢書翕翕呰呰荀子膴王肅讀作
膴大也　或抵或謀漢書　戰戰矜矜左傳　螟
蠕有子蠣嬴負之說文
小宛　哀我疹寡疹苦也　宜豻宜獄
小弁　弁漢書作卞音盤　儵儵周道詩考補遺　怒焉
如疛除又釋文　萑葦淠淠外傳　譬彼瘣木說文

巧言　借始既酒　載載大猷說文　漢書註秩秩大繇聖人謨之　既微且瘇說文　借始既減釋文

巷伯　緀兮斐兮緀白文貌　聶聶幡幡說文　勞人慅慅詩考補遺　哆兮誃兮詩考補遺　𢀖兮哆兮說文

蓼莪　蓼義蓼蓼者儀隸釋漢碑　瓶之窒矣說文　皡天罔極漢書

大東　嬥嬥公子往來貌釋文　苕苕公子行彼周道楚詞　哀我癉人爾雅註　周人之子宋育集○琄琄佩璲爾雅疏　跂彼織女說文　東有启明詩考補遺　周道如

砥孟子

四月　匪鶉匪鳶說文　百卉具痱詩考補遺

北山　或盡鴇事國漢書

鼓鐘　憂心且怞說文

楚茨　楚薺禮記註楚楚者薋楚詞　我埶黍稷說文　祝祭于鬃說文　馥芬孝祀辭君

信南山　畇韓詩作畯　匀匀作畇畇周禮疏

甫田　倬釋文作菿音同大也　東畀釋文作卜畀卜報也或芸或芓黍稷儗儗漢書

大田　去其螟螣說文　有渰凄凄呂氏春秋

洛矣　韎韐有赩白虎通

桑扈　受福不儺　兕觵其觓說文　匪儌匪傲漢書

頍弁　先集惟霓爾雅註　樂酒今昔楚詞

車舝　高山仰止說文　景行行之史記

青蠅　營營青蠅止于楙說文　止于蕃史記

賓筵　威儀眅眅善貌蒲板反釋文　仄弁之俄　屢舞婓說文　酌彼湅爵詩考補遺

采菽　采叔國語　觱沸濫泉說文　滭沸濫泉詩考補遺　赤紼在股白虎通　便蕃左右亦是帥從左傳　紼纚維之爾雅　優哉游哉聊以卒歲

角弓　觲觲角弓說文　宴然聿消莫肯下隧式居屢驕荀子隧讀爲隨

隰桑　遐不謂矣禮記

白華　滮池北流說文

瓠葉　有兔斯首後漢註

漸漸　俾滂池矣史記

文王　不顯奕世後魏禮志　娓娓文王集註　述修厥德漢書　儀監于殷禮記　上天之載載讀曰栽謂生物也禮記註　上天之縡揚雄傳

大明　天難諶斯漢書　聿嬪于京爾雅註　允懷多福繁露　在

緜　郃之陽其膾如林說文　坶野洋洋水經註　礐譬也　一
陶寝陶宂說文　畎夷喙矣左傳註　犬夷呬矣　昆
夷駾矣說文　予聿有奔走予聿有先後楚詞　周原
膴膴莫來反　臯門有閌閌盛貌釋文
棫樸　追琢其璋周禮註　彫琢其章亹亹我王荀子
旱麓　瑟彼玉瓚說文　周禮註作卹彼　凱弟君子禮記
皇矣　求民之瘼漢書　此惟與度論衡　克順克俾俾于文
王禮記　無然畔換漢書註　其菑其殪菑反草也殪因也因高填
下也釋文　莫其德音莫定也左傳樂記同　與爾隆衝釋文　崇墉
圪圪說文　是禷是禡

靈臺　白鳥鶴鶴孟子　賈誼新書作皜皜　經始勿悈
詩考補遺
下武　應侯慎德家語淮南子　昭哉來許漢碑　昭茲來御慎
其祖父後漢書註
文王有聲　欥求厥寧說文　匪革其猶聿追來孝革急也　度是
鎬京禮記　既伐于崇書大傳　築城伊淢釋文
生民　不坼不副　克疑克嶷　禾穎穟穟　瓜瓞
瓞瓞集韻　或舂或抌儀禮註　或簸或舀拂厥豐草
釋文　惟糜惟芑柔之烰烰說文　淅之溞溞爾雅音義　后
稷兆祀集韻

行葦　惟葉柅柅文選註　肆筵設机楚詞
梟鷖　公尸來燕熏熏說文
假樂　不懲不忘文選註　不騫不忘繁露
公劉　于邠斯觀白虎通
泂酌　可以饙饎說文
卷阿　嗣先公酋矣　祓祿康矣爾雅註　噦噦其羽說苑
民勞　替不畏明替勇也說文
板　下民卒癉禮記　是用大簡左傳　無然詍詍說文　洩
洩爾雅　老夫灌灌爾雅　民之方唸吚說文　介人惟藩
漢書　上帝版版詩考補遺　聽我敖敖同上　多將謞謞詞

之尉矣詩考補遺上
蕩　曾是強圉漢書註　不明爾德以亡背亡仄漢書　式
號式謼漢書　盪盪上帝詩考補遺
抑　有梏德行禮記　荒湛于酒漢書　誥爾人民鹽鐵論　白
圭之刮說文　不僭于儀禮記　我心懆懆五經文字　誨爾
忳忳禮記註　又作訰訰詩考補遺　聽我邈邈前漢　于孫
惛惛詩考補遺　又作承承外傳
桑柔　國步斯頻說文　告爾憂卹誨爾序爵誰能執熱
鮮不用濯墨子　泰風有隧爾雅註　往以中垢外傳
雲漢　饑饉洊臻繁露　蔽蔽山川說文　蘊隆燼燼詩考補遺　有

識其聲（說文）
崧高　錫爾玠圭（爾雅註）旣入于徐（楚詞）王踐之事（踐任也）
烝民　民之秉夷（孟子）不畏強圉（漢書）四牡騤騤四牡騤
騤（說文）
韓奕　弈弈梁山（爾雅注疏）有倬其道（什文）鉤膺鏤鍚（說文）鞗
革（詩攷補遺）
江漢　武夫潢潢（鹽鐵論）弛其文德協此四德（禮記註弛施也）
協和也
常武　敦彼淮濆（說文）懿厥悊婦　匪降自天（漢書）鞫人
伎忒（說文）含爾介逖（說文）邦國殄顇（漢書）民民翼翼

釋文
清廟　逡奔走在廟（禮記註）
維天　孟仲子曰於穆不似（正義譜）誐以溢我（說文）誐以
謐我（廣韻說文）
昊天　緝熙亶厥心（國語）宥謐（賈誼新書禮容篇）
時邁　及河嶠嶽
執競　鐘鼓鍠鍠磬管鏘鏘（說文）又作蹩蹩（漢書）
思文　貽我嘉麰（文選註）飴我釐麰（漢書）
有瞽　應朄縣鼓（周禮註）
潛　涔（古潛字）小爾雅作橬

載見　革有瑲（說文）
閔予小子　㷀㷀在疚（說文）
小毖　自求辛赦赦事也（釋文）莫予甹夆（爾雅）
載芟　有略其耜（詩攷補遺）其耕郝郝（同上）民民其麃（貌釋文）
良耜　其鎛斯捌（集韻周禮註）旣茠荼蓼（說文）以茠荼蓼（詩考）
（補遺）積之秩秩（說文）穦積禾也
絲衣　素衣其紑弁服俅俅（說文）鴉䳑及哉（哉音資史記音義）
不虞不驁（史記）不吳不敖（說文）
酌　汋（荀子左傳）勺（儀禮禮記漢書）
賚　鋪時繹思（左傳）

般　於皇明周（白虎通）
駉　有驕有騜（說文）牡馬河北本作牧馬　以車驛
驛（釋文崔本）
泮水　薄采其䓀（白虎通）其旂伐伐（羣經音辨）言采其茆（說文）
在頖獻馘（禮記註）束矢其搜（說文）鬄彼東南（鬄除也什
文）獷彼淮夷（薛君覺悟貌）
閟宮　稙稺尗麥實始戩商（說文）戎狄是膺荊荼是懲
弇有下土（史記詩考補遺）
那　鼗鼓鞱鞱（說文）湯孫奏假（詩考補遺）亦不怡懌（同上）
烈祖　有和羹（說文）亦有盉羹（說文通釋）鬷假無言（左傳）

2040799
S
Z121·5
15

長發　玄王桓發(釋文)海外有截(漢書)至于湯齊(禮記註讀爲躋)聖敬日齊(同上)百祿是揫(說文)爲下國駿蒙(荀子)爲下國畷郵(禮記註)爲下國恂蒙傳奏其勇(大戴禮)武王載坺(說文)武王載發(外傳荀子同)包有三枿(漢書)帝鼓既伐(漢書)

殷武　罙入其阻(說文)